

“नो हीरो ।” व्यक्ति हिमा दूसरे की ही नहीं करता, अपितु स्वयं की भी करता है । अपने प्रति हीनता की अनुभूति करने वाला प्रतिक्षण अपनी हिमा करता रहता है वह यह भूल जाता है कि उममे अनन्त प्रकार की ऊर्जा है और उनके प्रस्फोट से अनिवर्चनीय सिद्धिया प्राप्त की जा सकती हैं । किन्तु स्वय को हीन समझने वाला व्यक्ति अपनी ही शक्तियों मे अज्ञात अन्वमनस्कता मे पगा रह कर क्षण-क्षण अवसाद को प्राप्त होता रहता है जो 'हिता का ही अग पर्याय है । अहिंसक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति मे हीनता की अनुभूति नहीं करेगा । वह अपने पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण उपयोग करेगा ।

“नो अइरिते ।” बहुत सारे व्यक्ति अपने को महान् मान कर अन्य व्यक्तियों को अवहेलना करते रहते हैं । वहा उनमे अह छलकता रहता है । स्वय सत्र कुछ है, अन्य कुछ भी नहीं है इस अनुभूति मे स्वय को अतिरिक्त तथा अन्य को ययार्थ से विरहित मानकर वास्तविकता को झुठलाने का प्रयत्न करते हैं । अहिता को सदैव वास्तविकता ही मान्य है । वहा स्वय को महान् मानने वाले को अवकाश नहीं है ।

जिस प्रकार मचेतन प्राणियों को कट पहचाना हिमा है, उसी प्रकार किसी जड के प्रति दुव्यहार करना भी हिता है । राह चलता हुआ व्यक्ति किनी पत्थर को ठेकर मारता है तो वह असत् प्रवृत्ति करता है और वह हिता ही है । इसलिए जड पदार्थों के प्रति भी किसी भी प्रकार का असपत व्यवहार नहीं होना चाहिए ।

समता-साधना वर्ष के उपलक्ष में शुभकामनाओ सहित-

M/s DIAMOND EXPORTS

M/s Diarough International

246. Panchratna, Opera House

BOMBAY-400004

अमणोपासक रजत जयन्ती विशेषांक, १९८७

णामो अरिहन्ताणं ।

णामो सिद्धाणं ।

णामो आराध्याणं ।

णामो उवाज्जमायाणं ।

णामो लोए सव्वसाहूणं ।

एसो पंचणमो व्हारो सव्वपावप्पणसणो ।

मंगलाणं व सव्वैसिं पटमं हवइ मंगलं ॥

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

वीर संवत् २४८७-२५१२ • रजन जयन्ती • विक्रम संवत् २०१५-२०४४

श्रमणोपासक

रजत जयन्ती विशेषांक

२५ सितम्बर १९८७

संयोजक

सरदारमल कांकरिया

भूपराज जैन

सम्पादक मण्डल

जुगराज सेठिया

डा. नरेन्द्र भानावत

गणेश ललवानी

भूपराज जैन

डा. शान्ता भानावत

जानकीनारायण श्रीमाली

प्रकाशक :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

समस्ता भवन, बीकानेर-३३४००१

☐ श्रमणोपासक

रजत-जयन्ती विशेषांक

- २५ सितम्बर १९८७ वीर निर्वाण नं. २५१२
- वर्ष २५ अंक १८ वि स २०४४
- रजिष्ट्रेशन नम्बरा आर एन 7387/63
- रजि न आर जे 1517, पहले डाक व्यय बिना दिये
अ क भेजने की अनुमति स BIK-2

☐ शुल्क

- आजीवन सदस्यता . २५१ रुपया
- वार्षिक शुल्क : २० रुपया
- वाचनालय एवं पुस्तकालय के लिये
वार्षिक शुल्क : १५ रुपया
विदेश मे वार्षिक शुल्क . १५० रुपया
- इस अंक का मूल्य : ५० रुपया

☐ प्रकाशक

- श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ, समता भवन
रामपुरिया मार्ग, बीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)
- तार-साधुमार्गी, फोन ४५२७

☐ मुद्रक

- जैन आर्ट प्रेस, समता भवन, बीकानेर (राज)

नोट : यह आवश्यक नहीं कि लेखकों के विचारों से सघ अथवा सम्पादक की सहमति हो ।

धर्मपाल प्रतिबोधक

परम श्रद्धेय

आचार्य श्री नानालालजी महाराज

के

युगान्तकारी कृतित्व

एवं

ओजस्वी व्यक्तित्व

को

सादर

सविनय

समर्पित

12

संयोजकीय

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ अपनी अठ्ठाई दशक की यात्रा सम्पूर्ण कर २६वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बचपन एवं केशीय को पारकर यौवन की दहलीज पर खड़े एक युवक की भांति सघ भी मार्ग के कष्ट-काठिन्य, घात-प्रतिघात एवं प्रबल भ्रंभावतो पर अपने संघ नायक परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के पुण्य प्रताप एवं सर्वतोभावेन समर्पित संघनिष्ठ सदस्यों के अविचल आत्मबल से विजय प्राप्त कर निरन्तर आगे ही आगे बढ़ते रहने के प्रबल सकल्प पूर्वक सन्नद्ध है। संघर्षों की उस वेला में संघ चरणों को अप्रतिहत एवं अव्याहत रूप से आगे बढ़ने की जिनसे प्रेरणा मिलती रही है, उनको हमारा सश्रद्ध वन्दन-अभिवन्दन, अशेष प्रणाम।

विगत अधिवेशन में श्रद्धेय आचार्य पद एवं सघ की अठ्ठाई दशक की यशस्वी जीवन यात्रा की सम्पूर्ति के उपलक्ष्य में समता साधना वर्ष एवं रजत-जयन्ती वर्ष मनाने का निश्चय किया गया। आचार्य पद एवं सघ की महिमा तथा गरिमा के अनुरूप संघ के मुख-पत्र श्रमणोपासक के रजत जयन्ती विशेषांक के प्रकाशन का निश्चय कर इसका दायित्व हमें सौंपा गया। समग्र देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर क्षेत्रीय संयोजक मनोनीत किये गये तथा प्रत्येक क्षेत्र से विज्ञापन संग्रह का लक्ष्य निर्धारित कर उनके संयोजन एवं प्रकाशन का दायित्व भी हमें दिया गया। इस विशाल एवं उदात्त कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु हमने अपने माननीय सघ सदस्यों को उत्साहपूर्वक जुट जाने के लिए श्रमणोपासक एवं अनुरोध पत्रों के माध्यम से आह्वान किया। हमें प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्रीय संयोजकों एवं उनके सहयोगियों के अथक प्रयास, प्रबल श्रम एवं अविश्रांत लगन से लक्ष्य से कहीं अधिक विज्ञापन संग्रहित किये गये। हम उन सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

महाराष्ट्र क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुन्दरलाल जी कोठारी एवं सघ अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी मेहता ने अस्वस्थ होते हुए भी अपने सहयोगियों को सतत प्रेरणा प्रदान कर दो लाख रुपये से अधिक विज्ञापन संग्रह कर सघ इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया। इससे प्रेरणा प्राप्त कर पूर्वांचल क्षेत्र में भी श्री शिखरचन्द जी मिन्नी, श्री भवरलाल जी वैद, श्री जसकरण जी बोथरा, श्री केशरीचन्द जी गोलछा, आदि के सहयोग से महाराष्ट्र क्षेत्र के बराबर विज्ञापन राशि संग्रहित कर अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय कार्य किया है। इसी प्रकार श्री सोहनलाल जी सिपानी वैगलोर, श्री उगमराज जी मूथा, मद्रास आदि ने भी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया, उनके प्रति भी हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं जिन क्षेत्रों के लक्ष्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए उनके संयोजकों को शीघ्र लक्ष्य पूर्ति हेतु आग्रह करते हैं। हम उन समस्त विज्ञा-

पनदाताओं के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने उदारतापूर्वक हमें विज्ञापन दिये हैं ।

हम उन विद्वानों, मनोपियों एवं चिन्तकों के भी हार्दिक आभारी हैं जिन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण आलेख में इस विशेषांक को पठनीय एवं सग्रहणीय बनाने में योगदान किया है ।

जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान श्री गणेश जी ललवाणी के निर्देशन एवं सहन गम्भीर मार्गदर्शन ने इस विशेषांक को भव्य एवं गरिमामय बनाया है । विज्ञापनों एवं रिक्त स्थानों पर जो विचार प्रदान सामग्री मुद्रित की गई है वह भी हमें श्री ललवाणीजी से मिली है । इसके ग्रामुख पर मथुरा के ककाली टीले से पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त अवशेष की जो भव्य एवं कलात्मक अनुकृति मुद्रित की गई है, वह भी श्री ललवाणी जी के सीजन्य से प्राप्त हुई है । तदर्थ हम उनके प्रति राशि-राशि आभार में श्रद्धानत है । श्री विभूति दा की तूलिका ने नवकार मन्त्र की छवि को आकर्षक, प्रभविष्णु एवं भव्य बनाया है, उन्हें भी आन्तरिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं ।

विशेषांक को चार खण्डों में विभाजित कर इसे उपयोगी एवं सग्रहणीय बनाने का हमारा प्रयास कितना सफल हुआ है यह तो सुधी पाठक वृन्द के हाथों में पहुंचने पर ही हमें ज्ञात हो सकेगा । खण्डों के सम्बन्ध में सम्पादकीय अभिलेख में प्रकाश डाला गया है । हमने सद्य एव आचार्य पद के अढाई दशक के इतिवृत्त को प्रामाणिकता पूर्वक देने का प्रयत्न किया है । सचित्र वीथिका द्वारा संघ के इतिहास को चित्रों के माध्यम से सजीव करने का प्रयास भी किया है । फिर भी त्रुटि सम्भावित है तदर्थ हम क्षमाप्रार्थी हैं । सहृदयता पूर्वक उस ओर ध्यान आकर्षित करने पर हम उसके परिष्कार का प्रयत्न करेंगे ।

विगत पच्चीस वर्षों में श्रमणोपासक के अंको में जो जैन दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति से सम्बन्धित लेख प्रकाशित हुए हैं, उनकी एक सूची भी इसमें प्रकाशित की है । विश्वास है कि जैन दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति के शोधकर्त्ताओं के लिए यह सूची उपयोगी होगी ।

हम सद्य पदाधिकारियों, सम्पादक मण्डल, कार्यालय कार्यकर्त्ताओं के भी आभारी हैं जिनके सहयोग से यह विशेषांक आपके हाथों में पहुंच रहा है ।

हम श्री जैन आर्ट प्रेस के मैनेजर श्री सरल विशारद तथा प्रेस के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिनके अनथक परिश्रम एवं लगन के कारण यह विशेषांक अनेक कठिनाइयों के बावजूद समय पर मुद्रित हो सका ।

सरदारमल कांकरिया
भूपराज जैन

निरन्तर विकासशील जीवन्त-यात्रा

श्रमण भगवान् महावीर द्वारा निर्दिष्ट साधना-मार्ग पर चलने वाले वर्तमान संगठनों में श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि संगठनात्मक स्तर पर इसकी स्थापना आज से २५ वर्ष पूर्व सवत् २०१९ में आश्विन शुक्ला द्वितीय को की गई, पर वैचारिक संवेदना के स्तर पर इसका संबन्ध आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव से लेकर चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर से जोड़ा जा सकता है। इन सभी तीर्थंकरों ने अपने-अपने समय में विशुद्ध साधु धर्म अर्थात् समता धर्म, शुद्ध आत्म-धर्म, अहिंसा, सयम, तप, वीतराग धर्म का प्रवर्तन किया और तत्कालीन युग में व्याप्त विभावो, विकृतियों व विषमताओं के खिलाफ, विचार और आचार दोनों स्तरों पर, क्रांति कर सच्ची साधुता-सज्जनता-सात्विकता का मार्ग प्रशस्त किया। उसी परम्परा की विचार-ऊर्जा और आचार-निष्ठा को अपने में समाहित किये हुए साधुमार्गी संघ आज भी जीवन्त है।

यह सही है कि भगवान् महावीर के बाद विचार और आचार के स्तर पर तथाकथित मतभेदों को लेकर जैन धर्म विभिन्न सम्प्रदायों, मत-मतान्तरों और गच्छों में विभक्त हो गया। एक विचारधारा तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट और भगवान् महावीर द्वारा निरूपित साधना-मार्ग को अपने विशुद्ध स्वरूप में आत्मसात् करके चलने वाली रही तो दूसरी विचारधारा सम-सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने में प्रगति और विकास मानती, देखती रही। परिणाम स्वरूप एक धारा में निवृत्ति की प्रधानता रही तो दूसरी में प्रवृत्ति मुख्य बनती गई। निवृत्ति और प्रवृत्ति की मुख्यता, गौणता को लेकर समय-समय पर कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और यह सिलसिला आज भी चालू है।

मध्ययुग में सुदीर्घकालीन यहाँ तक कि १२-१२ वर्षों तक के कई दुष्काल पड़े। उन विकट-विषम परिस्थितियों में निरतिचारपूर्वक साधु-धर्म का पालन कठिन हो गया और साधु-समुदाय अलग-अलग घटकों में बंटकर केन्द्रीय स्थान से अलग-अलग दिशाओं में चल पड़ा। समय पाकर कई संगठनों में बाह्य आडम्बर, प्रदर्शन, पद प्रतिष्ठा लोक रुचि और यशोलिप्सा का भाव प्रमुख बन गया तथा आत्म-साधना का पक्ष पीछे छूट गया। परिणामस्वरूप साधुमार्ग उतना पवित्र, सात्विक और तेजस्वी न रह सका। पर जो आत्मनिष्ठ साधक थे, वे अपनी सुदृढ़ चारित्र्यनिष्ठा और सयम धारणा के प्रति सचेत रहकर बाह्य क्रियाकाण्डों और पूजा-प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करते रहे तथा साधुमार्ग की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने में अपने आत्मतेज का उपयोग करते रहे।

इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सोलहवीं सती में धर्मवीर, आतन्त्रिय लोकाशाह हुए जिन्होंने गति वर्ग में प्रचलित तत्कालीन बाह्य क्रियाकाण्ड एवं शिथिलान्तर के गिनताफ क्रान्ति की और विशुद्ध साधुमार्ग का प्रतिपादन किया। उनमें प्रेरणा पाकर ८५ आचर्य दीक्षित हुए। श्री भार्गजी ऋषि, रूपजी ऋषि, जीवराजजी ऋषि आदि की आचार्य परम्परा में आने चन्द्रक आचार्य श्री लालचन्दजी महाराज हुए। उनके नौ शिष्यों में पूज्य श्री हनुमन्चन्दजी महाराज मुद्दह, आचार्य निष्ठ, विद्वान् सन्त थे।

आचार्य श्री हनुमन्चन्दजी म. सा. ने तत्कालीन समाज में व्याप्त शिथिलान्तर को दूर करने के लिए विशुद्ध साधुमार्ग के पालनार्थ, कई मर्यादाये निश्चित की और संयम-साधना के कठो नियम बनाये। दूसरे शब्दों में कहे कि आपने महान् क्रियोद्धार किया और आपके नाम में एक अलग परम्परा ही चल पड़ी। उस माने में आप साधुमार्गों जैन सघ के मार्गदर्शक पूज्य पुरुष हैं। आपने साधुमार्ग का जो शुद्ध, पात्तिक, निर्मल स्वरूप प्रस्तुत किया, उसे जन, जन तक व्यापित करने में आचार्य श्री शिवलालजी म. सा., आचार्य श्री उदयसागरजी म. सा., आचार्य श्री त्रियमलजी म. सा., आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा., आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा., आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. एवं वर्तमान आचार्य श्री नानालालजी म. सा. का ऐतिहासिक योगदान रहा है। आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा. ने जागीरदारों, सामन्तों, नवाबों आदि को अपनी अहिंसामयी अमृतवाणी से प्रेरणा देकर पशु-बलि वन्द कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर कई राजा-महाराजाओं, मुसलमान नवाबों, राजपूतों, मीरों आदि ने मद्य-मांस का त्याग किया एवं व्यसन-मुक्त सात्त्विक जीवन जीने की प्रतिज्ञा की।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. क्रान्तद्रष्टा वाग्मी महापुरुष थे। आपने आगमन धरातल पर आत्म-धर्म के साथ-साथ समाज धर्म की, राष्ट्र धर्म की व्याख्या प्रस्तुत कर, देश की स्वतंत्रता के लिए किये जाने वाले अहिंसक सघर्ष को विशेष शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा दी। आपने अल्पारम्भ महारम्भ की व्याख्या प्रस्तुत कर कृषि आधारित भारतीय अर्थ-व्यवस्था, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रभाषा हिन्दी, अछूतोंद्वारा खादी-धारण, गो-पालन, व्यसन-मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की उचितता धार्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित की और इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त जडता और निष्क्रियता का उन्मूलन कर, धर्म निहित तेजस्विता, उत्सर्गमयी बलिदान भावना, त्याग-तपस्या व संयम-साधना का ओजस्वी रूप समग्र राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया।

आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. शान्त-क्रान्त, सरल आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व में सेवा, विनम्रता, कर्तव्य-परायणता, कष्ट-सहिष्णुता और सत्यनिष्ठा का विरल संयोग था। समाज के बिखरे सगठनों को एक करने में, श्रमण सघ के गठन और निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और आप उसके उपाचार्य मनोनीत किये गये, पर संयमी मर्यादा की शिथिलता से आपने कभी समझौता नहीं किया और जब ऐसा अवसर आया तब साधुमार्ग की शुद्धता की रक्षा के लिए पद-प्रतिष्ठा को तिलाजलि देकर, आप अपने चरित्र और संयम में सुस्थिर हो गये। समाज में बढ़ते हुए परिग्रह, शोषण, प्रदर्शन, आडम्बर और हिंसा के खिलाफ आपने सदैव अपनी आवाज बुलन्द की।

वर्तमान आचार्य श्री नानेश साधुमार्ग की परम्परा को और उसमें निहित समता तत्त्व को विश्व व्यापी बनाने में निष्काम भाव से समर्पित है। आपने एक ओर अस्पृश्य समझे जाने वाले हजारों लोगों को शुद्ध धर्मचार का उपदेश देकर धर्मपाल बनाया है तो दूसरी ओर विषमता, व्यग्रता, तनाव और अशांति से बेचैन व्यक्तियों को समता दर्शन और समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तरावलोकन व अन्तर्निरीक्षण की प्रेरणा दी है। आपके समता निष्ठ शान्त-गभीर व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि आज के भौतिक युग की सुख-सुविधाओं को और विषय-भोगों को निस्सार और निरर्थक समझकर, २२५ से अधिक मुमुक्षु आत्माओं ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की है।

साधुमार्ग का अर्थ है—साधु परम्परा से जो मार्ग आया है, साधु ने जो मार्ग बताया है साधु का जो मार्ग है। यह मार्ग प्रकारान्तर से वीतराग-मार्ग है, समता मार्ग है, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की साधना का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर जिसने अपने राग-द्वेष आदि विकारों को जीत लिया है, वह जैन है और ऐसे लोगों का समुदाय या संगठन जिसका स्वरूप किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं, वरन् सम्पूर्ण भारत का है, ऐसा सघ है—श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन सघ।

संघ सामान्य भीड़ या समूह का नाम नहीं है। तीर्थंकर भगवान् अपनी धर्म साधना के लिए, लोकोपकार की भावना से साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चार तीर्थों की स्थापना करते हैं। इन्हें चतुर्विध सघ कहा गया है। संघ एक प्रकार का धार्मिक, सामाजिक संगठन है, जो आत्म-साधना के साथ-साथ लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। नन्दीसूत्र की पीठिका में संघ को नगर, चक्र, रथ, कमल, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पर्वत की उपमा दी गई है। इन आठ उपमाओं से उपमित करते हुए उसे नमन किया है। सघ ऐसा नगर है जिसमें सद्गुण और तपरूप अनेक भवन हैं, विशुद्ध श्रद्धा की सड़के हैं। सघ ऐसा चक्र है जिसकी धुरा सयम है और सम्यक्त्व जिसकी परिधि है। सघ ऐसा रथ है, जिस पर शील की पताकाये फहरा रही है और तप-सयम रूप घोड़े जुते हुए हैं। संघ ऐसा कमल है, जो सासारिकता से उत्पन्न होकर भी उससे ऊपर उठा है। सघ ऐसा चन्द्र है जो तप-संयम रूप मृग के लङ्घन से युक्त होकर सम्यक्त्व रूपी चांदनी से सुशोभित है। सघ ऐसा सूर्य है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित है। संघ ऐसा समुद्र है जो उपसर्ग और परीषह से अक्षुब्ध और धैर्य आदि गुणों से मंडित मर्यादित है। सघ ऐसा पर्वत है, जो सम्यक्, दर्शन रूप वज्र पीठ पर स्थित और शुभ भावों की मुगन्ध से आप्लावित है।

चतुर्विध संघ के प्रमुख अंग 'श्रमण' (साधु) को भी बारह उपमाओं से उपमित किया गया है। ये उपमाये हैं—सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्षपत्ति, भंवर, मृग, पृच्छी, कमल, सूर्य और पवन। ये सभी उपमाये साभिप्राय दी गयी हैं। सर्प की भांति श्रमण की कोई घर (बिल) नहीं बनाते। पर्वत की भांति ये पत्नीपहो और उपसर्गों की आर्तों से डरे नहीं होते। अग्नि की भांति ज्ञानरूपी ईंधन से ये तृप्त नहीं होते। समुद्र की भांति वे किसी को प्राप्त कर भी ये मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। आकाश की भांति वे स्वच्छ होते हैं, किसी के अवलम्बन पर नहीं टिकते। वृक्ष की भांति समग्र जगत् के फल फेंकते हैं। भंवर की भांति किसी को बिना पीडा पहुँचाये गरीब, ग़रीब के लिए करते हैं।

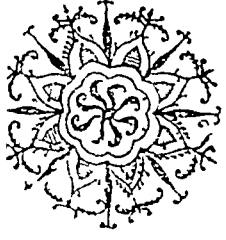
है। मृग की भांति पापकारी प्रवृत्तियों के गिह में दूरे रहते हैं। पृथ्वी की भांति क्षमाशील वन शीत-ताप, छेदन-भेदन आदि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं। जम्बू की भांति विवासना के नीचे और लौकिक नेभव के जल में गमिष्ण रहते हैं। मृग की भांति स्वयंभवा लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नाश करते हैं।

ऐसे श्रमण सभ के वर्तमान आचार्य हैं-श्री नानेश और उनके अनुयायी और उपा है श्रावक-श्रमणोपासक। उन सब का सभ है-‘सानुमार्गी जैन सभ’। इस सभ की घोषणा स्थापना हुए २५ वर्ष हो गये हैं। इस दृष्टि में यह वर्ष इस सभ का रजत जयन्ती वर्ष है। इस संघ के धर्म-नायक आचार्य श्री नानेश का आचार्य पद ग्रहण किये २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस दृष्टि से उनका समता-साधना के अनुष्ठान यह वर्ष ‘समता-साधना वर्ष’ है। इस वर्ष मनाने के लिए सभ के केन्द्रीय कार्यालय की ओर से समता साधना मूलक, सामाजिक चेतनामू और धर्म जागृतिमूलक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उन्हें सभ की विभिन्न शाखाओं व भाग से क्रियान्वित करने का यथाशक्ति प्रयत्न हुआ है और हो रहा है।

रजत जयन्ती वर्ष एवं ‘समता साधना वर्ष’ के जीवन्त प्रतीक के रूप में यह विशेष पाठको के हाथों में सांपते हुए हमें प्रसन्नता है। इस विशेषांक में एक ओर सभ की सम्यक् ज्ञा दर्शन और चारित्र्य के क्षेत्र में संचालित विविध प्रवृत्तियों का परिचय, प्रगति-विवरण प्रस्तुत किया गया है तो दूसरी ओर संघ के धर्मनायक आचार्य श्री नानेश के जीवन, व्यक्तित्व और दैन सम्बन्धित कतिपय प्रेरक प्रसंग, संस्मरण और उनके सत्संग में बीते अनुभव-धरणों की झलकियाँ हैं उनका व्यक्तित्व असीम और अमोघ है, उसे शब्दों में वाधना संभव नहीं है। फिर भी जो कुछ शब्दार्चन है, वह श्रद्धा-भक्ति के भाव रूप में ही। विशेषांक का एक महत्वपूर्ण खण्ड वैचारिक खण्ड जिसमें प्रमुख विद्वानों, चिन्तकों और साधकों के धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज और संस्कृति विषय महत्वपूर्ण विचार बिन्दु संकलित हैं।

“श्रमणोपासक” श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सभ का मुख पत्र है। सभ की स्थापना के साथ ही इसके आविर्भाव की कथा जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से यह वर्ष ‘श्रमणोपासक’ का म “रजत जयन्ती” वर्ष है इन वर्षों में ‘श्रमणोपासक’ ने न केवल सभ की गतिविधियों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है वरन् समाज और राष्ट्र की बडकनों और स्पन्दनों को भी वैचारिक स्तर पर अभिव्यंजित, प्रेरित और प्रभावित किया है। वैयक्तिक आचार-निष्ठा, सामाजिक मर्यादा राष्ट्रीय चेतना और विश्व-बन्धुत्व की भावना जागृत करने, विषमता में समता भाव स्थापित करने, अहिंसा-शाकाहार और सद् सत्कार निर्माण में यह सदैव अपनी वैचारिक भूमिका निभाता रहा है। व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर ‘श्रमणोपासक’ विशुद्ध जीवन मूल्यवाही पत्र है। ‘श्रीमद् जवाहराचार्य’ ‘बाल शिक्षा-संस्कार’, ‘समता’ और ‘धर्मपाल’ आदि विशेषांकों के माध्यम से इसने पाठकों और बौद्धिक वर्ग के बीच अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। इसी शृंखला में यह विशेषांक एक विनम्र भेंट है। संघ एक निरन्तर विकासशील जीवन्त यात्रा है। यह यात्रा ऊर्ध्व मुखी-चेतना के शिखर पर प्रतिष्ठित हो, इसी मंगल कामना के साथ चतुर्विध सभ का अभिवन्दन-अभिनन्दन।

—डॉ. नरेन्द्र भानावत

आचार्य श्री नानालालजी म सा
का सम्पादित प्रवचन

निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शांत क्रान्ति

आज का यह दिवस वीतराग देवों की निर्ग्रन्थ संस्कृति की पवित्र/पावन अवस्था का प्रतीक है। क्योंकि करीब पच्चीस वर्ष पूर्व आज ही के रोज, शांत क्रान्ति के जन्मदाता स्व. गणेशाचार्य ने एक बार फिर से शांत क्रान्ति के रथ को जोश एव होश के साथ आगे बढ़ाया था। पवित्र श्रमण-संस्कृति के बुझते दीपक में तेल डालकर उसे अधिकाधिक रूप से प्रज्वलित किया था। एक शिक्षा-दीक्षा-प्रायश्चित्त व चातुर्मास की पूर्ण क्रियान्विति के साथ यह रथ गतिमान हुआ था। यद्यपि उनके सामने बीहड़-जंगल एव कटकाकीर्ण पथ आया, तथापि उस महापुरुष के सत्साहस के सामने सब पार होता चला गया। आज हम जिस शुभ्र प्रकाश एवं शीतल छाया की अनुभूति कर रहे हैं, वह सब उन्हीं के द्वारा कृत साहसिक शांत-क्रान्ति की देन है।

आज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर लेखको और कवियों ने अपनी शुभ भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। उन भावनाओं को जरा गहराई से आप भी अपने अन्तःकरण में उतारे एव निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के भव्य स्वरूप को ध्यान में ले तो इसकी सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता आपके हृदय में भी जागृत हो सकेगी।

दो बीज, राग-द्वेष :

आज द्वितीया तिथि है। हूज को जो चन्द्रमा उदय होता है, वह अपनी कलाओं को अभिवृद्ध करता हुआ पूर्ण चन्द्र का स्वरूप ग्रहण करता है। आज की यह सामान्य शुक्लता शीतल तेजस्विता को धारण करती हुई पूर्णिमा के दिन पूर्ण शुक्लता को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार द्वितीया का वह दिवस भी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति रूप चन्द्रमा की कला को निरन्तर विकसित करता गया है। तभी तो गत पच्चीस वर्ष की सुदीर्घ यात्रा ने वीतराग सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के भगीरथ कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदाकर जनमन को सुखद प्रकाश से आलोकित किया है।

आत्मस्वरूप को जानने के लिये यह एक निमित्त है, जिससे आंतरिक विकृतियों का पता लगावे और आत्म-शुद्धि का प्रयास प्रगतिशील हो। वस्तुस्थिति की दृष्टि से चिन्तन करे तो स्पष्ट रूप से विदित होगा कि आत्मकल्याण का जो मार्ग वीतराग देवों ने प्रशस्त किया है, वही मार्ग महत्वपूर्ण, शुद्ध एव पवित्र है। यह ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक भव्य-प्राणी अपनी अन्तःचेतना के विकास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।

आत्मा की शुद्धि में तथा इस आत्मशुद्धि के चरम विक्रम में बाधक तत्वों की दृष्टि से दो मुख्य तत्व बताये हैं और वे हैं राग और द्वेष। उत्तराव्ययन सूत्र में भगवान् महावीर ने

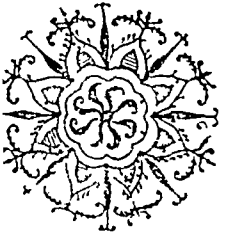
है । मृग की भांति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं । पृथ्वी की भांति धमाशील वनको शोत-ताप, छेदन-भेदन आदि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं । कमल की भांति विषय वासना के कीचड़ और लौकिक वैभव के जल में अलिप्त रहते हैं । सूर्य की भांति स्वगायना और लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नष्ट करते हैं ।

ऐसे श्रमण सघ के वर्तमान आचार्य हैं-श्री नानेश और उसके अनुयायी और उपासक हैं श्रावक-श्रमणोपासक । इन सब का सघ है-‘साधुमार्गी जैन सघ’ । इस सघ की औपचारिक स्थापना हुए २५ वर्ष हो गये हैं । इस दृष्टि में यह वर्ष इस सघ का रजत जयन्ती वर्ष है और इस सघ के धर्म-नायक आचार्य श्री नानेश को आचार्य पद ग्रहण किये २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं । इस दृष्टि से उनका समता-साधना के अनुरूप यह वर्ष “समता-साधना वर्ष” है । इस वर्ष को मनाने के लिए संघ के केन्द्रीय कार्यालय की ओर से समता साधना मूलक, सामाजिक चेतनामूलक और धर्म जागृतिमूलक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उसे सघ की विभिन्न शाखाओं व माध्यम से क्रियान्वित करने का यथाशक्ति प्रयत्न हुआ है और हो रहा है ।

रजत जयन्ती वर्ष एवं ‘समता साधना वर्ष’ के जीवन्त प्रतीक के रूप में यह विशेषांक पाठको के हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता है । इस विशेषांक में एक ओर सघ की सम्यक् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के क्षेत्र में संचालित विविध प्रवृत्तियों का परिचय, प्रगति-विवरण प्रस्तुत किया गया है तो दूसरी ओर संघ के धर्मनायक आचार्य श्री नानेश के जीवन, व्यक्तित्व और देन से सम्बन्धित कतिपय प्रेरक प्रसंग, संस्मरण और उनके सत्संग में बीते अनुभव-क्षणों की भाकिया है । उनका व्यक्तित्व असीम और अमाप है, उसे शब्दों में वाधना संभव नहीं है । फिर भी जो कुछ शब्दार्चन है, वह श्रद्धा-भक्ति के भाव रूप में ही । विशेषांक का एक महत्वपूर्ण खण्ड वैचारिक खण्ड है जिसमें प्रमुख विद्वानों, चिन्तकों और साधकों के धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज और संस्कृति विषयक महत्वपूर्ण विचार बिन्दु संकलित हैं ।

“श्रमणोपासक” श्री ग्र. भा. साधुमार्गी जैन सघ का मुख पत्र है । सघ की स्थापना के साथ ही इसके आविर्भाव की कथा जुड़ी हुई है । इस दृष्टि से यह वर्ष ‘श्रमणोपासक’ का भी “रजत जयन्ती” वर्ष है इन वर्षों में ‘श्रमणोपासक’ ने न केवल सघ की गतिविधियों को पाठको के समक्ष प्रस्तुत किया है वरन् समाज और राष्ट्र की बड़कनों और स्पन्दनों को भी वैचारिक स्तर पर अभिव्यंजित, प्रेरित और प्रभावित किया है । वैयक्तिक आचार-निष्ठा, सामाजिक मर्यादा, राष्ट्रीय चेतना और विश्व-बन्धुत्व की भावना जागृत करने, विषमता में समता भाव स्थापित करने, अहिंसा-शाकाहार और सद् सस्कार निर्माण में यह सदैव अपनी वैचारिक भूमिका निभाता रहा है । व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर ‘श्रमणोपासक’ विशुद्ध जीवन मूल्यवाही पत्र है । ‘श्रीमद् जवाहराचार्य’ ‘बाल शिक्षा-सस्कार’, ‘समता’ और ‘धर्मपाल’ आदि विशेषांकों के माध्यम से इसने पाठको और बौद्धिक वर्ग के बीच अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है । इसी शृंखला में यह विशेषांक एक वित्तम्र भेंट है । सघ एक निरन्तर विकासशील जीवन्त यात्रा है । यह यात्रा ऊर्ध्व मुखी-चेतना के शिखर पर प्रतिष्ठित हो, इसी मंगल कामना के साथ चतुर्विध सघ का अभिवन्दन-अभिनन्दन ।

—डॉ. नरेन्द्र भानावत

आचार्य श्री नानालालजी म. सा
का सम्पादित प्रवचन

निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शांत क्रान्ति

आज का यह दिवस वीतराग देवो की निर्ग्रन्थ संस्कृति की पवित्र/पावन अवस्था का प्रतीक है। क्योंकि करीब पच्चीस वर्ष पूर्व आज ही के रोज, शांत क्रान्ति के जन्मदाता स्व गणेशाचार्य ने एक बार फिर से शांत क्रान्ति के रथ को जोश एव होश के साथ आगे बढ़ाया था। पवित्र श्रमण-संस्कृति के बुझते दीपक में तेल डालकर उसे अधिकाधिक रूप से प्रज्वलित किया था। एक शिक्षा-दीक्षा-प्रायश्चित्त व चातुर्मास की पूर्ण क्रियान्विति के साथ यह रथ गतिमान हुआ था। यद्यपि उनके सामने बीहड़-जंगल एव कंटकाकीर्ण पथ आया, तथापि उस महापुरुष के सत्साहस के सामने सब पार होता चला गया। आज हम जिस शुभ्र प्रकाश एव शीतल छाया की अनुभूति कर रहे हैं, वह सब उन्हीं के द्वारा कृत साहसिक शांत-क्रान्ति की देन है।

आज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर लेखकों और कवियों ने अपनी शुभ भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। उन भावनाओं को जरा गहराई से आप भी अपने अन्तःकरण में उतारे एव निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के भव्य स्वरूप को ध्यान में ले तो इसकी सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता आपके हृदय में भी जागृत हो सकेगी।

दो बीज, राग-द्वेष :

आज द्वितीया तिथि है। दूज को जो चन्द्रमा उदय होता है, वह अपनी कलाओं को अभिवृद्ध करता हुआ पूर्ण चन्द्र का स्वरूप ग्रहण करता है। आज की यह सामान्य शुक्लता शीतल तेजस्विता को धारण करती हुई पूर्णिमा के दिन पूर्ण शुक्लता को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार द्वितीया का वह दिवस भी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति रूप चन्द्रमा की कला को निरन्तर विकसित करता गया है। तभी तो गत पच्चीस वर्ष की सुदीर्घ यात्रा ने वीतराग सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के भगीरथ कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदाकर जनमन को सुखद प्रकाश से आलोकित किया है।

आत्मस्वरूप को जानने के लिये यह एक निमित्त है, जिससे आंतरिक विकृतियों का पता लगावे और आत्म-शुद्धि का प्रयास प्रगतिशील हो। वस्तुस्थिति की दृष्टि से चिन्तन करे तो स्पष्ट रूप से विदित होगा कि आत्मकल्याण का जो मार्ग वीतराग देवो ने प्रशस्त किया है, वही मार्ग महत्वपूर्ण, शुद्ध एव पवित्र है। यह ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक भव्य-प्राणी अपनी अन्तःचेतना के विकास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।

आत्मा की शुद्धि में तथा इस आत्मशुद्धि के चरम विकाम में बाधक तत्वों की दृष्टि से दो मुख्य तत्व बताये हैं और वे हैं राग और द्वेष। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् महावीर ने

बतलाया है:—

रागो य दोसो चि य कम्म—वीयं कम्मं च मोहप्पभवं वयति ।

कम्मं च जाई मरणस्स मूल, दुष्णं च जाई मरण वयति ॥

उ० गू० अ० ३२ गा० ७

राग और द्वेष के ही बीज आत्मा के घरातल पर अंकुरित होकर इस चतुर्गति संसार में विशाल वृक्ष का रूप धारण करते हैं, जिसकी टहनियों और पत्तों पर मदान्व आत्माएं अपने निज स्वरूप के प्रति संज्ञाहीन बनकर परिभ्रमण करती रहती हैं। इस परिभ्रमण में अनेक तरह के कष्टों, दुखों एवं दुविधाओं का सामना करते रहने पर भी यह विडम्बना का विषय है कि आत्माएं इन बाधक तत्वों के घातक रूप को नहीं समझ पाती हैं। विरली ही आत्माएं होती हैं जो राग-द्वेष की जटिल ग्रथियों को यथावत् जान पाती हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय सोचती हैं। ऐसी आत्माएं जब मुमुक्षु बनती हैं—ग्रथियों को हटाकर निर्ग्रन्थ बनना चाहती हैं तभी ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। महावीर प्रभु के इस शासन काल में उनकी वीतरागता की वह पवित्र धारा अपने अजस्र प्रवाह के साथ दीर्घकाल से प्रवाहित होती हुई चल रही है, जिसमें भव्य आत्माएं मुण्डित होकर अवगाहन करती रहती हैं।

समय—समय पर राग और द्वेष के बीजों ने अपने विभिन्न रूप लेकर मानवों के मन को भी प्रभावित करने की चेष्टा की और कभी-कभी साधक आत्माएं भी राग-द्वेष के लुभावने दृश्यों में उलझने लग गईं। परिणामस्वरूप वीतराग देवों की पवित्र संस्कृति कुछ ओझल-सी होने लगी। धीरे-धीरे राग-द्वेष और काम-क्रोध की छिपी हुई लालसाएं धार्मिक क्षेत्र में भी यदा-कदा व्याप्त-सी होने लगीं। उस समय में जागृत आत्माओं ने अगड़ाई ली—अपने जागृत स्वर को उन्होंने बुलन्द किया। उन्होंने अपना ध्यान निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा पर भी केन्द्रित किया तथा राग-द्वेष की आंतरिक ग्रथियां किन-किन रूपों में उभरती हैं—इसका भली-भांति विश्लेषण किया और इस पवित्र संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी यह जागृति आत्मशुद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई।

निर्ग्रन्थ संस्कृति और एकता :

यह आत्म-जागृति का पवित्र प्रवाह सतत प्रवाहित होता चला आ रहा है, जो कि महावीर प्रभु के शासन की शुभ्र धारा में उभरता रहा है। आधुनिक समय में क्रांति के जो कुछ स्वर उभरे, उसमें आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. ने इस संस्कृति की पवित्रता की सुरक्षा के लिये अपने जीवन में एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया तथा उनके पीछे एक के बाद एक महापुरुष ने इस पावन आध्यात्मिक दीप शिखा को सतत प्रज्वलित रखते हुए अपने जीवन की अर्पणा की।

अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसा समय आया था, जब राग और द्वेष की कुटिल प्रवृत्तियां, न मालूम प्रचार-प्रसार के नाम से अथवा अहं लिप्सा की दृष्टि से या यश कीर्ति की

कामना से कुछ साधकों का मन मस्तिष्क भक्त-भोरने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि कई साधक अपनी प्रतिष्ठा और अपने सत्कार सम्मान के लिये राग-द्वेष की प्रवृत्तियों में उलझ रहे हैं। तब एक ऐसी दिव्य आत्मा ने अगड़ाई ली कि जिसका शरीर दीखने में वृद्ध था किन्तु भीतर की चेतना तरुणाई से भरी हुई थी। शारीरिक कमजोरी में भी इस महापुरुष ने निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपनी आंतरिक आवाज बुलन्द की और यह स्पष्ट किया कि मुझे अपने मानसम्मान और विरुदावली की कोई कामना नहीं है—मेरी तो यही आकांक्षा है कि निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुझे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तथा वीतराग देव की पावन संस्कृति चाहिये। मुझे संख्या की विपुलता की आवश्यकता नहीं है, अपितु शुद्धतर चारित्रिक जीवन की अपेक्षा है।

उस नरपुंगव के आत्मघोष से वातावरण ने नया मोड़ लिया और राग-द्वेष की ग्रंथियों का विमोचन होने लगा तथा निर्ग्रन्थ संस्कृति का विस्तार। चारित्रिक शुद्धता की एक नई लहर चल पड़ी। परन्तु कई भद्रिक लोग उनके लिये यह कहने लगे कि हमारे समाज की एकता बन गई है, इसमें ये नई बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन उस विशिष्ट पुरुष ने अपने अन्तःकरण की आवाज को सुनने की कोशिश की और उसके अनुसार ही वे चले। वे जान रहे थे कि ये भद्रिक लोग गहराई से नहीं सोच रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन में राग-द्वेष की प्रवृत्तियों के प्रचलन से होने वाले घातक कुप्रभाव का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इसीलिये निर्ग्रन्थ संस्कृति से विमुख बनकर भी एकता का राग अलापा जा रहा था। उस महापुरुष ने यथार्थ अनुभव कर लिया था कि एकता मुख्य नहीं है—मुख्य है चारित्रिक शुद्धता, जीवन शुद्धि। चारित्रिक शुद्धि के अनुरूप ही एकता आवश्यक है। अतः जो एकता करनी है, वह चारित्रिक शुद्धता के धरातल पर ही की जानी चाहिये। चारित्रिक दृष्टि से पीछे हटकर जो एकता की जायेगी, उससे दुतरफा हानि होगी। साधु चरित्र भी विकृत बनेगा और विकृत चरित्र पर बनी एकता भी टिक नहीं सकेगी।

इस दृष्टिकोण के साथ उस विशिष्ट पुरुष ने एक सुभाव दिया—एक संशोधन दिया कि एकता हो लेकिन साधु आचार के चारित्रिक धरातल पर सैद्धान्तिक स्थिति के साथ एकता का निर्माण किया जाय। उस एकता में साधु के शुद्ध आचार पर बल रहे और जीवन के शुद्धिकरण का सूत्र अटूट बने। यह न हो कि एकता के आचरण के पीछे आत्मशुद्धि के लक्ष्य को ओझल कर दिया जाय - वीतराग वाणी का हनन कर दे। यदि ऐसा कर देते हैं तो न इधर के रहते हैं और न उधर के। अतः निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा जरूरी है और उसके लिये आत्म जागृति जरूरी है। ऐसा तुमुल उद्घोष था शात-क्रांति के जन्मदाता श्री गणेशाचार्य का।

चारित्रिक एकता और उसके हिमायती

स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. ने स्पष्ट कहा कि मैं एकता का पक्षपाती हूँ किन्तु उससे भी पहले शुद्ध साधु आचार का पक्षपाती हूँ। आचार-शुद्धि के साथ मैंने एकता का

प्रयत्न किया है और करूँगा। भक्तों के लिये एकता के सूत्र के सभी द्वार खोलने पर यह बात कहना चाहता हूँ कि वीतराग देवों के उस पवित्र मार्ग की पवित्रता बनाये रखने में सभी भव्य जन अपना पूरा-पूरा योगदान दे ताकि भव्य आत्माएँ अपने कन्याश्रम पथ पर जीवन-शुद्धि के माथ आगे बढ़ सकें। उस दिव्य पुरुष ने साहस करके एक व्यवस्थित एवं गैद्धातिक धरातल का मार्ग-दर्शन दिया तथा निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये शांतक्रांति का कदम उठाया।

इस क्रांति का चरण जिस दिन उठा, वह भी दूज का ही दिन था। आचार्य श्री गणेशीलालजी मसा द्वारा जिनको आप सब जानते हैं उस शांतक्रांति का प्रकुर द्वितीया के दिन प्रादुर्भूत हुआ था जो कि निरन्तर प्रगतिशील है। इसका प्रतिफल जब जनमानस की समझ में आया, तब उसके महत्त्व को उसके आलोचक भी समझने लगे। भव्य और मुमुक्षु जन, निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के प्रेमी और वीतराग देवों के उपासक साधकगण उस शांतक्रांति का अनुसरण करने लगे।

रागद्वेष की विपैली ग्रन्थियां बीज रूप से पनप कर किस प्रकार वृक्ष रूप में फैलती हैं और सारे वातावरण को कलुषित बनाती हैं—इसको भी सामाजिक दृष्टि में सभी लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद लोगों ने इस शान्तक्रान्ति के परिणामों को भी देखा है कि चारित्र्य शुद्धि के साथ ही एकता की अवस्था कितनी सुदृढ़ एवं सहकार पूर्ण होती है और चारित्रिक व सयमीय शिथिलता से थोथी एकता की भी क्या अवस्था बनती है। इस परिवर्तन को देखकर आप सबका संकल्प जागना चाहिये कि रागद्वेष के बीज को समझकर उसको पनपने न दें तथा आत्मसिद्धांत के साथ सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य का संवल लेकर निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये आगे बढ़ें। सम्पूर्ण समाज में ऐसा जनमानस भी बनावे कि श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के साथ सुदृढ़ एकता का निर्माण हो। इस प्रकार की पवित्र स्मृति का संयोग आज इस प्रदेश में भी दूज के दिन आया है।

संस्कृति रक्षा का सेतु 'रत्नत्रय'.

रागद्वेष की ग्रन्थियों को जीतने के लिये सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य की शुद्ध आराधना की आवश्यकता होती है तथा इसी आराधना से निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा की जा सकती है। जहाँ रागद्वेष की ग्रन्थियाँ रहे, वहाँ निर्ग्रन्थ संस्कृति कैसे सुरक्षित रह सकती है और पनप सकती है? ग्रन्थियाँ खुलेगी तभी तो निर्ग्रन्थ अवस्था आ सकेगी। ग्रन्थियाँ खोलने और निर्ग्रन्थ अवस्था को प्राप्त करने के लिये आत्मबल का विकास करना पड़ेगा और आत्मबल की सहायता से समाज में सैद्धांतिक, मानसिक, वाचिक और कार्यात्मक चारित्र्य की एकता स्थापित की जा सकेगी।

निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा का मूलाधार इस दृष्टि से सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य की शुद्ध आराधना पर टिका हुआ रहता है। उसको सुरक्षित रखने के लिये स्व. आचार्य श्री ने नौ सूत्रों का एक योजना भी रखी थी। उनके उस कदम को तत्क्षण जनता समझ पाई अथवा नहीं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे जनता अनुभव कर रही है कि वस्तुतः उस दिव्य पुरुष में कैसा ज्ञान था आज उस शान्तक्रांति का वह चरण भव्य रूप में समझा जा रहा है।

यह स्वाभाविक है कि जब कोई शांतक्रान्ति का कदम उठाया जाता है तो प्रारम्भ में जनता उसको कम ही समझ पाती है। जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनकी प्राभाविकता समझ में आती है। अब अधिकांश लोगों का यह मत बन गया है कि उस समय जो कदम उठाया गया था, वह एकदम सही कदम था और उससे श्रमण सस्कृति की सुरक्षा का संयोग बना। उस समय तो वे इस वस्तु स्थिति को पूर्णरूप से नहीं समझ पाये किन्तु आज उन दिव्य पुरुष की लगाई हुई फुलवाड़ी की सुगन्ध दिन प्रतिदिन महकती जा रही है—जिसे देखकर उसकी उपयोगिता का अनुभव किया जा रहा है।

रागद्वेष की ग्रन्थियों का संशोधन :

नौ सूत्री योजना के साथ नौवा तत्त्व मोक्ष जुड़ सकता है लेकिन उसके लिये रागद्वेष की ग्रन्थियां खोलनी पड़ेगी अर्थात् आत्मा से अलग करनी होगी। इन ग्रन्थियों में जितनी जटिलता होगी, उतने ही अधिक आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी। आज के प्रसंग से इन आंतरिक ग्रन्थियों को खोलने की तथा निर्ग्रन्थ बनने के लिये आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करें। ग्रन्थियां खोलने का प्रयास करेंगे तभी शुद्ध श्रावक धर्म का निर्वाह कर सकेंगे और ज्यो-ज्यो ग्रन्थियां खुलती जायेंगी, आपकी गति निर्ग्रन्थ अवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे-से-आगे बढ़ती जायेगी। जीवन की इसी गति के साथ निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की भव्य सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि अपने आदर्श उदाहरण से इस सस्कृति का इतर जन जो परिचय प्राप्त करेंगे, वह सीधा प्रचार अधिक से अधिक लोगों को इस सस्कृति की तरफ आकर्षित करेगा। ऐसी आचार शुद्धि तथा सुद्ध एकता से इस भव्य सस्कृति की जो प्रभावना हो सकेगी, वह अतुलनीय होगी।

किसी व्यक्ति-पिंड को नहीं लेना है किन्तु विराट जीवन को मस्तिष्क में रखिये। वीतराग देवों ने जाति, व्यक्ति आदि के सभी भेदभावों को दूर करके समग्र जीवन को गुणाधारित बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को सदा याद रखें तथा जीवन को तदनुरूप ढालने की चेष्टा करें। निर्ग्रन्थ सस्कृति की उपासना करके ही जीवन की साधना को सफल बना सकते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं।

आन्तरिक ग्रन्थियों को खोलने के सम्बन्ध में यह तो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कही गई है, लेकिन सासारिक जीवन जितना अधिक इन ग्रन्थियों से ग्रस्त रहेगा, तब तक इस धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का वातावरण भी सर्वांगतः सुन्दर नहीं बन सकेगा क्योंकि आखिर इस क्षेत्र में जो साधक प्रविष्ट होते हैं, वे ससार के क्षेत्र से ही तो आते हैं। इस दृष्टि से मूल बिन्दु के रूप में सोचना यह भी है कि आपके अपने सासारिक जीवन में राग और द्वेष की ग्रन्थियां कम हो तथा आपके अपने व्यवहार में भी निर्मल अन्तःकरण का वातावरण अधिक बने। रागद्वेष की ये ग्रन्थियां कही भी रहे, वे उस व्यक्ति के, उसके जीवन तथा उसके आसपास के वातावरण को कलुषित बनाये बिना नहीं रहती हैं। यही कलुष जब तीव्र रूप धारण करता है तो सारे समाज और राष्ट्र में फैलता जाता है और कई प्रकार से विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। इसलिये रागद्वेष जहां तक बीज रूप में रहते हैं तभी उन्हें शमित करने का प्रयास किया जाय तो रागद्वेष पूर्ण प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी रुक जायगी और कलुष का विस्तार नहीं होगा।

इसलिये इन आतमिक ग्रन्थियों को नये रूप में बनने से रोकें, तथा वनौ हुई ग्रन्थों को भी हृदय में सरलता लाकर सोलते रहें। धीरे-धीरे अन्तःकरण ग्रन्थहीन होकर सरलता के शुद्ध वातावरण में ढल जायगा। आत्मा को ग्रन्थहीन बनाने के लिए निर्ग्रन्थ जीवन एक आदर्श प्रतीक होता है। इस निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता यह है कि राग-द्वेष की ग्रन्थियों को समूल नाश करे। इसीलिए यह सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है तथा इस सर्वोत्कृष्ट संस्कृति की सुरक्षा के लिये उसके अनुयायियों को किसी प्रकार का समर्पण करने में हिचकना नहीं चाहिये सुरक्षा के प्रयत्नों में कभी ढील नहीं आने देनी चाहिये दृढ़ता से बढ़िये।

ध्यान रखें कि यह शांत क्रान्तिकारी कदम जो स्व. आचार्य श्री के साहसपूर्ण नेतृत्व में प्रगतिमान हुआ, वह कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि यह कदम आगे से आगे ही बढ़ता रहा और निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति को देदीप्यमान बनाता रहा। जो भी भाई-बहिन निष्ठापूर्वक इस पवित्र संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, वे इस शांत क्रान्ति में सम्मिलित होकर आत्मशुद्धि एवं संस्कृति रक्षा के मार्ग पर अग्रसर बन सकते हैं। आप श्रावक-श्राविका अपने स्थान पर रहते हुए साधु-साध्वियों को भी अपने शुद्ध मार्ग पर चलने दीजिये—उनको नीचे मत उतारिये। राग-द्वेष की ग्रन्थियों को कहीं पनपने मत दीजिये।

संस्कृति की सुरक्षा के मार्ग पर सबको दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने दीजिये। किसी प्रकार से भय या आकांक्षा से चलना हुआ तो वीतराग मार्ग पर प्रगति नहीं हो सकेगी। जीवन छोटा है और साधना बहुत बड़ी है, इसलिये न तो वेभान रहिये और न असावधान। त्याग वृत्ति का ऐसा विकास करिये कि संस्कृति की सुरक्षा के लिये सर्वस्व तक के अर्पण की तैयारी रहे।

ith Best Compliments From:

Dressing up in style with

Mafatlal
-the name you can trust

Suitings • Shirtings • Dress Materials • Sarees

Regd Trademark of Mafatlal Industries Ltd (New Shorrock Mills) and The Mafatlal Fine Spg & Mfg Co Ltd

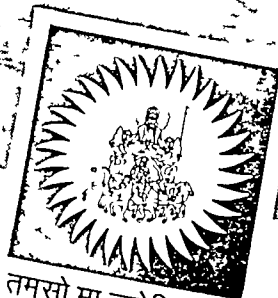
SUN GRACE FABRICS

HIR
TEXTILES

MATULYA
MILLS

MANGALYA
TEXTILES

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

श्रमणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक, १९८७

अनुक्रमणिका

१ सयोजकीय	सरदारमल काकरिया/भूपराज जैन	५
२ सम्पादकीय	डा. नरेन्द्र भानावत	७
३ निर्ग्रन्थ सस्कृति और शान्त क्रान्ति	आचार्य श्री नानेश	११

एगमो आयरियाणं : आचार्य खंड

१. आचार्य श्री नानालालजी म. सा. विहगम दृष्टि मे	सकलित	१
२ युग प्रधान, युग पति नानेश	सुमन्त भद्र	३
३ समता का करे नित जयघोष	शिवदत्त पाठक	४
४ शुभकामना		५
५ आचार्य श्री नानेश	प दिलीपकुमार वया 'अमित'	६
६ समता जोगी आचार्य नानेश	डा प्रेमसुमन जैन	१६
७ महिमावान व्यक्तित्व	डा कमलचन्द सोगानी	१८
८ महान् आचार्य श्री की महान् उपलब्धि	समाज सेवी मानव मुनि	२१
९ रजत सकल्प	श्रीमती रत्ना ओस्तवाल	२३
१० आचार्यों मे विरल	गुमानमल चोरडिया	२५
११ ये पन्चीस वर्ष	पी सी. चौपडा	२७
१२ अगणित वन्दना करता हू	सुन्दरलाल तातेड	२८
१३ श्रद्धा को श्रद्धा से देखे	जयचन्दलाल सुखानी	२९
१४ समता सागर आचार्य श्री	वृजलाल कपूरचन्द गाधी	३१
१५ आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान	मगनलाल मेहता	३३
१६ हमारे प्रेरणा स्रोत	केशरीचन्द सेठिया	३७
१७ लाल चमकता भानु समाना	गणपतराज बोहरा	३९
१८ नई दिशा नया मोड	फतहलाल हिगर	४१
१९ अनन्य श्रद्धा केन्द्र, आचार्य नानेश	दीपचन्द भूरा	४३
२०. आचार्य श्री नानेश और समता दर्शन	सकलित	४५
२१. आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान	सकलित	४९
२२. अष्टाचार्य जीवन झलक	सकलित	५५
२३ लालो का यह लाल हठीला	ममरथमल डागरिया	६५
२४. सत सतियाजी म. सा. की तालिका	सकलित क	

चिन्तन मनन पाठ

१. समाज, साधना और सेवा : जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में	डा. गायरमल जैन
२. अपरिग्रह : एक बुनियादी सामाजिक मूल्य	मिदगराज ढड्डा
३. भीतर का अंधेरा मिटेगा.....	डा. योगतर्पितजी कोठारी
४. आत्म साधना : प्रतीको के माध्यम से	डा. प्रेमसुमन जैन
५. भारतीय धर्म व इतिहास में सेवा	गणेश ललवानी
६. सुख दुःख का कारण अन्य नहीं	कन्हैयालाल लोढा
७. Ahinsa Karuna and Seva	Dr. Kamalchand Sogani
८. जैन साहित्य और साहित्य और साधना में ओम् एक सक्षिप्त विवेचन	प्रो. कल्याणमल लोढा
९. भावात्मक एकता: प्रकृति और जीवन का सत्य	डा. नरेन्द्र भानावत
१०. समाज सेवा भी साधना है	सौभाग्यमल जैन
११. मानवतावादी कवि श्री बनारसीदास	मजीव भानावत
१२. प्रतिक्रमण : एक अध्ययन	महोपाध्याय चन्द्रप्रभमागर
१३. जैन श्रावकाचार व उनकी सामाजिकता	डा. सुभाष कोठारी
१४. भाग्यशाली अभिग	नथमल लूणिया
१५. लोक कल्याण के सदर्भ में महावीर की साधना	डा. मानमल कुदाल
१६. जैन धर्म परदेश में	श्रीमती गीता जैन
१७. राष्ट्रीय एकता में जैन व्यवसायियों का योगदान	प्रो. सतीश मेहता
१८. मगलम् महावीर (कठपुतली नाटिका)	डा. महेन्द्र भानावत
१९. नई जिन्दगी (कहानी)	डा. शान्ता भानावत
२०. आह्वान (कविता)	डा. इन्दरराज वैद
२१. जैसी करणी वैसी भरणी (कविता)	नथमल लूणिया
२२. आओ, हम अपने को जाने (कविता)	डा. नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'
२३. दान है प्रेम का परिणाम	प्रो. सुन्दरलाल बी. मल्हारा
२४. कैसी समाज सेवा ?	कन्हैयालाल द्रगरवाल
२५. सेवा क्यों और कैसी	गणेश ललवानी
२६. सेवा . अहेतुक आत्म समर्पण	गायत्री काकरिया
२७. समाज सेवा : एक स्वैच्छिक कर्तव्य	प. बसन्तीलाल लसोड
२८. जैन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत लोक कथाएँ	डा. मनोहर शर्मा
२९. समाज सेवा और साधना	प. गुलाबचन्द शर्मा
३०. साधु विशेषणों का विशेषण	डा. नेमीचन्द जैन
३१. आतंक व असंतुलन के परिवेश में समता की सार्थकता	कु. कहानी भानावत

संघ-दर्शन

१. संघ की विकास कथा	सरदारमल कांकरिया
२. समाज सुधार हेतु कुछ क्रान्तिकारी कदम	चुन्नीलाल मेहता
३. संघ अमर रहे	जुगराज सेठिया

४. दर्शन ज्ञान और चारित्र्य में सघ का योग	माणकचन्द रामपुरिया	१६
५. श्री अ. भा. सा. जैन सघ : अभ्युदय और विकास	धनराज बेताला	२०
६. जैन धर्म की सार्वभौमिकता	दीपचन्द भूरा	२४
७. सघ, उत्साही रचनात्मक संस्था	सौम्यमल जैन	२७
८. सघ और हम	चम्पालाल डागा	२८
९. श्री अ. भा. सा. जैन महिला समिति	श्रीमती कमला वैद	३०
१०. श्री सु. सा. शिक्षा सोसायटी . एक परिचय	धनराज बेताला	३५
११. समता युवा सघ एक झलक	गजेन्द्रसूर्या/मणिलाल घोट्टा	३८
१२. समता बालक मंडली	प्रकाश श्रीमाल/विनोद लूणिया	४२
१३. समता प्रचार सघ	गणेशलाल बया	४५
१४. श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति व्याख्यानमाला	डा. नरेन्द्र भानावत	४८
१५. स्व. प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति पुरस्कार	नाथूलाल जारोली	५१
१६. जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग	डा. प्रेमसुमन जैन	५४
१७. आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान	फतहलाल हिंजर	५६
१८. श्री गणेश जैन छात्रावास	ललित मट्टा	६०
१९. श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड	पूर्णमल राका	६३
२०. श्री गणेश जैन ज्ञान मंडार	रखवचन्द कटारिया	६५
२१. साहित्य समिति का प्रतिवेदन	गुमानमल चोरडिया	६७
२२. पदयात्रा (एक स्मरण)	सूरजमल बच्छावत	७३
२३. धर्मपाल प्रवृत्ति एक युगान्तरकारी क्रान्ति	गणपतराज बोहरा	७५
२४. धर्म जागरण पदयात्रा	भवरलाल कोठारी	७७
२५. वीर सघ	गुमानमल चोरडिया	७९
२६. धर्मपाल जैन छात्रावास दिलीपनगर	विजेन्द्र पीतलिया	८१
२७. विश्वस्त मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि की तालिका		क
इतिहास-चित्रों के माध्यम से		
विज्ञापन		

जय

गुरु

नाना

णमो आयरियाणं

आचार्य श्री नानालालजी म. सा. विहंगम दृष्टि में

जन्म नाम	गोवर्द्धनलाल
जन्म स्थान	दाता जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
जन्म तिथि	वि. सं. १९७७ ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया
पिता	श्री मोडीलालजी पोखरना
माता	श्रीमती श्रृ गार बाई
दीक्षा तिथि	वि. सं. १९९६ पौष शुक्ला अष्टमी
दीक्षा स्थान	कपासन (राज.)
दीक्षा गुरु	आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा.
युवाचार्य पद तिथि	वि सं. २०१९ आश्विन शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	उदयपुर (राज)
आचार्य पद तिथि	वि. सं. २०१९ माघ कृष्णा द्वितीया
आचार्य पद स्थान	उदयपुर (राज.)

आचार्य पद पूर्व चातुर्मास

क्र. सं.	संवत्	स्थान	क्र सं.	संवत्	स्थान
१.	१९९७	फलौदी	१२.	२००८	दिल्ली
२.	१९९८	बीकानेर	१३.	२००९	उदयपुर
३.	१९९९	व्यावर	१४.	२०१०	जोधपुर
४.	२०००	बीकानेर	१५.	२०११	कुचेरा
५.	२००१	सरदारशहर	१६.	२०१२	बीकानेर
६.	२००२	बगड़ी	१७.	२०१३	गोगोलाव
७.	२००३	व्यावर	१८.	२०१४	कानोड
८.	२००४	बड़ीसादडी	१९.	२०१५	उदयपुर
९.	२००५	रतलाम	२०.	२०१६	उदयपुर
१०.	२००६	जयपुर	२१.	२०१७	उदयपुर
११.	२००७	दिल्ली	२२.	२०१८	उदयपुर
		२३.	२०१९	उदयपुर	

आचायं पद के पश्चात् चातुर्मास

क. स.	स्थान	वर्ग		सत	ठाणा
		सवत्	सन्		
१	रतलाम	२०२०	१९६३	६	
२.	इन्दौर	२०२१	१९६४	६	
३.	रायपुर (म.प्र.)	२०२२	१९६५	८	
४.	राजनादगांव	२०२३	१९६६	७	
५.	दुर्ग	२०२४	१९६७	११	
६	अमरावती	२०२५	१९६८	६	
७.	मन्दसौर	२०२६	१९६९	६	
८.	वडीसादडी	२०२७	१९७०	८	
९.	व्यावर	२०२८	१९७१	८	
१०.	जयपुर	२०२९	१९७२	१०	
११	वीकानेर	२०३०	१९७३	१२	
१२	सरदारशहर	२०३१	१९७४	१२	
१३	देशनोक	२०३२	१९७५	१४	
१४.	नोखा मण्डी	२०३३	१९७६	१३	
१५.	भीनासर	२०३४	१९७७	१२	
१६.	जोधपुर	२०३५	१९७८	९	
१७.	अजमेर	२०३६	१९७९	९	
१८	राणावास	२०३७	१९८०	१४	
१९.	उदयपुर	२०३८	१९८१	१४	
२०.	अहमदाबाद	२०३९	१९८२	११	
२१.	भावनगर	२०४०	१९८३	११	
२२	बोरीवली (बम्बई)	२०४१	१९८४	१२	
२३.	घाटकोपर (बम्बई)	२०४२	१९८५	९	
२४.	जलगाव	२०४३	१९८६	८	
२५	इन्दौर	२०४४	१९८७	१२	

युगप्रधान युगपति नानेश

□ सुमन्त भद्र

व्यसन-मुक्ति के प्रबल पुरोधा,
मानवता के करुणाधार ।
धर्मजगत के तीर्थ सुनिर्मल,
शुचिता मार्दव के अवतार ।
महान्रात्य अभिराम तथागत,
पीडा के श्रमहारी बन्धु ।
शरणागतवत्सल अभिभावक,
सुष्ठु प्रभावक आगमसिन्धु ।
वैय्यावृत्य-विनय के संगम,
परम अकिञ्चन श्रमण महान् ।
जीवजगत के रवि ज्योतिर्घर,
ऋजुता के शाश्वत दिनमान ।
वशी वरेण्य वसुन्धर अक्षर,
वचनसिद्ध अतिशय अवदात ।
शीलसद्म पावन अभयंकर,
स्वस्ति पुरुष, निष्कलुष सुगात ।
युगाधार युगपुरुष युगंकर,
युगाराध्य युगशीर्ष युगांक ।
दर्शन-ज्ञान चारित्र-समन्वित,
मुक्ति-कौमुदी-सेतु मृगांक ।
प्रज्ञापुरुष प्रवण लोकोत्तम,
लोकोद्योत प्रथित आचार्य ।
योगक्षेमंकर धर्मधुरन्धर,
संघसारथी प्रभु परमार्य ।
स्तवन कोटि अभिवन्दन भगवन्,
युगप्रधान युगपति नानेश ।
पराजपरा के सिद्ध कल्पतरु,
सारस्वत अभिपेक महेश !

—१२ भगतसिंह मार्ग, नई दिल्ली

समता का करे नित जयघोष

□ शिवदत्त पाठक

(१)

श्रमणोपासक विशेषांक मे
मानव का हो निज कल्याण ।
जन-मानस पथ आलोकित कर,
सकल मिटे तिमिर-अज्ञान ।

(२)

समतामयी जीवन की शिक्षा,
जिसका बने मुख्य आधार ।
माया, ममता, मद, क्रोध पर,
सजग रूप से करे प्रहार ।

(३)

जीवन परम नाशवान, नश्वर है,
इसकी मिले मुख्य शिक्षा,
समाज हित मानव सेवा की
जिससे मिले मुख्य दीक्षा ।

(४)

गुरु नानालाल की ज्ञान रश्मि
पहुँचाये घर आगन द्वार,
अहिंसा, समता, सत्य, अचौर्य का,
सही-सही समझाए परिपूर्ण सार ।

(५)

ज्ञान सूर्य वन, नष्ट कर—
रुद्धि, ग्राडम्बर, अन्धविश्वास ।
जनमानस का श्रमहर, तमहर,
हरे कष्टमय प्रभूत निश्वास ।

(६)

सादा जीवन, उच्च विचार का
जीवन मे, श्रम का हो हामी ।
अहंकार, क्रोध, माया, ममता
मेटे मानव मन की खामी ।

(७)

काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ से,
मुक्त करे मानव जीवन ।
परहित, परोपकार भावों का,
मन मानस मे नित पूजन,

(८)

सम्यग् ज्ञान सम्मत क्रिया का,
नित-नियमित करे उद्घोष ।
शांत-क्रांति, धर्म, अहिंसा,
समता का करे नित जय घोष ।

—श्री जैन जवाहिर पुस्तकालय, नोखा (बीकानेर)

ॐ शुभ-कामना ॐ

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ. ए. श्रमणोपासक व पूज्य आचार्यश्री नानालालजी महाराज साहब के आचार्य पद की रजत जयन्ती इस वर्ष मनाई जा रही है। आचार्य श्री के मैंने दर्शन किये थे। उनके तपःपूत साधुजीवन और श्रेष्ठतम मुनित्व की अक्षय छाप मेरे मन और मस्तिष्क पर पड़ी। वे जैन धर्म सिद्धांतों और उसकी संस्कृति की साक्षात् मूर्ति हैं। आज जब चारों ओर वातावरण दूषित और दूरे-दूरे पर रहा है, ऐसे ही आचार्य-प्रवर समाज और व्यक्ति को मार्ग दर्शन दे रहे हैं। इनके जीवन में मंगल है। वे निःसंग आत्मजयी आचार्य हैं। शील दृष्टा और सत्प्रेमी। जैन धर्म के सार और अपरिग्रह के आचरण से वे समस्त समाज को अभिप्रेरित करते हैं। इनके जीवन में मेरी अशेष वन्दना।

‘श्रमणोपासक’ जैन समाज और संस्कृति का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पत्र है। इस पत्र ने इस दृष्टि से ऐतिहासिक योगदान दिया है। मेरा विश्वास है कि जैन समाज को उच्चतर भूमि पर अग्रसर करता है उसी प्रकार ऐसे पत्रों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाते हुए शांत, दात और इन्द्रियजेता बनने की ओर प्रेरित करते हैं। यह पत्र ही पत्र है। उसे मेरी मंगल-कामनाएं।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ ने १५-७-८८ में पच्चीस वर्षों में धार्मिक चेतना और निःश्रेयस की ओर बढ़ने में जो योगदान दिया है, जैन दर्शन, अध्यात्म और सिद्धांतों के प्रतिपादन में जो योगदान दिया है, नवोत्थान का कार्य किया है, वह सर्वविदित है। मुझे विश्वास है कि जैन समाज के संकल्पों को और अधिक पुष्ट और दिव्यार्जित करने में यह पत्र सत्य, सत्य वही है जिसमें समाज के सभी लोग सहभाग्य हैं। श्री सघ को मेरा सश्रद्ध अभिवादन।

१५-७-८८

यह बात बरहूत है कि जैन समाज ने १५-७-८८ में पच्चीस वर्षों में धार्मिक चेतना और निःश्रेयस की ओर बढ़ने में जो योगदान दिया है, जैन दर्शन, अध्यात्म और सिद्धांतों के प्रतिपादन में जो योगदान दिया है, नवोत्थान का कार्य किया है, वह सर्वविदित है। मुझे विश्वास है कि जैन समाज के संकल्पों को और अधिक पुष्ट और दिव्यार्जित करने में यह पत्र सत्य, सत्य वही है जिसमें समाज के सभी लोग सहभाग्य हैं। श्री सघ को मेरा सश्रद्ध अभिवादन।

रजत-जयन्ती विवेकानंद, १५-७-८८

श्री नानालालजी महाराज के आचार्य पद के २५ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, यह सोने में गुग्गुलु जैसा संयोग है। उन चारित्र्य आत्मा ने धर्म प्रचार एवं सर्वनिरति चाग्नि आत्माओं की वृद्धि का प्रशस्त रिकार्ड स्थापित किया है। सध का सम्मिलित प्रयत्न देश में अपनी हिरा को वन्द करने में सफलता प्राप्त करे जिससे ग़ूँक जीवों के आशीर्वाद से भारत उन्नति के गिरा पर आरुह हो। समाज में पारस्परिक प्रेम एकता की वृद्धि हो। आचार्य महाराज शतायु हो, इसी शुभ-कामना के साथ—

२३-७-८७

—भंवरलाल नाहटा, कलकत्ता

□

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की रजत-जयन्ती के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनन्दन स्वीकार करे। साधुमार्गी जैन संघ ने पिछले पच्चीस वरसों में समाज और साहित्य की जिस प्रतिबद्ध भाव से सेवा की है, वह आने वाले वर्षों में भी सबको प्रेरित करती रहेगी। यह शुभ और सुखद संयोग है कि श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री नानालालजी म. सा. के आचार्य-पद का पच्चीसवाँ वर्ष भी इसी समय पूर्ण होने जा रहा है। वस्तुतः यह रजत-जयन्ती वर्ष हम सबके लिए श्रद्धा, भक्ति, सेवा, सहयोग और समर्पण का वर्ष है। इस मग्नमय अवसर पर मैं अपनी पूर्वरचित कविता की इन पक्तियों से आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर कृतार्थ होने की विनम्र भावना प्रकट करता हूँ—

वीतरागता के आराधक,
समता के हो साधक ज्योतिष !
महिमा मंडित जिन शासन तव,
ज्ञान-ध्यान, तप-करुणा-पोषित !
विमल यशस्वी, लोकोद्धारक,
आत्म-ज्ञान के साधु प्रचारक,
हे रत्नत्रयी के संधायक,
जन-गण-मन स्वीकार्य नमो !
परमेष्ठि तीसरे आचार्य नमो !
आचार्य नमो ! आचार्य नमो !

३०-७-८७

डॉ. इन्दरराज बैद 'अधीर', पटना

□

आपके भेजे कृपा पत्र से यह जानकर बहुत आनन्द हुआ है कि इसी वर्ष की शरद ऋतु में, यह अभिनव श्रावक श्राविका संगठन अपन जीवन के २६ वें वर्ष में प्रवेश करेगा और आप श्रमणोपासक पत्रिका का भी विशेषांक निकालने जा रहे हैं। साधुवाद। और आचार्य

प्रवर श्री नानालालजी म. सा. के आचार्य पद को विभूषित करने के २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं—यह सूचना आपके उपक्रम को और भी अधिक आकर्षक बना डालती है ।

जैन धर्म का चतुर्विध श्री संघ चिर-तरुण है और हजारों साल पुराना है ! इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं । स्वयं भगवान् महावीर की सकल्पना से सुसज्जित हो, श्रावक और श्राविकाएं इस धर्म संगठन में प्राण फूंकते हैं और सम्यक् श्रावक-श्राविका बने रहने के लिये हम सब स्वाध्याय और धर्माचरण के यम-नियमों का निर्वाह कर, इस संगठन को नित-नवीन और चिरयुवा और अन्ततः चिरजीवी बना पाते हैं ! साधुमार्गी जैन श्री सघ वी, इसी-लिये, केवल २५ बरसों की आयु का कहना व्यावहारिक रूप से भले ही सही हो परन्तु धार्मिक अर्थों में तो हम हजारों बरस पुराने हैं ।

और अभी प्राचीन और फिर भी निरन्तर तरुण रहने का मन्त्र बहुत सरल और अत्यन्त दुष्कर है—गतानुगति को तिलाजलि परन्तु प्रामाणिक परम्परा से अनवरत अनुशासित ! साधुमार्गी जैन श्रीसघ पर यही उत्तरदायित्व है और वह बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे इन ढाई दशकों में श्री आचार्य प्रवर से श्रमण-गौरव और श्रमण-शिरोमणि का सान्निध्य और पथ निर्देश मिला है ।

यह तो कोई नहीं कहेगा कि २५ बरसों का यह श्रीसघ का इतिवृत्त सदैव त्रुटिहीन रहा है । हमारी उपलब्धियां जरूर महत्वपूर्ण हैं परन्तु रजत-जयन्ती हमें सही सिंहावलोकन का अवसर देती है जिससे हमारी कमियों और कमजोरियों को आने वाले कालखण्ड में भरा जा सके । मुझे विश्वास है, आपका यह प्रशसनीय रजत-जयन्ती संयोजन इस बारे में सम्पूर्ण सफल होगा । शुभ-कामनाओं के साथ—

३-८-८७

—जवाहरलाल मूणोट, बम्बई

□

मेरे-गुरुदेव

पूज्यपाद, समता विभूति, आराध्यदेव, आचार्य प्रवर मेरे महान् उपकारक हैं । मेरे जीवन प्रवाह की सघ की ओर प्रवाहित गति आपके सदुपदेश का ही परिणाम है ।

उदयपुर में आपके निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रथम सम्पर्क में ही एक विचार कौधा कि जिनकी खोज थी, उन्हें पा लिया । समझ एवम् विवेकपूर्ण समकित दिलाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकृत करके मुझे अनाथ से सनाथ बनाया । गुरुदेव के लिये जिस श्रद्धा को हृदय में संजोये हुवे हूँ, उसे प्रकट करने की भाषा तो मैं नहीं जानता, मगर यह जानता हूँ कि मेरा यह जीवन पूर्ण साथरकता की सीमा में नहीं है तो निरर्थक भी नहीं है । सच्चे गुरु का साधक ही साधना-पथ पर प्रगतिशील रहता है, चाहे वह गति मन्द क्यों न हो । समर्पित हूँ, और समर्पित रहूँगा, यही आकांक्षा है । मेरी श्रद्धा जीवन-पर्यन्त अखण्डित रहे, यही हार्दिक कामना है ।

शात, सौग्य-मुद्रा पाणिउत्थपूर्ण प्रवचन, सगम-निष्ठा का प्रभाव आज भी अमिट है।
शास्त्र सगमत श्रमणचर्या अनुकरणीय है।

शतशत वन्दन ।

—जुगराज सेठिया

□

“यतो धर्मस्ततो जयः”

अनन्त श्री विभूषित श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री नानालालजी महाराज साहब के आचार्य-पद पर विभूषित, २५ वे वर्ष के उपलक्ष्य में रजत-जयन्ती महोत्सव में समता-साधना का आयोजन, जैन-धर्म और समाज की महान् उपलब्धि है। जिन-धर्म प्राण, जन-उर-प्रेरक आचार्य श्री की दिव्य वाणी और उनके धर्मोपदेश में विद्युत् शक्ति का संचार है, जिसमें श्रावक-धर्म, उपासना तथा सिद्धांत क्षेत्र में महान् धार्मिक चेतना, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य का सहारा लेकर प्रतिफलित हो रही है, ऐसे सिद्ध तपस्वी आचार्य का आचार्यत्व-पद स्वतः गौरवान्वित है। परम पूज्य आचार्य श्री अपने अनिर्वचनीय प्रवचनों द्वारा जिस प्रकार सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय जीवन में आमूल परिवर्तन लाकर इस सन्नति काल में, जन-जीवन में सर्वांगीण-समुन्नत-संस्कार निष्ठ धार्मिक प्रतिष्ठा की स्थापना करने में निरत हैं, यह धर्म और समाज के लिए महान् वरदान है। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री धर्म और समता दर्शन के प्रचार-प्रसार में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, यह समय और समाज के लिए परम सौभाग्य का परिचायक है।

समता विभूति धर्मस्थ “आचार्य-पद” के शुभ जयन्ती वर्ष को समता-साधना वर्ष के रूप में प्रतिपालन करना, मनसा, वाचा-कर्मणा से शिव-संकल्प है। श्रमण-धर्म के प्रकाश और मानव विकास के लिए यह अमोघ सफल प्रयास है।

आचार्य श्री की क्रांतिकारी, मानव-धर्म के उन्नयन और विकास की अमोघ वाणी को श्रवण एवं हृदयंगम कर गुरडिया में ८२ गावों के ७६३ परिवारों के सैकड़ों व्यक्तियों ने व्यसनो और विकारों के त्याग की शपथ ली है। आचार्य श्री ने उन्हें ‘धर्मपाल’ की संज्ञा से अभिहित कर सामाजिक जीवन में विशेष प्रोत्साहित किया है, यह सांस्कृतिक क्षेत्र का अभिनव प्रयोग है और भारतीय संविधान का सर्वमान्य समतावादी सिद्धांत है। दो दशव्दियों से भी अधिक समय से निरन्तर संघर्षों से गुजरती हुई यह प्रवृत्ति अक्षय, अक्षीण एवं अबाध गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है।

समीक्षण ध्यान के प्रणेता, धर्म-प्राण, जन-जन के प्रेरणा स्रोत, अनन्त श्री विभूषित म सा के पाद-पद्मों में प्रणति, स्तवन-वन्दन-सुमनोजलि समर्पित है।

—माणकचन्द रामपुरिया, कलकत्ता

❀ आचार्य श्री नानेश ❀

प्रस्तोता—पं. दिलीपकुमार वया 'अमित'

(प्रश्नोत्तर के माध्यम से आचार्य श्री की जीवन भांकी)

प्रश्न—श्री नानालालजी ने ग्यारह वर्ष की उम्र में ही किराना का धन्धा शुरू किया। बाद में लगभग १३ वर्ष की आयु में अपने मित्र एवं चचेरे भाई श्री कन्हैयालालजी के साथ कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय के दौरान कहीं मित्रता में व्यवधान न पड़ जाए, एतदर्थ अपने मित्र से एक प्रतिज्ञा करवा ली, जो आपकी तत्कालीन सूझ-बूझ और बुद्धिमत्ता की परिचायक तो है ही, प्रबल प्रमाणभूत भी है, वह प्रतिज्ञा क्या थी ?

उत्तर—“यदि किसी प्रकरण को लेकर मुझे आवेश (क्रोध) आ जाए तो कुछ समय के लिये आप मीन कर लेवे और आपको आ जावे तो मैं वैसा कर लूंगा। आवेश शांत हो जाने पर हम शांत वातावरण में, शांत मस्तिष्क से सन्दर्भित विषय पर विचार-विनियम कर लेगे, ताकि हमारे व्यवसाय के कारण मित्रता एवं भातृत्व-भावना में कभी खलना न होने पावे।”

प्रश्न—श्री नानालालजी म सा में वह कौनसा गुण विशेष है, जिससे प्रभावित होकर महान् अध्यात्म-साधक स्थविर पद विभूषित खरवा वाले श्री घासी-लालजी म सा आप (नानालालजी म सा) को तो घण्टा-घर की उपमा एवं स्वयं को मन्दिर की झालर की उपमा दिया करते थे ?

उत्तर—अल्पभाषिता का गुण। वे कहा करते—
“हम तो मन्दिर की झालर के समान बिना कारण

बार-बार बोलते रहते हैं, हमारी वाणी की कोई कीमत नहीं है, किन्तु तुम तो घण्टाघर की घड़ी के समान हो, जो समय पर नियमित-परिमित बोलते हो, तुम्हारी वाणी सुनने के लिये छोटे-बड़े सभी सन्त लालायित रहते हैं।”

प्रश्न—एक घटना सुनिये — “उड़ीसा प्रांत में विचरण करते हुए एक बार आचार्य श्री नानेश अक्षय तृतीया के प्रसंग पर खरियार रोड पधारे। अनेक तपस्वी जनो के समान ही बड़ाबड़ा निवासी सेठ श्री सौभागमलजी साह अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सूरजवाई को पारणा करवाने हेतु उपस्थित हुए। पारणे के प्रसंग पर आचार्य श्री जब वहिन सूरजवाई के यहाँ भिक्षा हेतु पधारे तो आहार दान के समय तपस्विनी वहन एक साथ पांच लड्डू बहराने का आग्रह करने लगी।

आचार्य देव ने निषेध करते हुए अपनी साध्वोचित भाषा में कहा—“वाईजी इतने लड्डू नहीं खपते हैं, आप एक लड्डू बहरा दीजिये।”

तपस्विनी वहन भावपूर्ण शब्दों में कहने लगी—
“अन्नदाता, मेरे अपशकुन मन करिए। मैं पूरे पांच लड्डू बहराऊंगी।”

आचार्य श्री ने पूछा—“सन्तो को जितना खपता है, उतना ही तो हम ले सकते हैं। इसमें अपशकुन की कल्पना नहीं करनी चाहिये।”

अब आप बताइये—उस वहिन ने तब क्या उत्तर

दिया ? पांच लड्डू एक साथ बहराने के पीछे उमक नया भाव थे ?

उत्तर—उमने उत्तर दिया "नहीं अन्नदाना, मेरी भावना दूसरी है । मैं जैसे आज पांच लड्डू एक साथ बहरा रही हूँ, वैसे ही मेरी भावना है कि मेरे घर से एक साथ पांच दीक्षाएं हों । उम हेतु मैं अपने वच्चे वच्चियों में गरज्जर भरने का प्रयास कर रही हूँ । आप मेरी भावनाओं को साकार होने का आशीर्वाद प्रदान करें ।"

(श्रीर प्रशंसनीय है कि उस माता ने अपनी भावनाओं को केवल भावना तक ही सीमित नहीं रखा वरन् यथार्थ की भूमिका का स्पर्श भी दिया । पांच ही नहीं, पतिदेव, एक पुत्र, तीन पुत्रियां और स्वयं सहित छः-छः व्यक्तियों को संस्कारों से पोषित कर शासन-सेवा में अर्पित कर दिया) ।

प्रश्न—वैरागी अवस्था में ही नानालालजी ने दृढ़ तपस्या आरम्भ कर दी थी । आप बताइये—"वह तपस्या क्या थी और किसे देखकर उन्होंने इस प्रकार की तपस्या ग्रहण की थी ?"

उत्तर—जवाहराचार्य के बारे में जानकर उन्होंने सोचा—"जवाहरलालजी म सा यदि केवल दुग्धादि पर रह सकते हैं तो क्या मैं केवल पानी के आधार पर नहीं रह सकता ?" ऐसा सकटप कर उसी दिन से अपने भोजन की मात्रा घटाना आरम्भ कर दिया । कुछ दिनों तक आप केवल एक रोटी पर रहे । फिर कई दिनों तक आधी रोटी सुबह और पाव रोटी शाम को और दीक्षा से पूर्व अन्तिम कुछ दिनों तक केवल एक चौथाई रोटी खाकर पानी पीकर रहे । इस प्रकार आपने ऊणोदरी तप की आराधना की ।

प्रश्न—वह क्या कारण बना कि नानालालजी म सा को इन्जेक्शन लगाने एवं सूगर टेस्ट करने की विधि सीखनी पड़ी ? यह बात कब की है ?

उत्तर—यह घटना म २००६ के वृहत् साधु-

गम्मेलन मादडी ने तुम्हें वाद की है । श्रीगणेशाय नमः । गम्मेलन में बम्बई का एक डॉक्टर था । उमने अनुमार याचार्म श्री गणेशीलालजी म सा गूगर (गधुमेह) की बीमारी थी । गग पु होने में तत्काल ध्यान देना आवश्यक था अन्यथा रोग भी उत्पन्न हो सकते थे । छोटे-छोटे गाँवों डॉक्टरों का गयोग नहीं मिलता अतः डॉक्टर सा पाग में मुनि श्री नानालालजी ने यह विधि सीख

प्रश्न—'आहारे गनु व्यवहारें स्पष्ट वक्ता भवेत् ।' यह नीति वाक्य आज भी आचार्य श्री श्रीमुग में यदा-कदा सुनने में मिल जाता है । बताइये कि यह नीति-शिक्षा आचार्य श्री को कि और क्यों दी थी ?

उत्तर—(तत्कालीन) युवाचार्य श्री गणेशीलाल म सा ने । हुआ यो कि फलीदी के प्रथम वर्ष में सेवाभावी मुनिश्री रतनलालजी म सा (जो तेज प्रकृति के थे) नानालालजी म सा की अक्रान्ति (क्षमाशीलता) से बहुत प्रभावित हुए एवं गो के वक्त अपने हिस्से की श्रेष्ठ सामग्री नानालालजी हिस्से में डालने लगे । नानालालजी म सा उन आदर करने की दृष्टि से नहीं भाते हुए भी यह (अधिक) आहार करने लगे । फलस्वरूप उन्हें पेट की शिकायत हो गई और दुर्बल शरीर पर मर्लें ने आक्रमण कर दिया । जब वस्तुस्थिति युवाचार्य को ज्ञात हुई तो उन्होंने उपरोक्त नीति-शिक्षा वाक्य कहा ।

प्रश्न—जब नानालालजी म सा को आचार्य एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि उस समय कुछ साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आचार्य श्री पर यह आलगाया जा रहा था कि नानालालजी म सा साम्प्रदायिक तत्वों को प्रेरित करते हैं, वे अन्य सम्प्रदायों के किसी से भी प्रेम सम्बन्ध नहीं रखते, आदि किन्तु उनकी यह भ्रांति आपके रतलाल के प्रथम चा

सि के मंगल-प्रवेश के दिन ही किस प्रकार निर्मूल
गई ?

उत्तर—मंगल-प्रवेश के दिन ही आपको जब ज्ञात
आ कि नीमचौक के धर्मस्थान में विराजित स्वर्गीय
न दिवाकर श्री चौथमलजी म सा के शिष्य मुनिश्री
मपालालजी म सा विगत कुछ दिनों से अधिक
स्वस्थ हैं, तो आपश्री उसी समय (मध्याह्न में) सत
मुदाय के साथ नीम चौक स्थानक में पधार गए
श्री स्नेह-मिलन के साथ वार्तालाप हुआ। वही
आपको यह ज्ञात हुआ कि दूसरी मजिल पर श्री मंगन-
लजी म सा भी अस्वस्थ हैं, तो आपश्री ऊपर
पधार कर उनसे भी मिले।

प्रश्न—आज जहां हमारे जैन सन्त-सतियों में भी
न-केन प्रकारेण अपनी शिष्य सम्पदा बढ़ाने की
उत्कठा रहती है, वहां पूज्य युवाचार्य श्री गणेशीलालजी
म सा की निस्पृह भावना काविले तारीफ थी। जब
श्री नानालाल (वर्तमान आचार्य श्री) वैरागी अवस्था
में सर्वप्रथम युवाचार्य श्री के दर्शन करने कोटा गये
तो वहां उन्होंने युवाचार्य श्री से निवेदन किया—‘मुझे
प्रपनाने की महती कृपा करे। मैं आपश्री के चरणों
में मयम-आराधना करता हुआ आत्म-कल्याण करना
चाहता हूँ।’ आप बताइये—ये शब्द सुनकर युवाचार्य
श्री ने क्या उत्तर दिया ?

उत्तर—‘भाई ! साधु बनना कोई हसी-खेल नहीं
है। साधु बनने से पूर्व साधुता को समझने का प्रयास
करो। त्याग एवं वैराग्य को स्थायी एवं सफल बनाते
हुए सन्त-जीवन को सूक्ष्मता पूर्वक परखो। चित्त की
चंचलता के साथ भावावेश में किसी भी मार्ग पर बढ़
जाना श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता है। यदि
कल्याण मार्ग का अनुकरण करना है तो गुरु का भी
परीक्षण कर लो।’

प्रश्न—इस पंक्ति को सुनिये—‘इस प्रकार यह
यात्रा ग्रन्थकार ने प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान

की ओर, सुषुप्ति से जागृति की ओर ले जाने वाली
एक यात्रा ही नहीं, महायात्रा रही।’ यह पंक्ति प
र श्री शान्ति मुनिजी ने अपनी पुस्तक ‘अन्तर्पथ’ के
यात्री आचार्य श्री नानेश’ में लिखी है। आप यह
बताइये कि श्री नानालालजी की वह कौनसी एवं
कितनी लम्बी यात्रा थी, जिससे उनके सम्पूर्ण जीवन
का मार्ग ही बदल गया ?

उत्तर—भादसोडा से भदेसर की यात्रा (लगभग
१० मील की), जो उन्होंने घोड़े पर तय की।

[भादसोडा में जैन मुनि का (छ आरों पर)
व्याख्यान सुनकर अपनी माताजी से मिलने हेतु ननि-
हाल (भदेसर) पहुँचे। रास्ते में चिन्तन चला और
जीवन का मार्ग बदल गया, वे बाह्य पथ को छोड़कर
अन्तर्पथ के यात्री बन गये।]

प्रश्न—एक घटना सुनिये—दि २२-१-६३ माघ
कृष्ण १२ को वैराग्यवती सुश्री सुशीला कुमारी की
दीक्षा सम्पन्न होने वाली थी। उसके एक दिन पूर्व
एक अनोखी घटना घट गयी। हुआ यह कि एक
वैरागी भाई के पिता उस दिन सन्तो की सेवा में बैठे
हुए थे। वार्तालाप के दौरान सन्तो ने कहा—‘श्रावक
जी, आपके लड़के को दीक्षा की आज्ञा क्यों नहीं देते ?’

श्रावकजी बोले—‘उसे आज्ञा दू तो मुझे वन्दना
करनी पड़ेगी।’

‘तो फिर आप पहले तैयार हो जाइये।’ सन्तो
ने विनोद भरे स्वर में कहा।

‘हा, महाराज श्री मैं भी यही सोच रहा हूँ।
कल होने वाली दीक्षा के साथ मुनिवेश पहन लूँगा।’
गम्भीर स्वर में श्रावकजी बोले।

मुनिश्री ने इसे विनोद समझा और कहने लगे—
‘जिसे आगे बढ़ना है, वह कल नहीं देखता, लेना है
तो आपके लिये आज का मुहूर्त ही अच्छा है।’

‘तो ठीक है, मैं अभी जाकर ओघा, पातरा और
वस्त्र ले आता हूँ।’ कहते हुए श्रावकजी उठ गए।

मुनिश्री अभी उसे निनोद ही समझ रहे थे कि २७ वर्ष के वृद्ध व्यक्ति गया दीक्षा लेने। किन्तु थायलजी घर जाकर मुनिवेश पहन रजोहरण आदि लेकर आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित हो निवेदन करने लगे— 'गुरुदेव, मुझे दीक्षा पचक्खाने की कृपा करें।'।

गुरुदेव ने बहुत समझाया और साफ मना कर दिया कि बिना आपके पारिवारिक-जनो की आज्ञा के हम दीक्षा नहीं पचक्खा सकते हैं।

थायलजी ने गुरुदेव से मंगलपाठ गुना और फिर एक तरफ जाकर 'करेमि भते' के पाठ से स्वयं ही दीक्षा पचक्ख ली।

वाद में दि २७-१-६३ को उनकी विधिवत् भागवती दीक्षा सम्पन्न हुई और आगे चलकर उनके वैरागी पुत्र ने, पुत्रवधू ने तथा पौत्री ने भी समय पथ स्वीकार किया।

आप बताइये कि उन पिता-पुत्र के नाम क्या थे?

उत्तर—श्री वृद्धिचन्दजी पामेचा—पिता

श्री अमर कुमारजी—पुत्र

प्रश्न—राजनादगाव का आचार्य श्री का वर्षावास अन्य विगत वर्षावासो की अपेक्षा कुछ अधिक ही सौरभमय रहा। उसी वर्षावास में आचार्यदेव की चारित्रिक गरिमामय सौरभ से आकृष्ट मद्रास निवासी एक दम्पति, जिन्हें विवाह किये अभी दो-ढाई माह ही हुए थे, मद्रास से राजगादगाव उपस्थित हुए और दोनों ने अपने दीक्षा लेने की भावना से आचार्य श्री को अवगत कराया एवं वही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ग्रहण की।

वाद में यथासमय रायपुर नगर में उनकी दीक्षा सम्पन्न हुई। वे अपनी मा के इकलौते लाडले थे।

आपको बताना है कि उन व्यक्ति एवं उनकी पत्नी के गृहस्थावस्था के नाम क्या थे?

उत्तर—श्री धर्मप्रकाशजी धोका एवं श्रीमती जयश्री वाई।

प्रश्न गणेशानामं श्री को उदयपुर में निडनी (गुरु का अपरेशन होने के बाद दैहिक दुर्बलता से मरने दिन महंगा प्रातःकाल मूर्च्छा ने घा घेरा तथा गुरु ही समय में वह मूर्च्छा बेहोशी (अचेतनावस्था) बदल गई। मुनि नानालालजी ने मागारी सत्कार करा दिया। बेहोशी में लगभग तीन दिन लि गये। डॉक्टर भी उनके जीवन के प्रति सशय हो गये थे। तब श्रित गतो एवं प्रमुख श्राव का यह दवाव एवं अत्यन्त आग्रह था कि श्राव माग नहीं, यावज्जीवन-मथारे के प्रत्याभ्यान करवा चाहिये। लेकिन नानालालजी म मा ने श्री गणेशजी की नाड़ी की गति देखी, फलतः उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अभी पूर्ण सत्कारा पचक्खाने का समय नहीं आया है, और उन्होंने नहीं पचक्खाया। आचार्य तीन दिन के बाद उनकी मचेतना पुन लौट आयी।

अब आप यह बतायेंगे कि इसके बाद गणेशाचार्य कितने समय तक इस भू-मण्डल पर जीवित रहे?

उत्तर—तीन वर्ष लगभग।

प्रश्न वैराग्योत्पत्ति के कारणों को हम मुख्यतः तीन विभागों में विभक्त कर सकते हैं, कौन-कौन से आचार्य श्री का वैराग्य उनमें से किस कोटि का था?

उत्तर—१. दुःख गर्भित वैराग्य (सासारिक दुःख से विरक्ति)

२ मोह गर्भित वैराग्य (प्रियजन वियोग से उत्पन्न विरक्ति)

३ ज्ञान गर्भित वैराग्य (ससार व असारता का ज्ञान करके उत्पन्न विरक्ति)।

आचार्य श्री का वैराग्य 'ज्ञान गर्भित वैराग्य' की कोटि में आता है।

प्रश्न—'शासन प्रभावना एवं आचार्यत्व के प्रभाव को अभी क्या देख रहे हो? महान् तपोभूति श्री हुक्मीचन्दजी म सा की इस गौरवमयी पाठ-परम्परा

के आठवें पाट को देखना । वह किस प्रकार निर्मल यश का अर्जन करता हुआ शासन की विशेष प्रभावना करेगा ।'

यह भविष्यवाणी किसने, किसके समक्ष और किसके लिये की थी ?

उत्तर—आचार्य श्री श्रीलालजी म सा ने महा-सती श्री तेजकवरजी के समक्ष । आचार्य श्री नाना-लालजी म सा के विषय में ।

प्रश्न—'ध्वनिवर्धक यन्त्र में बोलना मुनिधर्म की परम्पराओं में नहीं है । अपवाद में बोलना पड़े तो उसका प्रायश्चित्त लेना होगा । स्वच्छन्दता से इसका प्रयोग न किया जाय ।' यह प्रस्ताव सं २०१२ के भीनासर वृहत् साधु-सम्मेलन में कुछ मतों का विरोध होने से सर्वानुमति से पारित न होकर बहुमत के आधार पर पारित किया गया । आपको बताना है कि वे कुल कितने और किन-किन के मत थे, जो प्रस्ताव के विरोध में थे ?

उत्तर—कुल तीन मत । प मुनिश्री लालचन्दजी म सा का एक मत एवं प रत्न श्री नानालालजी म सा के दो मत (क्योंकि प रत्न श्री पन्नालालजी म सा का प्रतिनिधित्व भी नानालालजी म सा ही कर रहे थे, अतः आपके पास दो मत थे) ।

प्रश्न—स २०२६ वैशाख शुक्ला ७ को, जिस दिन आचार्य देव की ससारपक्षीया भगिनी श्रीमती छगन कवरजी की दीक्षा कानोड में हुई, उसी दिन व्यावर में भी एक वीरार्गना बहन की दीक्षा सम्पन्न हुई ।

उसकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी अष्ट वर्षीया पुत्री कु मनोरमा को छोड़कर तथा अपने ही हाथों से अपने पतिदेव की दूसरी शादी करके मयम मार्ग पर कदम बढ़ाया था ।

आप रतलाम निवासी उस वीरार्गना बहन का नाम बताइये ?

उत्तर—श्रीमती चन्द्रकान्ता वाई मेहता ।

प्रश्न—'साधु को जो भी वस्तु चाहिये, वह गृहस्थ से याचना करके लाता है और पुन लौटाने योग्य वस्तु को उपयोग के बाद लौटा देता है ।'

एक बार यो हुआ कि आचार्य श्री अपने सन्तो सहित बदनावर से कानवन की ओर विहार कर दो मील पधार गये थे कि सेवाव्रती तपस्वी मुनिश्री अमरचन्दजी म सा. को कुछ स्मरण आया और उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया—'मैं आज सुबह एक गृहस्थ के घर से एक छोटी वस्तु लेकर आया था, लेकिन वह स्थानक में ही रह गयी है, मैं उसे लौटाना भूल गया हूँ ।'

आचार्य श्री ने कहा—एक भाई के साथ जाकर तुम स्वयं यथास्थान लौटाकर आओ ।' विहार में साथ आये श्रावको ने कहा—'इतनी छोटी-सी चीज के लिये मुनिजी को चार मील का चक्कर देना अच्छा नहीं होगा । हम जायेगे तो ढूँढकर यथास्थान लौटा देगे ।' आचार्य श्री ने कहा—'आपकी भावना प्रशस्त है, लेकिन सन्तो को अपनी मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिये ।'

अमरचन्दजी म सा खुद जाकर वह वस्तु लौटाकर आये ।

अब आपको यह बताना है कि वह छोटी-सी वस्तु क्या थी, जिसको लौटाने हेतु चार मील का चक्कर लगाने वाली यह घटना मयम के प्रति सजगता का आदर्श बन गई ?

उत्तर—सूई, जो सिलाई हेतु लाई गई थी ।

प्रश्न—आचार्य श्री के उपदेशों से प्रवाहित हुई एक महान् सामाजिक क्रान्ति—'मानवा के बलाई जाति के हजारों लोगों का व्यसन मुक्त होकर धर्मपाल जैन बन जाना ।'

एक बार आगत धर्मपाल बन्धुओं की विनती

श्रीकार पर आचार्य श्री ने उनके गाम भी और प्रस्थान कर दिया। अन्यथा छोटी की तरह नहीं भी ७० गामों के प्रतिनिधियों के भावुक हृदयों पर आचार्यदेव के जादू भरे पंचनन का प्रभाव हुआ और सभी व्यक्तियों ने 'धर्मपाल व्रत' ग्रहण किया एवं अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर एक प्रस्ताव भी गाम किया—'उस गांव में उपस्थित होने वाले ७० गावों के करीब ११०० प्रतिनिधि लोग मारा, मदिरा, शिकार आदि दुर्व्यसनो का परित्याग करते हैं और साथ ही यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी इस जाति में जो भी इन अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करेगा, जाति का अपराधी माना जायेगा।'।

इस प्रकार इस गांव से सामाजिक बन्धन के रूप में इस हृदय-परिवर्तनकारी उत्क्रान्ति ने नया मोड़ ले लिया।

अब आप बताइये, उस गांव का क्या नाम है ?

उत्तर—गुराडिया (मालवा)।

प्रश्न—नानालालजी म सा ने अपने आराध्यदेव गणेशाचार्य की विद्यमानता के २४ वर्षों में कितने वर्ष उनकी सेवा में ही व्यतीत किये ?

उत्तर—लगभग २१ वर्ष।

प्रश्न—दीक्षा लेते ही 'आचार्य श्री' ने अपनी साधना के तीन कोण निश्चित किये, कौन-कौन से ?

उत्तर—१ ज्ञान आराधना २ सयम साधना ३ सेवा (तपो) भावना।

प्रश्न—नानालालजी म सा को युवाचार्य की चादर कब ओढ़ाई गयी ?

उत्तर—दि ३०-६-६२, स २०१६ आसोज शुक्ला द्वितीया रविवार।

प्रश्न—श्री गणेशाचार्य ने यावज्जीवन का सथारा ग्रहण करने के तीन दिन पूर्व ही अपनी आलोचना पूरी कर ली थी। आलोचना किसके समक्ष की थी ?

उत्तर—आचार्य श्री मुनिजी गुरुचमनजी म सा के समक्ष।

प्रश्न—आचार्य जीन प्रकार के होते ? जिशाचार्य, ज्ञानाचार्य न धर्माचार्य।

आचार्य के ये भेद कौनसे मूल में बताए गए हैं ?

उत्तर—ठाणाम मूल में।

प्रश्न—आपका जन्म का नाम क्या था तथा 'नाना' नाम कैसे रखा गया ?

उत्तर—गोवर्धनलाल। आठ भाई-बहनो में सभी से छोटे होने के कारण प्रेम में 'नाना' नाम रख दिया गया।

प्रश्न—आचार्य श्री के वैराग्य उत्पत्ति में मूल निमित्त क्या बना ?

उत्तर—भादसोड़ा में मेवाड़ी मुनि श्री चौधमलजी म सा का व्याख्यान।

प्रश्न—नानालालजी म सा की दीक्षा कौनसी तिथि को हुई ?

उत्तर—संवत् १९६६ पौष शुक्ला अष्टमी।

प्रश्न—आचार्य श्री के अम्तेवासी उन तपस्वी सत का नाम बताओ जिन्होंने मात्र छाछ के आधार पर एक साथ २५१ दिन के तप का प्रत्याख्यान कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था ?

उत्तर—तपोनिष्ठ श्री कवरलालजी म सा (बडे)।

प्रश्न—नानालालजी म सा को युवाचार्य चादर प्रदान करने की विधि में नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ सर्वप्रथम कौनसे सूत्र का वाचन किया गया था ?

उत्तर—नदी सूत्र।

प्रश्न—श्री नानेशाचार्य के प्रथम शिष्य व शिष्या बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ ?

उत्तर—श्रीसेवन्तकुमारजी, सुश्री सुशीलाकुमारीजी।

प्रश्न—वर्तमान आचार्य श्री के वह शिष्य मुनि कौन है, जिन्हें अपनी गैरागी अवस्था में स्वर्गीय गणेशाचार्य के पार्थिव शरीर को दो मील की यात्रा तक कंधा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ?

उत्तर—प र श्री शास्त्रिमुनिजी म सा ।

प्रश्न—पूज्य गणेशाचार्य द्वारा प र श्री नाना-लालजी म सा के युवाचार्य होने की विधिवत् घोषणा कौनसी तिथि या तारीख को की गई थी ?

उत्तर—आसोज कृष्ण ६, स २०१६ (तारीख—२२ सितम्बर १९६२) ।

प्रश्न—आचार्य श्री को संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संस्कृत के उद्भट्ट विद्वान् का नाम बताओ ?

उत्तर—पं श्री अम्बिकादत्त ओझा ।

प्रश्न—‘उन्होंने अल्पारम्भ एवं महारम्भ की व्याख्या के विषय में समाज को विलक्षण देन दी है ।

वे स्वयं एक समृद्ध धार्मिक-राष्ट्रीय विचारधारा के युग-पुरुष हैं । स्थानकवासी समाज में उन्होंने क्रांति के कुछ मौलिक सूत्र प्रस्तुत किये हैं ।’ ये पंक्तियाँ अष्टाचार्यों में से किसके लिये कहा जाना उपयुक्त लगता है ?

उत्तर—जवाहराचार्य के लिये ।

—श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय सघ,

३४८, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-६०००७६

यदि हम अपनी आंखें खुली रखें और मस्तिष्क को चिन्तनशील, तो हम पाएंगे कि ससार की हर वस्तु हमें कोई न कोई प्रेरणा देती है । उपनिषदों में तो सूर्य, पेड़, नदी, वगुला आदि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले साधकों की कथाएँ आती ही हैं । ऐसी ही एक प्रेरणादायी गाथा अर्हतर्षि हरिगिरि की है । वे कहते हैं—

वणिहं रवि ससंक च, सागरं सरित् तहा ।

इदज्जग्य अणीय च, सज्जमेह च चित्तए ॥

अग्नि, सूर्य, चन्द्र और सागर एवं सरिता इन्द्रध्वज, सेना व नए मेघ का हमें चिन्तन करना चाहिए । अग्नि तेजस्वी है, तेज और प्रकाश उसका गुण है । उसे राजमहल में जलाया जाए या गरीब के भोपड़े में, वह प्रकाश देगी ही । हमें चाहिए यह प्रकाशत्व और तेजस्विता हम अग्नि से ग्रहण करें । सूर्य व चन्द्र से हम क्रमशः तेजस्विता और शीतलता ग्रहण करें । साथ ही साथ कर्तव्य में नियमितता का भी पाठ सीखें । सागर और सरिता से गभीरता एवं जीवन का कण-कण लुटा देने का स्वभाव ग्रहण करें । इन्द्रध्वज व सेना से हम प्रेरणा व पुरुषार्थ सीखें तथा नए मेघ से आभा व परहित में सम्पत्ति व्यय करने की प्रेरणा प्राप्त करें ।

मनुष्य का हृत्पिण्ड भी हमें एक प्रेरणा देता है । हम जाग्रत हो या सुप्त, वह निरन्तर कार्यरत रहता है । यह निरलस कर्म की प्रेरणा देता है और यह भी कहता है हमारा भेद-विज्ञान ‘मैं आत्मा हूँ’ यह जाग्रत व सुसुप्त दोनों ही अवस्था में वर्तमान रहे ।

समता जोगी : आचार्य नानेश

△ डा. प्रेममुमन जैन

श्रमण परम्परा का मूल मन्त्र समता है। इसी समता से जैन धर्म एवं दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का विकास हुआ है। समता की साधना के लिए ही जैन धर्म में मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म की विभिन्न आचार्य संहिताएं विकसित हुई हैं। श्रमण का सच्चा स्वरूप साम्यभाव की प्राप्ति करना है। राग-द्वेष से ऊपर उठकर इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख, ऊंच-नीच, सम-विषम परिस्थितियों में मन की स्थिरता को बनाये रखकर आत्म-कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त होना सच्चे साधु की सही जीवनचर्या है। मेवाड की घरती के सपूत आचार्य श्री नानेश समता के प्रतिपालक होने के कारण सच्चे श्रमण हैं। उन्होंने समता-दर्शन की सैद्धांतिक व्याख्या ही नहीं की है, अपितु उसे व्यवहार के घरातल पर उतारा है। ऐसे समता जोगी आचार्य श्री नानेश को इस वर्ष आचार्य-पद सम्हाले हुए २५ वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समता को प्रतिष्ठित किया है। आचार्यश्री के व्यक्तित्व के नाना आयाम हैं, इसलिए वे नानेश हैं।

प्राचीन जैन ग्रन्थों में आचार्य के कई गुणों एवं प्रवृत्तियों का बखान किया गया है। संक्षेप में कहा गया है कि जैन आचार्य आगम सूत्रों एवं उनके अर्थ को जानने वाला, लक्षण-युक्त, सध के लिए केन्द्र-बिंदु, सध के व्यवस्था भार से निर्लिप्त एवं मधुर अर्थ-युक्त वाणी बोलने वाला होता है—

सुत्तत्थविऊ लक्खणजुत्तो, गच्छस्स मेढिभूओ य ।
गणपत्ति-विप्पमुक्को, अथवाएओ आयरिओ ॥

आचार्य नानेश के व्यक्तित्व में जैन आचार्य के ये सभी गुण विद्यमान हैं। आचार्यश्री से विगत २० वर्षों में कई बार उनके दर्शन करने एवं चर्चा करने का लाभ प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति के मन पर पड़ती है। जब विद्वानों के साथ उनका विचार-विमर्श होता है तो जैन आगमों के कई गूढ़ार्थ आचार्यश्री की वाणी से स्पष्ट हो जाते हैं। आगम-सूत्रों की नये सन्दर्भों में व्याख्या आपके दार्शनिक ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान के कार्य के लिए आचार्यश्री की प्रेरणा सतत प्रवाहित होती है। उदयपुर चातुर्मास में आपकी प्रेरणा एवं आशीर्ष से ही 'आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान का शुभारम्भ हो सका है। आपके प्राकृत-प्रेम के कारण सध में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सध प्राकृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन, शिक्षण, अनुसन्धान आदि कार्यों के लिए कई समस्याओं को सह-योग प्रदान करता है। सुखाडिया विश्वविद्यालय में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के संचालन में प्रारम्भ से ही सध का सहयोग प्राप्त है। ज्ञान के प्रचार-प्रसार के कार्यों में आचार्यश्री के प्रभावक उपदेश ने उन्हें सच्चे अर्थों में 'सुत्तत्थविज' बना दिया है।

आचार्यश्री के व्यक्तित्व में कथनी और करनी की एकरूपता है। वे समता के उद्घोषक हैं तो उनके जीवन में कही विषमता देखने को नहीं मिलती। वे सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, तो सहज ढंग से, सादी व्यवस्था में उनके सभी समारोह होते देखे

जा सकते हैं। वे ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं तो स्वयं म प्र की बलाई जाति के सैकड़ों लोगों के बीच जाकर उन्हें धार्मिक जीवन जीने का वे अधिकारी घोषित करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में साधु के लिए जहावाइ तहाकारी कहा गया है। आचार्य नानेश इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

दशवैकालिक में कहा गया है कि साधु अल्प-भापी एवं वाग्सयमी होता है अप्पं भासेज्ज संजए। आचार्य नानेश के सम्पर्क में जो लोग आये हैं वे जानते हैं कि आचार्यश्री थोड़े शब्दों में सार की बात करने में कुशल हैं। सुनने की अपूर्व क्षमता उनमें है। वे सबकी सुनेंगे, किन्तु मतलब की बात ग्रहण कर बाकी सब भूल जायेंगे। देशव्यापी इतना बड़ा सघ उनके अधीन है। प्रतिदिन सैकड़ों समस्याएँ व्यवस्था सम्बन्धी होती हैं किन्तु साधुमर्यादा में रहते हुए आचार्यश्री जो समाधान देते हैं, उससे सभी पक्ष सन्तुष्ट हो जाते हैं। व्याख्यान में भी आचार्यश्री सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं। कम शब्दों में कीमती बात कह जाते हैं। उनके भीतर का जोगी बाहर प्रकट हो जाता है।

समता जोगी होने के नाते आचार्यश्री नानेश ने समता-दर्शन को जन-मानस में विकीर्ण किया है। वे कहते हैं कि बाहर की विषमता कोई भारी समस्या नहीं है। वह तो सूचना है कि जग के भीतर विषमता की जड़े गहरी होती जा रही हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि कषायों ने प्राणी के साम्य-भाव को आच्छादित कर रखा है। अतः इन कषायों

के आवरण को हटाना होगा। इसके लिए बाहरी जीवन में जितनी सादगी, साधना और सरलता आवश्यक है, आन्तरिक जीवन में उतनी साधना भी जरूरी है। समित जीवन हमें इस मार्ग तक ले जा सकता है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में जितनी शुद्धता एवं सरलता रहेगी, उतनी जल्दी ही व्यक्ति आन्तरिक जीवन की विषमता को मिटा सकेगा। इस यात्रा की पूरी एक व्यवस्था है। आचार्यश्री ने अपनी पुस्तकों में समता-मार्ग को प्रशस्त किया है। उपदेशों में उसकी व्यावहारिकता को उजागर किया है। समता-दर्शन एवं समीक्षणध्यान आचार्यश्री की जीवन-पद्धति के दो नेत्र हैं, जिनसे लोक-अलोक, बाहर-भीतर, गृहस्थ-मुनि, ज्ञान एवं श्रद्धा के सभी पक्षों के वास्तविक स्वरूप को पहिचाना जा सकता है।

हमारा यह सौभाग्य है कि हम ऐसे समदर्शी आचार्य के जीवन के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आचार्यश्री ने शास्त्र एवं लोक के अपने व्यापक अनुभव की थाती जो हमें सौंपी है, उसका संरक्षण, प्रचार-प्रसार एवं व्यावहारिक प्रयोग की दिशा में सघ के हर घटक को सक्रिय होना चाहिए। जैन सन्तों की परम्परा में आचार्यश्री ने साधना, समय, ज्ञान और वैचारिक उदारता के जो मानदण्ड स्थापित किये हैं, उनसे सारा विश्व लाभान्वित हो, यही कामना है। समता जोगी आचार्यश्री नानेश का समयी जीवन दीर्घायु हो, इस भावना के साथ उन्हें अनन्त प्रणाम। शत-शत वन्दना।

२६, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

महिमावान व्यक्तित्व

□ डा. कमलचन्द सोगानी

पूज्य आचार्य श्री नानातालजी महाराज माहव के उदयपुर चातुर्मास के अवसर पर श्री फतहलानजी हिंगड ने आचार्यश्री से मेरा परिचय करवाया था। मैंने आचार्यश्री के पहली बार ही दर्शन किये थे। चर्चा के दौरान आचार्यश्री के व्यक्तित्व का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और मुझे समणसुत्त को निम्न गाथाएँ याद आई —

पंचमहव्वयतुंगा, तक्कालिय-सपरसमय-सुदधारा ।
 णाणागुणगण भरिया, आइरिया मम पसीदंतु ॥६॥
 ससमय-परसमयविऊ, गंभीरो दित्तिमं सिवो सोमो ।
 गुणसयकलिओ जुत्तो, पवयणसारं परिकहेउं ॥२३॥
 जह दीवा दीवसयं, पइप्पए सो य दिप्पए दीवो ।
 दीवसमा आयरिया, दिप्पंति पर च दीवेंति ॥१७६॥

(पाच महाव्रतो से उन्नत, उस समय सम्बन्धी अर्थात् समकालीन स्व-पर सिद्धात के श्रुत को धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के गुण-समूह से पूर्ण आचार्य मेरे लिए मंगलप्रद हो।

जो स्वसिद्धात तथा पर सिद्धात का ज्ञाता है, जो सैकड़ों गुणों से युक्त है, जो गम्भीर आभायुक्त, सौम्य तथा कल्याणकारी है, वह ही अरहत के द्वारा प्रतिपादित सिद्धात के सार को कहने के लिए योग्य होता है।

जैसे एक दीपक से दीपको की बड़ी सख्या जलती है, और वह दीपक भी जलता है, वैसे ही दीपक के समान आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा दूसरों को प्रकाशित करते हैं।)

चातुर्मास के अवसर पर कई बार आचार्यश्री से मिलना हुआ। श्री हिंगड माहव बार-बार कहते थे कि आचार्यश्री के उदयपुर चातुर्मास की स्मृति रखायी बनायी जाये और कोई ठोस कार्य किया जाये। काफी विचार-विमर्श चलता रहा। एक योजना बन और जब ध्यान आकर्षित किया गया, तो आचार्यश्री से इस विषय में बातचीत करने का निश्चय किया गया। जब आचार्यश्री से बात हुई तो मैंने कहा— "आपके श्रावक अनुयायियों ने श्री अखिल भारतवर्षी साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर के माध्यम से प्राकृत व अध्ययन के लिए जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के सुखाडिया विश्वविद्यालय में स्थापना करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कार्य में मेरा भी तुल्य योगदान रहा है। किन्तु यहाँ से अध्ययन करके निवृत्त हुए विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा तब प्राकृत व आगम का प्रचार कैसे होगा? अतः उदयपुर में एक सस्थान खोला जाए जिससे विश्वविद्यालय में प्राकृत का अध्ययन किए हुए योग्य विद्यार्थियों को समाज में प्राकृत व आगम का कार्य करने के लिए उपयोग किया जा सके।" आचार्यश्री को यह विचार पसन्द आया और उन्होंने इसकी विस्तृत योजना जाननी चाही। योजना बनाने का कार्य मुझे सौंपा गया। विस्तृत योजना बनाकर पूज्य आचार्यश्री के सामने रखी गई। योजना में सस्थान का नाम 'आगम अहिंसा एवं प्राकृत सस्थान' रखा गया था। आचार्यश्री ने नाम में 'समता' शब्द पर बल दिया। तुरन्त सस्थान के नाम में 'समता' शब्द जोड़ दिया गया और

इसका नाम 'आगम अहिंसा-समता एव प्राकृत संस्थान' सुझाया गया। आचार्यश्री को यह नाम अच्छा लगा। आगमो के गृहस्थ विद्वान् बनाने की योजना आचार्यश्री ने उचित बताई पर जब तक श्रावक वर्ग इस योजना को न मानले, तब तक धन-राशि आदि की समस्या का हल कैसे हो ? इसी अवसर पर श्री सरदारमल जी काकरिया आचार्यश्री के दर्शनार्थ उदयपुर पधारे। उनके सामने सारी बात रखी गई। उनको भी योजना पसन्द आई। उन्होंने इस योजना को मद्रास में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की कार्य-कारिणी की बैठक में रखने का सुझाव दिया। उदयपुर सघ ने मुझे व श्री हिगड साहव को मद्रास जाने के आदेश दिए। मद्रास में यह योजना जब रखी गई तो प्रायः सभी ने इसे पसन्द किया, किन्तु श्री गणपतराजजी वोहरा ने इसमें विशेष रुचि दिखाई। मद्रास में यह निश्चय किया गया कि इस योजना को वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर उदयपुर में सघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। योजना विस्तार से समझाई गई पर उदयपुर में इसका कड़ा विरोध हुआ। मैं भी इस योजना को समझाते-समझाते थक चुका था। आचार्यश्री तक सारी बात पहुंची और आचार्यश्री को मैंने निवेदन किया "आपने जो दायित्व मुझे सौंपा था उसे मैंने यथाशक्ति पूरा कर दिया है। अब तो सारी बात समाज पर ही है।" आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। किंतु मुझे खुशी हुई कि जिस दिन आचार्यश्री का विहार होने वाला था, उसी दिन संस्थान की योजना को कार्य रूप में परिणत करने की घोषणा कर दी गई। मुझे यह देखने को मिला कि आचार्यश्री पर समाज की अटूट श्रद्धा है। इतने विरोध के बावजूद संस्थान बना, इससे आचार्यश्री के महिमावान् व्यक्तित्व की छाप मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। समाज को सही राह पर ले जाने वाले इतने गौरवमय व्यक्तित्व को शत-शत प्रणाम।

आचार्यश्री के चातुर्मास के कुछ वर्ष पूर्व ही मैंने आचाराग का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था। जैसे-जैसे आचाराग के गहन समुद्र में गोते लगाने लगा, तो मोती हाथ आने लगे। आचाराग का महत्त्व मन में उतरने लगा। 'समियाए धम्मे' (समता में धर्म होता है) सूत्र ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। जब मुझे आचार्यश्री से मिलाया गया था, तो उनकी समता में आस्था की चर्चा भी की गई थी। मुझे लगा कि आचार्यश्री आचाराग की अहिंसा के साथ समता के विभिन्न आयामों को प्ररूपित कर रहे हैं। 'समता' को हमने मुला दिया था। किंतु यहाँ एक महान् व्यक्ति है जो 'समता' को भी अहिंसा के समान ग्रहणीय मानता है। मेरे ऊपर आचाराग के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत प्रभाव पड़ा और मैं आचार्यश्री की तरफ आकर्षित होने लगा।

एक बार मैंने उनसे आचाराग के विषय में चर्चा की और कहा कि प्रतिदिन यदि आचाराग के सूत्रों को प्रार्थना में जोड़ लिया जाए और सभी लोग आचाराग के सूत्रों को गा कर बोलें तो महावीर की वाणी जन-जन तक पहुंच सकती है। आचार्यश्री को यह विचार पसन्द आया और उन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए आचाराग से सूत्रों का चयन करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मैं सूत्रों का चयन करके आचार्यश्री के पास ले गया। चयन में प्रत्येक दिन के लिए सात सूत्र थे और सात दिन के लिए अलग-अलग सात सूत्र थे। इस तरह से आचाराग से ४९ सूत्रों का चयन हुआ था। आचार्यश्री ने करीब-करीब सभी सूत्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और कुछ साधु-साध्वियों को बुला कर उन्हें गाने के लिए अभ्यास करने को कहा। सूत्र छपा लिए गए और सूत्रों की प्रार्थना शुरू हुई। मैं भी कुछ दिन प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। छोटे-छोटे वक्त्रों ने भी सूत्रों को बोलना शुरू कर दिया था।

आचार्यश्री उदयपुर में विराजे तब तक यह क्रम चलता रहा और महावीर की सूत्रमय वाणी

आकाश में गुंजती रही । अब भी मेरी उन्माद रहनी है कि हजारो-हजारो लोग वेद मन्त्रों की तरह आना-राग के सूत्रों को बोलें । विशेष सम्मेलनों में यह प्रवण्य किया जाए, ऐसा मेरा आचार्यश्री से निवेदन है । मेरा विश्वास है कि इस तरह से महावीर हमारे जीवन में आ सकेंगे और हम स्व-पर कल्याण में अग्रसर होने की प्रेरणा ग्रहण कर सकेंगे ।

चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात् सुताडिया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में आचार्यश्री के प्रवचन का आयोजन

किया गया । विश्वविद्यालय के अग्रापकों एवं विज्ञानियों ने आपके प्रवचन का सम्प्रदायातीत बताया और कहा कि भारत जैसे देश का कल्याण ऐसे श्रुतिपात्रों ही हो सकेगा । प्रवचन समाप्त होने के पश्चात् सुताडिया जाते समय आचार्यश्री ने मेरे निवास को पवित्र किया । मे और मेरी पत्नी श्रीमती कमलदेवी आचार्यश्री के मेरे निवास पर पदार्पण से घन्य हुए

प्रोफेसर दर्शन-शास्त्र, मोहनलाल सुभाषि
विश्वविद्यालय, उदयपुर(रा.)

कंचणस्स जहां धाऊ जोगेणं मुच्चए मलं ।

अणाईए वि संताणे तवाओ कम्म संकरं ॥

धातु के संयोग से स्वर्ण का मैल दूर होता है इसी भाँति अनादि कर्म तप से नष्ट होते हैं ।

स्वर्णकार जब सोने को विशुद्ध करता है तो वह उसे आग में तपाने के पूर्व उसमें तेजाब मिलाता है । फलतः तपने के बाद स्वर्ण अधिक दीप्तिमय हो जाता है, मुलायम हो जाता है । इसी प्रकार कर्म मल आत्मा के साथ अनादिकाल से संयुक्त हैं फिर भी तप द्वारा वह कर्म मल दूर हो जाता है और आत्मा विशुद्ध हो जाती है ।

प्रश्न आ सकता है कि आत्मा के साथ जिस कर्म का संयोग अनादि है उसका अन्त कैसे हो सकता है ? इसके प्रत्युत्तर में अर्हंतर्षि महाकाश्यप सोने का रूपक देते हैं । जैसे सोना और उसके मैल का सम्बन्ध अनादि है फिर भी मानव के प्रयत्न से वह सोने से पृथक् कर दिया जाता है । इसी प्रकार तप, शक्ति अनादिकाल के मैल को दूर कर सकती है ।

ध्यान देने योग्य यह है कि जिस प्रकार सोने को तपाने के पूर्व उसे तेजाब से मुलायम किया जाता है उसी भाँति आत्मा को भी तपाने के पूर्व मुलायम करना होता है । मनुष्य को अहं ही कठोर बनाता है । अहंत्याग से ही तप में निखार आता है नहीं तो वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है ।

महान् आचार्य श्री की महान् उपलब्धि

□ समाजसेवी मानव मुनि

भारत देश सदैव से महापुरुषों की जन्मभूमि रहा है, वे किसी जाति सम्प्रदाय के नहीं होते हैं। मानव समाज ही नहीं प्राणि-मात्र के कल्याण की भावना उनके हृदय में होती है। वे उदार एवं करुणा मूर्ति होते हैं। आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्याण ही ही जिनका ध्येय होता है, विज्ञान युग के ऐसे महान् तेजस्वी, आत्मचिन्तक, योग साधक, बाल ब्रह्मचारी, समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिबोधक १००८ पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म सा. हैं। उनकी उम्र कितनी, कहा जन्म लिया, माता-पिता कौन है, दीक्षा गुरु कौन हैं ? इस विवरण में मैं जाना चाहता नहीं क्योंकि यह सभी जानते हैं। पर वास्तविक उम्र मेरे विचार से जब से महापुरुष ने आचार्य पदवी को सुशोभित कर धर्म का, भगवान् महावीर के वीतराग सिद्धांतों का मुकुट धारण किया वे, है-पच्चीस वर्ष, उसे उम्र कहे या आत्म-साधना के विकास पथ पर बढ़ते हुए कदम कहे, एक ही बात है। उन्होंने राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात प्रांतों में हजारों मीलों की पदयात्रा कर भगवान् महावीर की वीतराग वाणी का संदेश जैन समाज को ही नहीं जन-जन को दिया तथा स्थानकवासी जैन समाज में अनुशासन के नये आयाम का शुभारम्भ किया। दो सौ से अधिक मुमुक्षु भाई-बहिनों को दीक्षा देकर भौतिकतावादी युग में उन्हें त्याग, साधना, सयम के मार्ग पर चलने का मंगल आशीर्वाद दिया। उन्होंने सदैव ही सांवत्सरिक महापर्व जैन समाज का एक होये भावनाएँ व्यक्त की हैं। ऐसे दूरदृष्टा विरले होते हैं।

गांधीयुग के बाद मालवा की पावन भूमि पर हजारों दलित हरिजनो का आपने उद्धार किया, यह एक ऐतिहासिक क्रांति घटित हुई है। मासाहारी से शाकाहारी बनाया व धर्मपाल नाम की सजा देकर उन्हें सम्मानित किया। मानव के नाते मानव से प्यार करना सिखाया। ऐसे महापुरुष के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाये, कम होगा। जिस प्रकार समुद्र की गहराई का मालूम नहीं होता उसी प्रकार महापुरुष की आध्यात्मिक-साधना की गहराई का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे महापुरुष के पावन पवित्र चरणों में कोटि-कोटि वदन अभिवादन। जिनके आचार्य पद का यह रजत-जयन्ती वर्ष याने आत्म-साधना का वर्ष हम धर्म ध्यान, त्याग, सयम, तप द्वारा मनाये तभी इन महापुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकेंगे।

स्थानकवासी समाज में एक नया संगठन श्री अ भा साधुमार्गी जैन मघ के नाम से स्थापित हुआ। उसको २५ वर्ष हो गये। इस उपलक्ष में संघ का रजत-जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। समाज सुधार के, युवापीढ़ी को गतिशील बनाने के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से मघ को सुदृढ़ बनाने तथा जन-कल्याण करने के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहिये या संघ के उद्देश्य कहिये, वे नितांत श्रेष्ठ हैं। इन मघ में पद व पदवी के लिये कभी चुनाव नहीं हुए। मघ पदाधिकारी जो भी रहे, वे सदैव मेवा भावना से, समान भाव से कचे में कथा मिलाकर, छोट्टे-बडो का

भेद गुला कर गण भी पञ्चतियो को गतिशील बनाने में सहयोगी बनते हैं। यही गण को महान् शक्ति दे।

साहित्य एवं भ्रमणोपायक प्रकाशन द्वारा युग की विचार धारा से अवगत करवाते हैं पर ग्रामीण आचलों में पदयात्रा द्वारा जो ग्रामजीवन की अनुभूति प्राप्त होती है, वह महत्वपूर्ण है। संघ की प्रमुग प्रवृत्ति धर्मपाल समाज की प्रवृत्ति है जो गण को भारत में गौरवशाली बनाने में अग्रणी है। संघ प्रवृत्तियों के विकास के पच्चीस वर्ष में जो स्नेह एवं सद्भाव है भविष्य में वह और बढ़ेगा तथा समाज व राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने में सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

गाम समाज व श्रमण समाज के मध्य सम्पर्क करने वाली योजना नीचे दी गई है। महत्त्व जीवन में रहकर भी सामाना की जाय व जहाँ मत-मतिपाई के बाधुर्माग नहीं हो, उम शोध में स्वाध्यायी ज्ञान धर्म की प्रभावनता रहे, यह गण की मन्थस्त महत्त्व प्रवृत्ति है। रजन-जयन्ती धर्म आत्म-निरीक्षण का है। आत्म स्वरूप को पहिचाने, मरीचो की मेवा में अण कर्त्तव्य एवं धर्म गमर्भों, मोक्ष की रक्षा हो, प्राणि-मात्र को अभयदान मिले, यह हमारी प्रबल भावना हो। देश में जो हिंसा बढ़ रही है उस पर श्री प्रभा साधुमार्गी जैन संघ अहिंसा का ध्वज फहरावे, यही हमारा भावी ध्येय रहे, यही हादिक कामना है।

विसर्जन आश्रम नवलखा, इन्दौर

समय का मूल्य

ससार में सबसे बहुमूल्य समय होता है। पर अधिकतम उपेक्षा इसकी ही की जाती है। व्यक्ति प्रमाद एवं असावधानी में समय को व्यर्थ ही गवां देता है जो समय के मूल्य को नहीं आंकता, उसका भी कोई मूल्य नहीं आंकता। इसलिए “समयं गोयम ! मा पमायए”—एक क्षण का भी प्रमाद में अपव्यय न करो।

जा जा वच्चई रयणी न सा पड़िनियत्तई।

धम्म च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ।

जो रात्रियां व्यतीत हो गईं। वे लौट कर पुनः नहीं आयोगी। जो साधक साधना शील (धर्म परायण) रहकर उनका उपयोग कर लेगा, वह समय की सार्थकता को प्रमाणित कर लेगा।

समय के मूल्य को आंकने का तात्पर्य है, वर्तमान का जागरूकता के साथ उपयोग करना। वर्तमान में सजग रहने वाला सब क्षेत्रों तथा सब कार्यों में सजग रहता है, अतः वह अपने निर्माण में पूर्ण सफल रहता है। जिसने समय की उपेक्षा कर दी, सारा ससार उसकी उपेक्षा कर देता है। उस प्रकार के निरुपयोगी व्यक्ति का कोई भी सन्मान नहीं करता।

जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता, वह अपने निर्माण में ही कोरा रहता है, इतना ही नहीं बल्कि व्यर्थ किये गये उस समय से वह ऐसे दुखद जाल भी बुन लेता है जिनसे उसका निष्क्रमण अत्यंत कठिन हो जाता है। जीवन में प्रगति, विकास तथा निखार चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह एक क्षण को भी प्रमाद में व्यतीत न करे।

रजत संकल्प

□ श्रीमती रत्ना ओस्तवाल

हम सीभाग्यशाली है कि हमे महान् समता-समीक्षण साधना के ज्वलन्त आदर्श, प्रशस्त चैता, युगदृष्टा आचार्यश्री नानेश के आचार्य के २५वे आचार्य पद को समता-साधना वर्ष के रूप में मनाने का रजत अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री नानेश के २४ वर्षों का इतिहास धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जन जागृति का अभियान तन-मन-धन से जन-जन में समायो हुआ है। जो हमारे लिए तिष्ठण तारयाणम् के रूप में है।

इस २५वीं वर्षगांठ ने चतुर्विध सघ को पूर्ण रूप से सचेत कर धर्म एव समता-साधना में प्रवृत्त कर दिया है।

श्री आचार्य भगवन् का २५वां आचार्य पद, समता-साधना वर्ष और श्री अखिल भारतवर्षीय साधु-मार्गी जैन सघ का रजत-जयन्ती वर्ष। कितना सुन्दर मणिकाचन योग है।

‘रजत’ धातु युग की विशेषता है कि इस शब्द को मूल्यवान् बना दिया है। वैज्ञानिकों ने इस ‘रजत’ Silver को (Ag) “Periodic Table” से महत्वपूर्ण प्रथम स्थान दिया। अनेक विशेषताओं के धारक इस रजत को रंग, रूप, गुण सभी तत्वों में श्रेष्ठ बना दिया। श्वेत उसी का प्रतीक है, जो शांति प्रिय है। चमक उसी में होती है जो तेजोमय है।

सफेद रंग में सभी रंगों का समावेश है। इसमें किसी के प्रति न राग है न द्वेष।

इस समता के धारक रजत की कई परिभाषाएँ हैं। कई उपमाएँ हैं। तन, मन, धन तीनों में समायो

यह रजत शब्द मानव जीवन का विकसित रूप भी माना जाता है। जहाँ किशोर शब्द युवा में बदल जाता है। जहाँ युवा शब्द में मानव जाति के सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं। इस उम्र में वह रूपवान्, गुणवान्, धनवान्, ऐश्वर्यवान् और अन्ततः भाग्यवान् कहलाता है।

आज हमारी होड इस भाग्यवान् शब्द को पाने के लिए लालायित है। हम भाग्यवान् अध्यात्म से बने या व्यवहार में।

भाग्यवान् बनना ही जीवनरूपी पूर्ण विराम है। जहाँ मानव असीम शांति की सास लेता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या व्यावहारिक। रजत से बने शब्द ही जीवन सुधारक बन गये हैं। हर दो अक्षर का शब्द कितना बोधप्रद है।

जर में, रत न हो,

रज से तर जाओ।

तज इस रजत को,

शांति तरज हो जाओ ॥

जहाँ ‘जर’ निद्रा, आलस्य, प्रमाद का प्रतीक है, तो ‘रज’ पावन पवित्र चरणों की धूल है, जो भव-सागर से पार कर देती है। तज इस रजत को परिग्रह से दूर जहाँ समाज में फैली दहेज, विषमता, लोभ मोह, माया का त्याग है और अतः शांति का सुन्दर व्यावहारिक जीवन है, अपनाकर जीवन धन्य-धन्य बना सकते हैं।

रजत शब्द की धारणा ने हमें आत्म-साधना, धर्म आराधना, सामाजिक उपानना और अपरिग्रह

स्थापना में अवगाहित कर लिया है। प्रगल्भ हम समता साधना को रजत कह दें या गोपित कर दें तो तानिक सकोच नहीं।

श्री आचार्य भगवन् जो मेरे परम पिता हैं, भेद-अभेद से दूर हैं, जिनके व्यवहार में सर्वात्म समता है, जो सहज ही सिद्धावस्था देते हैं, उन्हीं के शब्दों को दोहराती हूँ—

“आप भले मुझे मारवाटी साधु समझें या अमुक सम्प्रदाय से आवद्ध समझें पर मैं तो आप सब को अपनी आत्मा समझता हूँ।”

जो स्वयं में सिद्ध, स्वच्छ, श्वेत, धवल, रजत, स्फटिक है, वह सभी में अंतरंग है।

अंतरंग का अनुभूतिगत ज्ञान साधना की गहरी में प्रवेश पाने पर ही हो सकता है। आज हमारा प्रवेश द्वार समता-माधना वर्ण है, जो हर जन-जन के लिए समता-माधना का प्रारंभ मन्देस लिए अवतरित हुआ है।

कितना अद्भुत भाग्य ! आज हम उस चकाचौंध के भौतिक युग में महान् मत का सान्निध्य प्राप्त समता-माधना वर्ण मना रहे हैं, और निरस्याई समता साधना में रमने का यह रजत सकल्प है।

कामठी लाइन, राजनादगाव (म.प्र.)

आनन्द का श्रेष्ठ मार्ग

समान्यतः व्यक्ति निराशा, असफलता व विषाद के क्षणों में उन्मत्त हो जाता है तथा आशा, सफलता व हर्ष के क्षणों में उछलने लगता है। वह प्रतिकूलता को अभिशाप तथा अनुकूलता को वरदान मानकर चलता है। यह व्यक्ति की अपूर्णता है और वह किसी रिक्तता की ओर संकेत करती है। यथार्थता यह है कि जीवन द्वन्द्वात्मक है। वह नाना विरोधी युगलों को अपने में अटाकर ही अवस्थित रह सकता है। उनका तिरोधान किसी भी स्थिति में शक्य नहीं है। व्यक्ति यह क्यों भूल जाता है कि सारे द्वन्द्व जीवन रूप रस्सी के दो छोर या एक ही सिक्के के दो पार्श्व हैं।

निराशा, असफलता, विषाद एवं प्रतिकूलता के क्षणों में जो अन्यमनस्क नहीं होता, वह जीवन के रण-क्षेत्र में विजयी होता है। वह फिर सफलता, हर्ष आशा तथा प्रतिकूलता के समय भी समचित्त रहेगा। उसके जीवन में न ऊब तथा घुटन होगी एवं न अतिरिक्तता की अनुभूति होगी। यह प्रकार जितना साधक के लिए उपयोगी है उतना ही सामान्य व्यक्ति के लिए भी। जो इन द्वन्द्वों से अतीत रहेगा, वह सदैव आनन्दमय रहेगा। आनन्दित होने का यही श्रेष्ठ मार्ग है।

आचार्यों में विरल

△ गुमानमल चोरड़िया

भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री अ. भा. सा. जैन संघ

परम पूज्य चारित्र चूडामणि, समता दर्शन प्रणेता, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, जिन नही पर जिन सरीखे, प्रातः स्मरणीय, अखण्ड वाल ब्रह्मचारी १००८ आचार्य श्री नानालाल जी म सा जैन समाज के विरल आचार्यों में से एक हैं। आचार्य के जो छत्तीस गुण होते हैं, वे आप में परिपूर्ण रूपेण हैं।

आप श्री का जन्म दाता ग्राम में हुआ, यह सभी को मालूम है। वाल्यकाल में आपको धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि नजर नहीं आती थी, लेकिन जब से आप सत्तो के सम्पर्क में आये, तभी से आपकी प्रवृत्ति में काफी परिवर्तन आया एवं आपकी जिज्ञासा चिन्तनशील बनी, तत्वों के प्रति आकर्षित हुई। आप शान्त प्रकृति के एवं गम्भीर हैं, दीक्षा लेने के पश्चात् आप सामान्य सत्तो की तरह ज्ञानाभ्यास करते हुए भी गम्भीरता एवं सेवा भावना से ओत-प्रोत थे। आपने स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा की जिस समर्पित भाव से सेवा की, उसी का आज यह प्रतिफल है कि आप एक महान् आचार्य के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र का विशुद्ध पालन करना व करवाना आपको गुरु से विरासत में ही मिला है।

आप में विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसा प्रतीत होता है। उदयपुर में जब आप स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की, जिन्हें केन्तर जैसी भयकर व्याधि थी, सेवा में थे। डाक्टरों ने यह कहा कि अब

आचार्य श्री का समय नजदीक है, आप अपना अवसर देख सकते हैं, तब आपने कहा मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। उसके पश्चात् आचार्य श्री काफी महीने तक विद्यमान रहे। सेवा करते-करते आपको यह ज्ञान हुआ कि आचार्य श्री अधिक समय नहीं निकालने वाले हैं। तब आपने डा. साहब से पूछा कि आपकी क्या राय है? डा. साहब ने एक ही जवाब दिया कि आपके ज्ञान के आगे हमारी डाक्टरों चल नहीं पाती हैं। आपने समय पहचान कर आचार्य श्री से अर्ज किया एवं तदनुरूप स्व आचार्य श्री ने सलेखना सयारा किया जो अधिक समय नहीं चला। ऐसा आप में विशिष्ट ज्ञान एवं दृढ आत्मविश्वास दृष्टिगोचर होता है।

आप पूर्ण अतिशयधारी हैं। जब आपको आचार्य पद प्रदान किया गया, तब आपके पास अल्प-मात्रा में शिष्य समुदाय था, उसमें भी अधिकतर स्थविर ही थे। यदि आपका अतिशय नहीं होता तो शायद इस सघ की जाहोजलाली जो आज दृष्टिगोचर हो रही है, नहीं होती। आपके हाथ से २३३ भागवती दीक्षाएं हो चुकी हैं, जो आपने आप में ही एक विशिष्टता लिए हैं। आपके पास रतलाम में २५ दीक्षाओं का एक माथ प्रसंग बना, जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। कारण लोका-शाह के पश्चात् आज तक स्यानकवामी समाज में एक आचार्य के पास इतनी दीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुईं।

आपकी प्रेरणाएं अप्रत्यक्ष ही होती हैं। जो

आपके प्रवचन सुनते हैं या आपके चारित्र्य से प्रभावित होते हैं, वे मुमुक्षु आत्माएँ आपके पास प्रवर्जित हो जाती हैं। प्रत्यक्ष में आप किसी को विशेष प्रेरणा नहीं देते, लेकिन आपका गमग, आपका जीवन गमके लिए प्रेरणारूप है। आपने भगवान का एक वाक्य हृदयगम कर रखा है—“जे गुणानु देवानुप्रिय”—प्रति हे देवताओं के प्रिय ! जैसा सुरा उपजे धमा ही करो पर धर्म करणी में विलम्ब मत करो।

आपके प्रवचन प्रभावशाली होते हैं, उमका प्रत्यक्ष प्रमाण धर्मपाल प्रवृत्ति है। स्व दादागुरु श्री जवाहरलाल जी म सा का अछूतोद्धार का काम आपने पूर्ण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। जब आप रतलाम के आस-पास के ग्रामों में विचर रहे थे, तब आपके पास बलाई जाति के लोग आये और उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। कहा कि हम धर्म परिवर्तन कर ले, ईसाई बन जायें या भुमलमान बन जायें या आत्म हत्या कर लें। कारण हमें कोई भी गले नहीं लगाता। पशुओं से भी बदतर हमारी हालत है। तब आचार्य प्रवर ने एक बात फरमाई कि आप व्याप्त बुराईया—मदिरा, मास का सेवन बन्द कर दे, समाज आपको गले लगा लेगा। मरता क्या नहीं करता, तदनुरूप उन लोगों ने आपकी बात स्वीकार की। बुराईयो का त्याग किया, धर्मपाल बने। आपने आहार पानी के परीपह की परवाह किये बिना उधर के ग्रामों में विचरण किया, जिसका प्रतिफल यह कि आज लाखों लोग व्यसनमुक्त हुए हैं एवं हजारों लोग धर्मपाल बने हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है।

साहित्य लेखन के लिए आपसे निवेदन किया कि साहित्य सघ का दर्पण होता है इसके बारे में आप कुछ चिन्तन करें ताकि सघ से हम साहित्य प्रकाशित कर सकें। तदनुरूप आपने बड़ी कृपा करके जो पाण्डुलिपियाँ सघ को परठी, सघ द्वारा प्रकाशित हुई हैं। हम लिखते हुए परम सतीष है कि जो साहित्य प्रकाशित हुआ है एवं होने वाला है अपने

आप में निशिष्टता रखने वाला है।

समय मायना के लिए गमता एवं ध्यान दाता ही आनन्दक है, और दोनों ही दिशाओं में आचार्य प्रवर ने पूर्ण शक्ति लगाकर जो कार्य किया वह अस्त आप में एक उपनिधि प्रणीत होती है। गमता व ध्याने में आपका साहित्य पठन करने में पाठक गमता के आनन्द में रग लेने लगता है, आप्लावित हो जाता है। समीक्षण ध्यान के बारे में जो आपने लिखा है वह भी बहुत ही अनुभव गम्य एवं पाठित्य पूर्ण है।

कवय समीक्षण के बारे में जो विशद विवेचन आपने किया है, उमम में क्रोध समीक्षण पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। मान, माया, लोभ समीक्षण पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, उन सब में आचार्य प्रवर ने आत्मानुभूत सामग्री प्रदान की है।

आचार्य श्री में निलिप्तता का विशेष गुण है जो विरल साधकों में ही देखने को मिलता है। आपके पास कोई दर्शनार्थ जावे तो न तो उन्हें उनके परिवार वालों के विषय में पूछते हैं और न ही अन्य क्रियाकलापों के विषय में। मेरा आपके निकट में रहने का काफी प्रसंग पड़ा, लेकिन आपने कभी साधुमार्गी सघ के विषय में भी पूछा नहीं कि क्या हा रहा है ? क्या नीति निर्धारित हुई ? आपको कभी कोई बात अर्ज कर दी तो ठीक, तटस्थ भाव से सुन ली, वरना कभी पूछने का प्रसंग नहीं। सघ के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में आपका कोई संकेत नहीं। ऐसे निलिप्त साधक आज कहा दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे निलिप्त साधक को पाकर आज सघ गौरवान्वित हुआ है।

ऐसे आचार्य प्रवर के आचार्य पद के २५ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे आचार्य को पाकर आज सघ कृतकृत्य हुआ, निहाल हुआ। वीर-प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके सान्निध्य में चतुर्विध सघ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में अभिवृद्धि करता रहे, आपका वरद हस्त हमेशा रहे एवं सान्निध्य प्राप्त होता रहे, आप दीर्घायु हो। ऐसे आचार्य प्रवर को हमारा शत-शत वन्दन।

—सोयलियों का रास्ता, जयपुर

ये पच्चीस वर्ष : जैन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ

△ पी. सी. चौपड़ा

भूतपूर्व अध्यक्ष—श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ

न केवल साधुमार्गी जैन सघ के लिए अपितु सकल जैन सघ के लिए यह अत्यन्त गौरव का विषय है कि जिनशासन प्रद्योतक, समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, आचार्य-प्रवर श्री नानालालजी मसा. के सघ-संचालन के पच्चीस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन पच्चीस वर्षों में पूज्य आचार्य-प्रवर के नेतृत्व में चतुर्विध सघ की जो जाहो जलाली और प्रभावना हुई है, वह हम सबके लिए अविस्मरणीय एवं गौरव-पूर्ण उपलब्धि है। इस पुनीत प्रसंग पर मैं पूज्य आचार्य प्रवर के चरण कमलों में श्रद्धावन्त होकर नमन करता हुआ उनके मंगलमय यशस्वी दीर्घजीवन की कामना करता हूँ ताकि उनकी छत्रछाया में चतुर्विध श्री सघ का रथ अविराम गति से विकास के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ता रहे।

जहाँ एक ओर यह रजत-जयन्ती वर्ष हमें अतीत के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है वहीं भविष्य के लिए अधिक विकास की प्रेरणा भी प्रदान करता है। अतीत के इतिहास को स्मृति पटल पर रखते हुए और भविष्य की नवीन योजनाओं का लक्ष्य सामने रखकर हमें वर्तमान में क्रियाशील और गतिशील बनना है, तभी इस रजत-जयन्ती वर्ष की सार्थकता है।

पूज्य आचार्य-प्रवर की मंगलमय सयम-साधना, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के प्रति दृढ़ आस्था, सयम-पालन के प्रति सतत जागरूकता के कारण ही चतुर्विध सघ का विकास हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। उत्कृष्ट चारित्रिक आराधना ही वह मूलभूत तत्व है जिसने आचार्य-प्रवर के प्रभाव को इतनी विपुल व्याप-

कता प्रदान की है। आज हजारों श्रद्धालु जन-समुदाय के मानस-पटल पर आचार्य-प्रवर की जो छाप अंकित है, वह अद्वितीय है।

आचार्य-प्रवर के शासनकाल की अनेक महत्व-पूर्ण उपलब्धियाँ हैं परन्तु मेरी दृष्टि में सर्वाधिक गौरवपूर्ण उपलब्धि है—उनके द्वारा प्रबुद्ध दीक्षार्थियों का विपुल प्रमाण में सयम-पथ का पथिक बनना। पूज्य प्रवर के द्वारा अब तक २५० दीक्षाएँ दी जा चुकी हैं जो आज के युग में आश्चर्य का विषय है। रतलाम नगर में हुई एक साथ पच्चीस दीक्षाओं का भव्य प्रसंग भी अपने आप में एक अद्भुत एवं ऐतिहासिक प्रसंग था जो आचार्य प्रवर के प्रबल पुण्य का परिचायक था।

सामाजिक क्षेत्र में आचार्य-प्रवर द्वारा दिया गया योगदान धर्मपाल समाज के निर्माण के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसके माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में व्यसन मुक्ति के रूप में क्रांति हुई है। ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में एवं चारित्र्य के क्षेत्र में आचार्य-प्रवर का अत्यन्त दृढ़ता पूर्वक योगदान रहा है जो हमारे चतुर्विध सघ की प्रभावना का मूल आधार है।

इसी प्रसंग पर अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, वीकानेर अपने कार्यकाल के २५ वर्ष सम्पन्न करने जा रहा है इसके लिए हार्दिक बधाई ! मैं आशा करता हूँ कि सघ भविष्य में भी गतिशील और क्रियाशील बनकर चतुर्विध संघ और जैन शासन की प्रभावना में अपना योगदान देता रहेगा।

—डॉ. मोदी बाजार, रतलाम (म प्र)

अगणित वन्दन करता हूँ

△ सुन्दरलाल ताते

ज्ञात प्राप्ति के जन्मदाता श्रमण-संस्कृति पर अडिग रहने वाले स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म.सा. के उत्तराधिकारी, धर्मपाल प्रतिबोधक, समता विभूति आचार्य श्री १००८ श्री नानालाल जी म.सा. को आचार्य पद प्राप्ति का २५ वा वर्ष चल रहा है। आपके उपदेशों से आत्मबोध प्राप्त करके करीबन २२५ भाई-बहिन इस भौतिकता की चकाचौध से दूर हटकर श्रमण-संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर होकर आत्म उत्थान करने में लगे हुए हैं।

मालवा क्षेत्र में बलाई जाति के भाई जो पुराने सस्कारों से मदिरा आदि का सेवन करते थे, वे भी आपके सद्उपदेशों से प्रभावित होकर मास-मदिरा का त्याग करके अपने जीवन को ऊँचा उठाने में तत्पर होकर धर्मपाल जैनो के नाम से अपने को संबोधित करने लगे हैं। मदिरा आदि का त्याग करने के बाद आर्थिक परिस्थिति से भी वे सक्षम बने हैं।

श्रद्धेय आचार्य-प्रवर का जीवन समता सिद्धान्त से ओत-प्रोत है। आम सात्विक पुरुषों से मैत्री, गुणी-जनों के प्रति प्रमोद भाव, विपरीत वृत्ति वालों पर मध्यस्थ भाव रखते हैं। आपके जो भी व्यक्ति संपर्क में आया है, वह खुद अनुभव कर सकता है।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ आचार्य भग-

वन् के आचार्य पद प्राप्ति के २५ वें वर्ष के उपान में रजत-जयन्ती वर्ष मना रहा है।

अब हमें सोचना है कि इन पच्चीस वर्षों में आचार्य श्री जी. म. मा. ने आत्मिक उत्थान के लिए उद्बोधन दिया, उसको हमने अपने जीवन में कितना ग्रहण किया है? सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अभिवृद्धि करने में कितना सहयोग दिया है? आत्मस्वधर्मों वन्धुओं के साथ सहयोग करके उनके जीवन में कितना प्रेम संचार किया है? समाज में आई कुुरीतियों को हटाने में क्या कार्य किया है? असंघ को दृढ़ से दृढतर बनाने में हमारा क्या चिन्तन। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में इसका चिन्ता करावे। रजत-जयन्ती वर्ष के अन्दर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की अभिवृद्धि करते हुए सेवा कार्य करें जो सब हिताय हो।

श्रद्धेय आचार्य भगवन् को शत-शत वन्दन करता हुआ जीवन के अन्दर आई हुई बुराइयों को करने में सक्षम बनूँ, इसी भावना के साथ—

ओ श्रुत का सच्चा बोध देने वाले नानेश
ओ प्राणी की नव सर्जना करने वाले नानेश
अगणित वन्दन मैं करता हूँ तुमको—

ओ नाना जीवों के अभयकर नानेश !

—दस्तानियों का चौक, बीका

श्रद्धा को श्रद्धा से देखें

● जयचन्दलाल सुखानी

कुछ भी कहने से पूर्व यह बतला देना चाहता हूँ कि जहाँ श्रद्धा का विषय होता है, वहाँ तर्क काम नहीं करता क्योंकि तर्क वह दुधारी तलवार है, जिसका वार दोनों तरफ होता है। तर्क सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कर सकता है। अतः मेरी अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसे श्रद्धा की दृष्टि से ही देखा जाय तो ही उपयुक्त होगा। मैंने जो कुछ सुना, देखा, अनुभव किया वह प्रस्तुत है, श्रद्धालुओं के लिए।

विश्व के महान् आध्यात्मिक चिकित्सक, विषमता से समता की ओर लाने वाले, आज के मानवों को तनाव से मुक्ति देने वाले, समीक्षण ध्यान-योगी, विद्वद् शिरोमणि, प्रातः स्मरणीय १००८ श्री आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा के सयमीय जीवन में वह चुम्बकीय आकर्षण है कि जो भी अजनबी एक बार उनके दर्शन कर लेता है, वह उनके विराट् व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आज से करीब बीस वर्ष पहले जब आचार्य प्रवर का वर्षावास मन्दसौर में था, तब मैंने पहली बार वीकानेर से जाकर दर्शन किये थे। दर्शन करते ही मन में एक अजीब शान्ति की अनुभूति हुई। सोचा कहा भटक गया था मैं इतने वर्षों तक, अब तक ऐसे महापुरुषों का दर्शन नहीं कर सका। खैर.....देर से सही, पर सही रास्ता मिल गया। दर्शन-प्रवचन एवं सत्सन्निध्य को पाकर मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ बन गई। मन्दसौर चातुर्मास के बाद तो मुझे आचार्य प्रवर एवं आपत्नी के आज्ञानुवर्ती सन्त-महासतियाजी के निरन्तर दर्शन होते रहे हैं। मैं आचार्य प्रवर के साथ आपत्नी के आज्ञानुवर्ती सन्त महापुरुष एवं महासतियाजी के विमुक्त जीवन में खूब प्रभावित हुआ हूँ। उन सभी घटनाओं

को लिखने बैठूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को छुआ है तो लेखन पूरा ही न हो, अतः कुछेक घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(१)

एक घटना तो स्वस्थविर पद विभूषित, प्रखर स्मरण शक्ति के धनी श्री घनराजजी म सा के जीवन से सम्बन्धित है। मैं वर्षों पूर्व जब वे कपासन विराजमान थे, तो दर्शनार्थ गया था। मैंने उनके प्रथम बार ही दर्शन किये थे। उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता था। जब मैंने 'मत्थएण वन्दामि' के उच्चारण के साथ उन्हें वन्दना की तो वे तुरन्त बोले 'तुम वागमलजी सुखानी के पड़पोते हो क्या?' यह सुनते ही मैं आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि म सा ने यह कैसे जान लिया कि मैं उनका पड़पोता हूँ। मैंने पूछा 'उनसे, तो वे बोले भाई तुम्हारी आवाज और तुम्हारे पड़दादाजी की आवाज करीब एक समान-सी लगी। इस समान स्वर के कारण, मैंने तुम्हें अनुमान से पहचान लिया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि म सा की स्मरण शक्ति कितनी गजब की है? किस प्रकार से गहरा स्वर-विज्ञान है इन्हें, जैसा कि आज के बड़े-बड़े स्वर वैज्ञानिक भी नहीं रख पाते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ नहीं, अनेक के साथ घटी थी। मैं उनकी तपस्या, साधना एवं स्मरण शक्ति देख कर नतमस्तक हो गया।

(२)

जब से मैं आचार्य प्रवर के सम्पर्क में आया हूँ करीब तब से ही मेरी मुमुक्षु भाई-बहिन की दीक्षा की दलानी अर्थात् उनके माता-पिता को ममभाकर दीक्षा हेतु आज्ञा कराने की प्रवृत्ति रही है, इस कारण मेरा बहुतेरे परिवारों से अच्छा परिचय रहा है।

उसी प्रम में मुझे गोगोलाय की दीक्षा का प्रमंग विशेष रूप से याद आ रहा है। गोगोलाय मे व्यावर निवासी श्री गोगोलाय जी मेहता के सुपुत्र जाननन्द एवं सुपुत्री ललिता एवं उदयपुर निवासी गुलाबचन्द जी चणोत की सुपुत्री रजना-अजना की दीक्षा होने जा रही थी। जेठ सुदी पचमी का दिन था, हजारों लोग उस छोटे से गांव में दीक्षा देगने हेतु उपरित थे। उम गमय प्रकृति का वातावरण ऐसा था कि आकाश में घटा-टोप बादल छाए हुए थे। अब वर्षा हो, अब वर्षा हो, ऐसा लग रहा था। सभी के दिल में हल-चल थी कि यदि वर्षा चालू हो गई तो श्रद्धेय आचार्य प्रवर दीक्षा-स्थल पर पहुच नहीं पायेंगे। ऐसी स्थिति में या तो आज दीक्षा नहीं होगी या फिर मुमुक्षुओं को धर्म स्थान में जाकर दीक्षा लेनी होगी।

इधर तो ऐसी परिस्थिति थी और उधर मुमुक्षुओं का मुण्डन कार्य चल रहा था। वालो का मुण्डन हो जाने के बाद परम्परानुसार माथे पर चन्दन के तेल का विलेपन किया जाता है, तदनुसार उन की माताजी सौरभ बाई ने चन्दन की शीशी निकाली, पर भूल से उसके स्थान पर अमृतधारा की शीशी निकल गई। जल्दी-जल्दी में चन्दन के तेल की जगह मस्तिष्क पर, मुख पर अमृतधारा लगा दी गई सो वह तेजी से जलने लगी। समस्या बड़ी विचित्र बनती जा रही थी। इधर बादल मडराए हुए थे, कभी भी वर्षा हो सकती थी उधर चन्दन तेल की जगह अमृतधारा.....। इस पर कर्मठ कार्यकर्ता मन्त्री श्री चादमलजी पामेचा ने कहा कि अच्छा सुगुन हुआ है, अमृतधारा का अमृत वरसा है। उधर विशाल जनमेदिनी बेताबी से इन्तजार कर रही थी। यह तो गुरुदेव की महान् पुण्यवानी ही थी कि दीक्षा के समय तक वर्षा नहीं आई और उधर जानचन्दजी की वेदना भी शांत हो गई। ठीक समय पर सारा कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो गया, उसके तुरन्त बाद ही मूसलाधार वर्षा हुई थी।

(३)

गजमेर की एक बात याद आ रही है जब आचार्य भगवन् के माग हम लोग भी हॉस्पिटल में थे। श्रीमान् मोटा माहव को दर्जन देने आचार्य भगवन् पधार रहे थे। रात में दगा किमी देव ने तिनतु के पाठ में उनको चन्दना की। शब्द उतने मनु एवं स्पष्ट थे कि नीचे शब्द अभी सुनने में नहीं आए कान को उम गमय बटा ही आनन्द आ रहा था आगिर देव जो चन्दना करेगा तो वह आवाज प्या ही होगी।

(४)

एक बार घोर तपस्वी श्री प्रमोद मुनिजी मना के घवराहट हो रही थी, उस दिन उनके पारणा था। मुनिश्री तपस्या अधिक करते हैं। शाम का समय था मुनिश्री को बिल्कुल चैन नहीं था। पेट फूल गया था। कभी दस्त की शका होती तो कभी उल्टी की। धायमाता पद विभूषित, कर्मठ सेवाभावी इन्द्रचन्द्रजी म सा उनकी सेवा में लगे हुए थे। शाम होने के कारण डॉ का भी अवसर नहीं था। आखिर उनको भारी मात्रा में उल्टी हुई और उसमें इतनी गव थी कि पास में कोई खडा नहीं रह सकता था। धन्य है ऐसे मुनिराज को जिन्होंने अग्लान भाव से साफ कर सेवा का आदर्श उपस्थित किया। इसको देख कर शास्त्र में वर्णित नदीषेण अणगार को स्मृति उभर आती है।

मै क्या-२ लिखू आचार्य प्रवर के शासन समुद्र के लिए। जिनकी दिव्य मणियों की व्याख्या करना मेरे वश का काम नहीं। आपश्री का जीवन निश्चित रूप से इस युग में अलौकिक एवं दुर्लभ है। आप प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी, उत्तराधिकारी हैं। आपके सान्निध्य में विचरण करने वाले सन्त-सतीवर्ग भी तप-सयम की आराधना करके जीवन को समुज्ज्वल बना रहे हैं।

—पुंजाणी डागो की पिरोल, बीकानेर

समता-सागर आचार्य श्री

(गुजराती से अनूदित)

△ बृजलाल कपूरचंद गांधी
अध्यक्ष-घाटकोपर संघ

वाल ब्रह्मचारी पूज्य आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के विनीत प्रशिष्य वाल ब्रह्मचारी पूज्य आचार्य श्री नानालालजी म सा की प्रशंसा मैंने खूब सुनी थी कि वे हमारी मौलिक स्थानकवासी मस्कृति के दृढ समर्थक हैं एव उनके पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गणेशी-लालजी म सा. श्रमण संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी (उपाचार्य) होते हुए भी उससे पृथक् हो गये । ऐसी बातों से उनके दर्शन एव श्रवण की तीव्र अभिलाषा के साथ अवसर मिलने पर चातुर्मास कराने की प्रबल इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई ।

पूज्य मिश्रीमलजी म सा मधुकर को युवाचार्य की चादर समर्पित करने का महोत्सव जोधपुर में था । वहां जाते समय रास्ते में पूज्य आचार्य श्री नानालालजी म सा पाली में विराजमान थे । मैं वहां उनके दर्शनार्थ गया । वहां रात्रि में अनेक श्रावकों को पूज्य आचार्य श्री के साथ ज्ञानचर्चा करते मैंने देखा । इस ज्ञान चर्चा की समाप्ति के बाद मैंने पूज्य श्री से वार्तालाप हेतु थोड़ा समय प्रदान करने की विनती की । कुछ समय तक कान्फरेन्स के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के बाद मैंने पूज्य श्री को बम्बई पधारने की विनती की एव निवेदन किया कि साठ वर्ष पूर्व आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने घाटकोपर में चातुर्मास किया था । उनके प्रवचनों की गहमीय प्रेरणा से कल्लखाने में जाते हुए पशुओं को बचाकर उनके संरक्षण हेतु पिजरापोल जैसी सरान् पवित्र नस्था की स्थापना की जो आज तक

चल रही है ।

मेरी विनती अर्थात् घाटकोपर संघ की विनती समझ कर पूज्य गुरुदेव ने बड़ी शांति से सुनी । तत्पश्चात् हमारे सौभाग्य से पूज्य गुरुदेव के सवत् २०३६ में अहमदाबाद चातुर्मासार्थ विराजने पर वहां जाकर हमने पुन घाटकोपर चातुर्मास हेतु विनती की । पूज्य श्री ने परम्परानुसार अपनी भोली में विनती को सुरक्षित रखने का कहा एव बताया कि फिलहाल यदि बड़ीदा की तरफ विहार संभावित हुआ तो बम्बई का योग बनने की संभावना है अन्यथा नहीं । पूज्य श्री का भावनगर चातुर्मास हुआ तत्पश्चात् धर्मप्रेमी श्री चुन्नीलालजी मेहता के प्रयत्नों से बम्बई पधारे एव बोरीवली में चातुर्मास हुआ । तदनन्तर सवत् २०४१ में घाटकोपर निश्चित हुआ ।

सवत् २०४१ का घाटकोपर चातुर्मास गुरु तपत्याग एव ठाठ से सम्पन्न हुआ । घाटकोपर में प्रतिक्रमण माइक पर करना पड़ता था कारण कि लगभग सात-आठ हजार भाई सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने आते हैं । वे सब शान्तिपूर्वक मुन सके तदर्थ माइक का उपयोग किया जाता था किन्तु पूज्य श्री के प्रयास से पृथक् पृथक् हॉल में पृथक्-पृथक् वक्ता के साथ एक मुनि श्री जी के रहते प्रतिक्रमण हुआ फलतः अत्यन्त शान्ति पूर्वक प्रतिक्रमण हुआ एव माइक की न्यायि ने मुक्त हो गये । पर्युपगम में तीन स्थान पर व्याख्यान आयोजित करने में सभी श्रावक शान्ति में व्याख्यान श्रवण करते थे ।

पूज्य श्री के निश्चितरूपेण समता सागर होने के कारण आपके शिष्य भी ज्ञान, ध्यान एवं तप मे एक से एक बढ़कर सवाये हैं, अत्यन्त विनयी एवं व्यवहार कुशल हैं ।

हमारे यहा पूज्य श्री णरीर के कारण लगभग सात माह विराजे किन्तु ये माह किस तरह व्यतीत हो गये, यह हमको पता ही नही लगा । अब तो यही इच्छा होती है कि पूज्य श्री वापस कब शीघ्र पधारे ।

घाटकोपर चातुर्मास के समय एक साथ छ मुमुक्षुओं का दीक्षा महोत्सव तथा श्री अ भा माधुमार्गी डैन सघ का सम्मेलन आयोजित करने का अवसर श्री चुन्नीलाल भाई मेहता ने प्रस्तुत किया एवं एक माह तक दर्शनार्थ आने वाले स्वधर्मी भाइयो के भोजन का

साभ श्री उत्तमचन्द भाई ने लिया । इस प्रकार प्रत आनन्दपूर्वक घाटकोपर मंथ का चातुर्मास सम्पन्न हुआ

समता विभूति पूज्य आचार्य श्री नानालालजी गा. ज्ञान-ग्यान मे अग्रणी एवं सौम्य स्वभाव के हैं । निशिष्ट शिष्य मंडली मे आनृत हैं । दर्शनार्थ आने आगत भी अत्यन्त धर्मप्रेमी हैं । श्रद्धेय आचार्य का पुण्य उतना प्रबल है कि उनका शिष्य समु अत्यन्त ज्ञानवान, विनयी एवं क्रियापालक है । गुग मे इस प्रकार का शिष्य समुदाय भाग्य से के पाम है । पूज्य आचार्य श्री पूर्ण स्वस्थ रहते दीर्घायु हो, समाज को सूब लाभ प्रदान करें, यहा मेरी हादिक शुभ कामना है ।

—भारत टेक्सटोरियम, सायन सर्कल बम्बई

—००—

“पुरिसा ! तुमंसि नाम सन्चेव जं हंतव्वति मन्नसि” पुरुष जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है । वध्य (मरनेवाला) और वधक (मारने वाला) दो नही है । जो वधक है, वही वध्य है । जिसे परितप्त करना चाहता है, उपद्रुत करना चाहता है जिसे दास या नौकर बनाना चाहता है, वह भी अन्य कोई नही । वस्तुतः वह तू ही है । “सव्वेसि जीविय पिय नाइवइज्ज किंचण” सब को ही जीवन प्रिय है, अतः किसी का भी अनिपात (हिंसा) न करो ।

प्राण-वियोजन करना तो हिंसा है ही पर किसी के प्रति दुश्चिन्तन करना भी हिंसा है । अहिंसक का मन सर्वथा पवित्र रहना चाहिये । उसमें उभरने वाले प्रतिक्षण के विचार उदात्त तथा उन्नत होने चाहिये । प्रतिशोध, उत्तेजना, अह, छद्म, आसक्ति, किसी को हीन समझना, स्वयं को उच्च समझना आदि भी हिंसा के ही सूक्ष्म रूप हैं । किसी के प्रति अनादर व्यक्त करना, असभ्य शब्दों का प्रयोग करना, उपहास करना, निन्दा करना, एक दूसरे के मन मे घृणा के भाव उत्पन्न करना, डाटना, विरोधी वातावरण उभारना, किसी जाति, समाज या सम्प्रदाय को अन्य जाति समाज या सम्प्रदाय के विरुद्ध भड़काना आदि वाचिक हिंसा के नाना सूक्ष्म रूप हैं ।

चाटा मारना, उदण्डता करना, अभद्र व्यवहार करना, अशिष्टता बरतना, उछल-कूद मचाना आदि कायिक हिंसा के नाना सूक्ष्म रूप हैं । अहिंसक व्यक्ति उपरोक्त सभी प्रकार से स्वयं को मुक्त रखता है । वह मन, वाणी तथा काया से सर्वथा पवित्र रहता है ।

आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान

△ मगनलाल मेहता

धर्म की प्रारंभिक भूमिका :

धर्म क्या है, और धर्म का पालन कैसे किया जाता है ? ईश्वर है या नहीं ? यदि ईश्वर है तो वह कहाँ है और क्या करता है ? आत्मा है या नहीं और उसे कैसे देखा जा सकता है ? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अध्यात्म और धर्म के प्रति जिज्ञासु मनुष्य के मन में सदैव-से उठते रहे हैं । इन्हीं प्रश्नों और उनके समाधान की दिशा में प्रत्येक धर्म की घुरी घूम रही है।

जैन धर्म ने इन प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर दिये हैं जैसे "वस्तु का स्वभाव ही धर्म है", "आत्मा ही परमात्मा है", आदि । परन्तु इन प्रश्नों को समझाने के लिये और उनका समुचित समाधान देने के लिये शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है । प्रमुख रूप से जैन धर्म की घुरी कर्म सिद्धान्त पर आधारित है । जो भी प्राणी जैसे कर्म करेगा, उसे उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी और जब आत्मा पूर्णरूप से कर्म मुक्त हो जावेगी तो वही आत्मा परमात्मा हो जावेगी । प्रत्येक आत्मा में यह शक्ति विद्यमान है कि वह अपने कर्मों का पूर्ण क्षय कर परमात्मा बन सकती है ।

कर्म क्या है ?

ससार का प्रत्येक प्राणी सुख का अभिलाषी है और इसी सुख की प्राप्ति के लिये हमारे जीवन के प्रतिक्षण वी दौड़-धूप हो रही है । फिर भी क्या किसी को स्थाई सुख की प्राप्ति हुई है अथवा क्या हमारी ये क्रियाएँ हमें सुख प्रदान कर सकती हैं ? गहराई से विचार करेंगे तो इसका एक ही उत्तर होगा

कि कदापि नहीं । हमारा प्रत्येक सुख केवल सुखाभास है, जिसके प्राप्त होते ही हमारे मन में दूसरे सुख की अभिलाषा जागृत हो जाती है और उस प्राप्त सुख के प्रति असंतोष हो जाता है । अतृप्ति बढ़ती ही जाती है । इस तरह सुख की प्राप्ति के प्रयासों में हम नित नये कर्मों का बंध करते जाते हैं और जिस स्थाई सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे दूर होते चले जा रहे हैं ।

आश्चर्य और चिंता इस बात की है कि जिस शरीर की प्राप्ति हमने आत्मा के पोषण और मुक्ति के लिये की है उसी शरीर का उपयोग हम आत्मा को क्लुषित और कर्म-मल से आच्छादित करने के लिये कर रहे हैं । वह भी जानते हुए, अनजाने में नहीं । हम धर्म की अनेक क्रियाएँ करते हुए भी धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है ? इस पर हमें गभीरतापूर्वक विचार करना होगा । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूपी सद्गुणों को ग्रहण करने और राग द्वेष जनित क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कपायों को दूर करने के लिये हम हमारी सारी धार्मिक क्रियाएँ करते हैं । फिर भी न तो सद्गुणों की प्राप्ति होती है और न ही कपाय छूटते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया को रुढ़िग्रस्त बना लिया है ।

हमारी क्रियाएँ प्रतिदिन माला के मनकों को फेरा लेना, मुख वस्त्रिका बांधकर सामायिक लेकर बैठ जाना, सध्या को प्रतिक्रमण की पाटिया दोहरा लेना अथवा मूर्ति पर जाकर केसर, चदन, फूल चढ़ा देना, तीर्थयात्रा कर आना, पूजा-प्रतिष्ठा करना देना

तक ही सीमित रह गई है। प्रारंभ में इनमें से प्रत्येक क्रिया के पीछे एक निश्चित उद्देश्य और आदर्श रहा होगा, परन्तु आज हमने केवल जड़ नियामों को पकड़ लिया है, आदर्शों को भूल गये हैं। उनके साथ ही हम हमारी इन धार्मिक क्रियाओं को भी किसी न किसी प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति का माध्यम बना लेने में लगे हुए हैं और धर्म को भी एक प्रदर्शन की वस्तु बना दिया है। यह धर्म की सबसे बड़ी विड्वाना है।

धार्मिक क्रियाओं को करते समय क्या हमारे मन को एकाग्र कर हम उन वीतराग प्रभु के गुणों को हमारे में उतारने का तनिक भी प्रयास करते हैं? सामायिक तो कर लेते हैं पर मन की एकाग्रता और समभाव की उपलब्धि नहीं हो पाती, प्रतिक्रमण में हम किये गये पापों की आलोचना करके फिर वही पाप किये चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? यही कि हमने इन क्रियाओं की उपयोगिता को समझा नहीं है और केवल मशीन की तरह ये सब कार्य करते रहते हैं। कर्मों का बंध और क्षय :

स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पांच विषय हैं और इनको ग्रहण करने वाली क्रमशः पांच इन्द्रिया हैं। मन इन पांचों विषयों का ग्रहण करने वाला और इनका प्रवर्तक है इसलिए मन सबसे शक्तिशाली इन्द्रिय है। कामनाओं का उत्स है मोह। ज्यों-ज्यों मोह क्षीण होता है, कामनाएं क्षीण होती जाती हैं। विषयों के प्रति मनोज्ञता या अमनोज्ञता, पदार्थों में नहीं, मन की आसक्ति में निहित है। जब तक शरीर है तब तक इन्द्रियों के विषयों को रोकना नहीं जा सकता। परन्तु विषयों को ग्रहण कर उन पर आसक्ति अथवा राग द्वेष न लाना यह व्यक्ति की साधना पर निर्भर है। इसलिये साधक विषयों को रोकने का प्रयत्न न करे किन्तु मन को इस तरह साधे कि ग्रहण किये गये विषयों के प्रति राग-द्वेष की भावना आये ही नहीं। अमनोज्ञ विषय द्वेष के बीज हैं और मनोज्ञ विषय राग के। जो दोनों में सम रहता है, वही वीतराग

कहलाता है।

धर्मशास्त्रों में मन की विजय का पाचोई पर विजय प्राप्त कर लेना माना है। इन्द्र ने जब राजर्षि में कहा, "धर्म गपने शत्रुओं को जीतकर प्रयोजित हो"। नमि ने कहा, 'वायु शत्रुओं को से गया, जो एक मन को जीत लेता है वह पाण्डुओं को जीत लेता है और जो इन्द्रियों को जीत लेता है वह पूरे विश्व को जीत लेता है।' गकराज में पूछा गया, "जित जगत केन", गमार को जीत वाला कौन है? तो उन्होंने कहा "मनो हि येन" जिमने मन को जीत लिया है उसने गारे समार को जीत लिया है।

मोह के द्वारा ही क्रोध, मान, माया लोभन्त कपायों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं कपायों पर विजय प्राप्त करना धर्म का ध्येय है। जो सावक कपायरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहता है उन्हें लिये ध्यान ही एकमात्र शस्त्र है। सभी धर्मों में ध्यान की मुक्त कठ से प्रशंसा की गई है। मन गतिशील है उसको रोकना नहीं जा सकता किन्तु साधना के द्वारा उसकी गति बदली जा सकती है और इसी का नाम है मन पर विजय।

आचार्य श्री नानेश की आज समाज को सबसे बड़ी देन है, वह यही है कि इन उपरोक्त वर्णित रुढ़िग्रस्त धार्मिक क्रियाओं से दूर रह कर साधना और धर्म की आराधना के लिये समीक्षण ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता को प्राप्त कर राग-द्वेष जनित कषाय को दूर हटावें। आत्मा को शुभ कर्म की ओर मो और क्रमशः कर्म-रहित बन कर सच्चे अर्थों में सुख की प्राप्ति कर आत्मा को परमात्मा बनावे, मुक्ति व ओर अग्रसर करे।

समीक्षण ध्यान साधना :

समीक्षण ध्यान क्या है? यह ध्यान की वह प्रयोगात्मक विधि है जिसके द्वारा हम मन को एकाग्र

कर दृष्टाभाव जागृत करें और प्रारम्भिक भूमिका में पहले अपने कर्मों को अशुभ से शुभ की ओर मोड़े और तत्पश्चात् कर्मरहित होने का प्रयास करे। समीक्षण ध्यान के द्वारा हम आत्मा को निर्मल बनाते हुए किर्मक्षय कैसे कर सकते हैं इसकी सूक्ष्म विवेचना आचार्य श्री द्वारा प्रस्तुत की गई है।

साधना विधि :

ध्यान साधना के इच्छुक साधक को सबसे पहले प्रतिदिन का अपना ध्यान का समय निश्चित करना होगा जो कि कम से कम एक घंटा होना चाहिये और प्रातः सूर्योदय से पूर्व अथवा रात्रि को सोने से पूर्व का। साधना में बैठने से पूर्व शौचादि से निवृत्त हो, प्रतिदिन का निश्चित स्थान हो, एक दम शान्त और स्वच्छ वातावरण हो। बैठने के लिये आप कोई भी सुविधायुक्त आसन चुन सकते हैं लेकिन यह अवश्य ध्यान रखें कि ध्यान के समय प्रमाद, आलस्य अथवा निद्रा नहीं आने पावे। नेत्र बंद रखें और यथासंभव रीढ़ की हड्डी सीधी रखें।

सबसे पहले आप अपने मन को एक दम शान्त, विचार मुक्त करने का प्रयास करे। इसके लिये अपने मन को किसी एक स्थान पर केन्द्रित करे। श्वास एक ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर में प्रतिक्षण आ जा रही है अतः मन केन्द्रित करने का सबसे सरल साधन श्वास क्रिया ही है। मन को नासिका के अग्रभाग पर पर्यवेन्द्रित कर श्वास का आवागमन देखें, भीतर प्रवेश करते मोश्वास की ठंडी हवा और निकलते श्वास की गर्मी का अनुभव करें।

श्वास के दूसरे प्रयोग में पूरक, रेचक और कुम्भक की क्रिया कर सकते हैं जिसके द्वारा नासिका के एक भाग से श्वास को भीतर लें, कुछ देर भीतर रोके और दूसरी नासिका से उसे बाहर निकालें। इसी क्रिया को कुछ समय के लिये उलट तरीके से भी कर सकते हैं। श्वास ग्रहण करने को पूरक, बाहर छोड़ने को रेचक और भीतर रोकने को कुम्भक कहते हैं।

तीनों का समय करीब-करीब बराबर हो, यह ध्यान रखें। कुछ देर इस क्रिया के साथ मन की एकाग्रता करने के बाद मन की यह धारणा भी प्रारम्भ कर सकते हैं कि श्वास की प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ बाहरी वायु-मण्डल में व्याप्त अहिंसा, सत्य अचर्य अकाम और अनासक्त आदि के शुभ पुद्गल मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और रेचक की प्रत्येक क्रिया के साथ मेरे शरीर में व्याप्त क्रोध, अहंकार, छलकपट और लोभ तथा राग-द्वेष के अशुभ पुद्गल बाहर निकल रहे हैं।

श्वास की तीसरी क्रिया के रूप में हम गहरी सास भीतर ले और यह अनुभव करे कि श्वास सीधा मेरे शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति-केन्द्रों पर वारी-वारी से जा रहा है। मस्तक के शिखा भाग पर ज्ञान केन्द्र, तलवे के स्थान पर शांति केन्द्र, ललाट के अग्रभाग पर ज्योति केन्द्र, हृदय के मध्य शक्ति केन्द्र स्थित है। यह अनुभव करें कि जिस केन्द्र पर श्वास केन्द्रित है वहां से ज्ञान, शान्ति, ज्योति, शक्ति आदि की किरणें प्रस्फुटित होकर मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही हैं। इससे एक नये शक्ति स्रोत का अनुभव हमें होगा।

श्वास की चौथी क्रिया के रूप में हम हमारे कंठ से अर्हम् शब्द का उच्चारण प्रत्येक श्वास के साथ करे और अनुभव करे कि अरिहत के गुणों का मुझमें समावेश हो रहा है। शब्द उच्चारण का तात्पर्य आवाज करने से बिल्कुल नहीं है केवल मन में ही चिंतन चलता रहे।

श्वास की उपर्युक्त वर्णित क्रियाओं का मूल उद्देश्य केवल यह है कि हम बाहरी वातावरण और यहां तक कि हमारे शरीर से भी हमारे मन को एकदम हटाकर एकाग्रता प्राप्त करें और दृष्टाभाव को जागृत करें। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक क्रिया को हम प्रतिदिन करें। जिस भी क्रिया से हमें ध्यान केन्द्रित करने में सुविधा हो उस एक या दो क्रिया को ही करना पर्याप्त होगा। श्वास की इन क्रियाओं में हमारा मन एकदम शान्त हो जायेगा और बाहरी वातावरण में

विलुप्त हट जायेगा ।

समयानुसार पन्द्रह मिनट से आधा घंटा उपरोक्त किया करने के पश्चात् जब मन पूर्ण शांत हो जाये तो हम समीक्षण में उतरने का प्रयास करें। समीक्षण से तात्पर्य है हमारे स्वयं के कृत्यों की समीक्षा। हमने पिछले पूरे दिन में क्या-२ कार्य किया, कंसा-कंसा हमारा व्यवहार रहा, इस की समीक्षा हम प्रातः उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक की पन्द्रह-पन्द्रह मिनट के समय को ध्यान में लेते हुए करें। यदि हमारा चित्त एकदम शांत होगा तो दिन भर की पूरी घटनाएँ सिनेमा की तस्वीर की तरह हमारे दिमाग में घूम जावेगी। दिन भर में कब-कब मैंने क्रोध किया, बच्चों को अथवा पति-पत्नी को प्रताड़ित किया, कब-कब मेरे मन में अहंकार की भावनाएँ पैदा हुईं, कब मैंने किसी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया, किसी दरिद्र, गरीब, अथवा मद बुद्धि को देखकर मेरे मन में उसके प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई। व्यवसाय में मैंने ग्राहकों को ठगने का अथवा छलकपट करने का प्रयास किया, वस्तुओं में भेल-सभेल, हल्की-ऊँची बताने का प्रयास किया। लोभवश ठगने का अथवा भ्रूट-सच कर अनैतिक पैसा कमाने का प्रयास किया। अत्यन्त मोहवश गाढ़ कर्मों का वधन किया अथवा द्वेष वश क्रोध एवं घृणा का वातावरण बनाया। इन समस्त घटनाओं को हम दृष्टाभाव से देखेंगे तो हमारे मन में अशरण और अनित्यता की भावना जागृत होगी और धीरे-धीरे हमें अनुभव होने लगेगा कि इस तरह हम अपने जीवन को गहरे गर्त में डाल रहे हैं और गाढ़ कर्मों का वधन कर रहे हैं। जैसे ही यह अनुभव होगा-हमारी विचारधारा में एकदम परिवर्तन प्रारंभ होने लगेगा और इन कुकृत्यों के प्रति हमारे मन में ग्लानि पैदा होगी और प्रत्येक ऐसा कृत्य करते समय हमारा मन कहेगा कि हमें यह नहीं करना है और सावक का जीवन व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। प्रत्येक कषाय की वृत्ति के साथ उससे उत्पन्न होने वाले दोष हमें दृष्टिगोचर होने लगेंगे। कषाय की वृत्ति के साथ हम हमारे दैनिक जीवन में

किये गये गदगायों की भी स्मृति करें। कब-२ हम मन में प्रेम, करुणा दया की भावना जागृत हूँ निम्नांग भाव में मैंने किसी दीन-दुग्गी की सेवा की व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी का कृत्य किया आदि आदि। इन सद्गुणों को हम पुष्ट करने का प्रयास करें।

दैनिक जीवन व्यवहार की समीक्षा के बाद अपने आपको बहुत शान्त और हल्का महसूस करेंगे और हमें लगेगा कि हमारी आत्मा का निमल स्वरूप हमारे सामने प्रकट होने लगा है। तरह कुछ देर तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वद करने के बाद हम अपने मन से अरिहृत, सिद्ध, और धर्म की शरण ग्रहण करें। बहुत ही मद स्वर

अरिहंते शरणम् पवज्जामि,
सिद्धे शरणम् पवज्जामि,
साधु शरणम् पवज्जामि,

केवली परातं धम्मं शरणं पवज्जामि का वार उच्चारण करें। इस तरह प्रभु और धर्म ... शरण ग्रहण करने के पश्चात् शान्तभाव से मन में ससार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री और करुणा की भावना लेकर, जीवन में सत्य, अकाम व अलोभ की शुभ भावनाओं को लेते हुए अपने नेत्र धीरे-धीरे खोलें, प्रभु और सद्गुरु को नमस्कार करें और ईमानदारी से अपने दैनिक जीवन व्यवहार में प्रवेश करें।

प्रतिदिन की नियमित साधना के पश्चात् थोड़े ही दिनों में अनुभव करेंगे कि जीवन व्यवहार ही बदल गया है।

—चांदनी चौक, रतलाम

हमारे प्रेरणा श्रोत

□ केशरीचंद सेठिया

भारतवर्ष की वीर भूमि मेवाड में जहाँ महा-
त्मा प्रताप और सागा जैसे शूरवीर रण बाकुरे वीर
रत्न हुए, वहाँ महायोगी, मनीषी श्री गणेशाचार्य और
तत्काल में युग प्रधान आचार्य श्री नानेश जैसे महान्
तत्त्वज्ञ हुए हैं। दाता ग्राम के पोखरना कुल में २० मई
तारीख १९२० को आपका जन्म हुआ। ग्राम्य जीवन में
सीमित साधनों के कारण व्यावहारिक शिक्षा अधिक
प्राप्ति नहीं मिल सकी। महापुरुष स्कूली किताबों के मोह-
माज भी नहीं होते।

पूज्य हुक्मीचन्दजी म. सा. की संप्रदाय में
श्रीमदजवाहराचार्य के उत्तराधिकारी युवाचार्य शांत
व्रत के अग्रदूत श्री गणेशीलालजी म. सा. से आप
शिक्षित हुए और शास्त्रों का गहन अध्ययन गुरु चरणों
में किया। आपकी अद्वितीय प्रतिभा को देखकर
मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में आश्विन शुक्ला द्वितीया
तारीख २०१९ को चादर प्रदान कर उत्तराधिकारी के रूप
में युवाचार्य घोषित किया।

इस संप्रदाय के इतिहास में यह एक स्वर्णिम दिन
था। इसी दिन श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन
संघ की भी स्थापना हुई।

यह एक संयोग की बात है कि इसी वीरभूमि
में तारीख १९६३ दि. ११ जनवरी को इस महान् संप्रदाय
के आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आप पर
चतुर्विध तप का गुरुतर दायित्व आ गया। श्रमण भगवान्
महावीर की वाणी को आपने घर-घर पहुँचाने के साथ-
साथ अपनी गुरु परम्परा के अनुरूप शिक्षा-दीक्षा और
पाठशिक्षा एक ही आचार्य की नेत्रावधि में होने की

घोषणा की। विशाल शिष्य, शिष्याओं को महावीर के
शासन में दीक्षित कर स्थानकवासी जैन इतिहास में
एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। शिष्य, शिष्याओं
द्वारा परस्पर अध्ययन-अध्योयन में एक दूसरे के सह-
योगी बनाकर शिक्षकों के अभाव की पूर्ति की।
मर्यादाभंग साधु जीवन एवं अनुशासन के प्रति आप
जागरूक ही नहीं कठोर भी हैं। आपके शासन में
शिथिलाचार और संयमित जीवन के प्रति लापरवाही को
स्थान नहीं।

मेरा अहोभाग्य है कि अनेक महापुरुषों के सानिध्य
का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहा। वर्तमान आचार्य
को आचार्य पद शोभित करने के कई वर्षों पश्चात्
देशनोक में दर्शन, श्रवण का अवसर मिला। (वीकानेर
और देशनोक के बीच उदयरामसर पड़ता है) जहाँ
चारों ओर रेतीले टीले ही टीले नजर आते हैं। मरु-
स्थल के इस रेतीले क्षेत्र में जब अंधड़ आता है तो
यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन टीला कहा था।
यही मेरे साथ हुआ—रेतीले घेरे अंधड़ के रूप में
स्थानान्तरित होने लगे। बड़ी मुश्किल से देशनोक पहुँच
सका। मन में कल्पना उठी कि लक्ष्य को प्राप्त करने
के लिये कठिन से कठिन परीक्षा से तो गुजरना ही
पड़ता है। संभवतः यही कारण है कि बड़े-बड़े तीर्थ
स्थान पहाड़ों के दुर्गम मार्ग को चोर कर ऊँची-ऊँची
चोटी पर बने हैं।

मैं जब पहुँचा तो धर्म सभा चल रही थी। दूर
से देखा तो ठगा-सा रह गया। नेत्रों पर विश्वास
नहीं हुआ। कहीं मैं पूर्वार्च्य स्वर्गीय श्री गणेशीलाल

जो म गा के दर्शन तो नहीं कर रहा। नहीं रंग-रंग, वही दैहिक मपदा, वही तेजस्वी शांत भूति। मुग के पद चिन्हों पर चलने वाले तो अनेक शिष्य देगे किन्तु इतना बड़ा एकाकार रूप हो जाना एक अलौकिक चमत्कार-सा लगा।

इसके बाद तो अनेक बार आपके दर्शन, श्रवण और सान्निध्य से लाभान्वित हुआ। उनके जीवन की खुली किताब को पढ़ा। निलिप्त, कीर्ति से परे, अनु-शासन एवं सिद्धान्तों पर अडिग, आत्मसात् करने वाली वाणी के साथ-२ एक तेज, एक आभा, एक प्रकाश/ज्योति का वलय आपके मुखमंडल पर सदैव दृष्टिगत होता है जो प्रत्येक को आकर्षित कर लेता है।

आपने धर्म और अध्यात्म जीवन की विशद व्याख्या की। तनावपूर्ण युग को शांति सदेश के रूप में समता दर्शन का युगान्तरकारी चिन्तन दिया। इस तनाव पूर्ण युग में अगर हम अपने जीवन को समता-मय बनाले तो जीवन में सुख और शांति की गंगा बहने लगे। अगर आपने समता को धारण कर लिया तो समझ लीजिये आपने सुखी जीवन जीने की कला सीख ली। भीतर और बाहर चारों तरफ शांति ही शान्ति का आपको अनुभव होगा।

आपकी वाणी में, प्रवचनों में केवल कोरी विद्वता ही नहीं बल्कि अन्तर मन से निकली भगवान महावीर की दिव्यवाणी है, जो हृदयग्राही है। यही कारण है कि स्थानकवासी जैन समाज में आप पहले आचार्य हैं जिनकी नेत्राय में सैकड़ों मुमुक्षु आत्माओं ने प्रव्रज्या ग्रहण की।

मानना और भी गहरा माना करने आप गुरुडिया मान पाए। वहां पर बर्मा-जो प्रख्यात जाति के हैं—ने आपका प्रवचन सुना और प्रवचन के बाद उठ लगा यह योगी हमारे लिये कोई मगीठा बनकर आया है। कम्बल निवेदन किया, भगवन्! आज हमारी जाति के कई लोग ईगार्ड, मुगलमान तथा अन्य-ग्रन्थ धर्मावलम्बी हो रहे हैं क्योंकि हिन्दू हमें अछूत समझते हैं, हमारा तिरस्कार करने हैं। आप हमारा उद्धार कीजिये। आचार्य श्री ने फरमाया—महावीर के जामन में जाति से कोई छोटा-बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं। उच्चकुल में जन्म लेने मात्र से कोई उच्च नहीं हो जाता। अपने-अपने कृत कर्मों के अनुसार ही मनुष्य छोटा-बड़ा होता है और आपने उन्हें धर्मपाल जैन से संबोधित करते हुए कहा—आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। वे व्यसन मुक्त ही नहीं हुए उन्होंने अपने समाज में पुरखों से चली आ रही कुप्रथाओं को भी त्याग दिया। आज हजारों धर्मपाल जैन सुसंस्कारी नागरिक का जीवन जी रहे हैं।

मानसिक तनाव—मुक्ति के लिये आपने समीक्षण ध्यान एवं समीक्षण योग का प्रवर्तन किया। आप जैन आगमों और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान और गूढ़ व्याख्याता होने के साथ-२ प्रबुद्ध विचारक भी हैं। आपने कई शास्त्रों की टीका करके महान् उपकार किया है।

हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी महान् विभूति के आचार्यत्वकाल के स्वर्णिम २५ वें वर्ष को हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

१४, तुलसिधम स्ट्रीट, मद्रास

अपने गरिमा मण्डित शान्त-सौम्य व्यक्तित्व और प्राणीमात्र के प्रति करुणा वेष्टित सद्भाव से आपने लक्ष-लक्ष जनों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित व अनु-प्राणित किया है। राष्ट्रीयता के प्रगर उद्घोषक बन कर आपने समय-समय पर इस देश के नागरिकों को कर्त्तव्य पथ का बोध कराया है। आज आपके तप-तेज से दिशाएं दीप्त हो रही हैं। सूर्य का प्रकाश जैसे घने अंधेरे को चीर कर क्षितिज पर अपनी

अरुणिमा फैला देता है, उसी प्रकार गिथिताचार ने तम को निरीक्षण कर आपने शुद्धान्तर की लाली में अनन्त नभ को रंग दिया है। हे लाल ! आज आभानु के समान चमक रहे हैं। हम उम दिव्य आने के मे अहिंसा और समतामय समाज की स्थापना हेतु स्त को समर्पित करें, इसी कामना के साथ हमारे अहं पूर्ण अक्षेप वन्दन-अभिवन्दन।

पीपलिया कलां, मारवाड़ (राज ०)

मनुष्य के हृदय पर खिड़की

“जहा अन्तो तहा बाहि, जहा बाहि तहाअन्तो” साधक जैसा अन्तरंग में होता है वैसा ही बाहिर में रहे। जैसा बाहिर में हो, वैसा ही अन्तरंग में रहे। अन्तर और बाह्य के समरूप रहने वाला साधक शीघ्र सफल होता है। मन, वाणी और कर्म की एकरूपता प्रत्येक दिशा में प्रगति करने के लिये आवश्यक होती है। तीनों का द्वैध किसी भी क्षण व्यक्ति को पछाड़ सकता है।

लोकप्रिय बनने का एक नुस्खा प्रचलित हो गया है कि जो सोचा जा रहा है वह किसी से न कहो। जो कहा जा रहा है, वैसा कभी न करो। करने के लिये सदा ही दूसरों पर भार लादते रहो। पर, इससे मित्रों की संख्या घटती जाती है, समर्थक मूक होने लगते हैं और प्रभावित उदासीन। जब उसकी कलाई खुलती है, तब मित्र, समर्थक तथा प्रभावित, उतने ही अधिक विरोधी देखे जाते हैं। आचार्य यदि उस गुरु को काम में लेते हैं तो उनके शिष्यों की श्रद्धा उनसे उचटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि शिष्यों को आचार्य का नग्न गुरुडम दिखाई देने लगता है।

सबसे अधिक दुर्गम्य मनुष्य ही है। उसके हसने तथा रोने के, बोलने तथा मूक रहने के, इ गित तथा आकार के, चलने तथा बैठने के प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। वह स्वयं को ऐसा प्रदर्शित कर देता है कि अन्तर में, उसका एक अंश भी नहीं होता। इसलिए कई बार चिन्तन उभरता है, कितना अच्छा होता, मनुष्य के हृदय पर एक खिड़की हो जाती, जिसे खोलकर जाना जा सकता था कि उसके अन्तरंग में वास्तविकता क्या है ?

नई दिशा : नया मोड़

△ फतेहलाल हिंगर

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ का रजत-जयन्ती वर्ष मनाने का प्रसंग उपस्थित है। इस सघ का गठन जिन विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ उनका स्मरण जब होता है तो सहसा सम्बन्धित सभी बिन्दु स्मृति पटल पर उभर कर सामने आ जाते हैं। याद आ जाती है उन ऐतिहासिक क्षणों की, चर्चाओं, घटनाओं की जो इसकी स्थापना में प्रमुख रही और जिनसे निकट का सम्पर्क होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

२५ वर्ष के अपने यशस्वी काल में अपनी नीति नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए एकता के सूत्र में समाज को बांधे रखकर आज यह सघ अपनी सुदृढ स्थिति में पहुँचा है और अल्प समाज सेवी संस्थाओं के लिये अपने सुसंगठन एवं व्यवस्थित सुप्रशासन हेतु अनुकरणीय बना है। गर्व का अनुभव होता है हमें इस सघ की ऐसी स्थिति पर। जो कुछ भी यह सघ आज है वह श्रद्धेय परम पूज्य श्री जवाहराचार्य, शात काति के अग्रदूत श्री गणेशाचार्य एवं समता विभूति बाल ब्रह्मचारी श्री नानेशाचार्य जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन एवं शुभाशीर्वाद का ही परिणाम है। उन्हीं की प्रेरणा-स्वरूप यह सघ अबाध गति से आध्यात्मिक, व्यावहारिक आचार, विचार, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार-प्रचार, सुसाहित्य सर्जन आदि विविध आयामों को छूते हुए निरन्तर विकासोन्मुख है। पर सघ के प्रारूप को यदि नवीन मोड़ देना है तो युगानुकूल कार्य संचालन प्रणाली में दृष्टिजीवी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त

करते हुए उनके प्रगतिशील विचारों से समन्वय स्थापित करके चलना होगा।

समाज में व्याप्त कुछ ऐसी अव्यावहारिक एवं अनैतिक वृत्तियों की ओर ध्यान देना है जो समाज के आर्थिक ढाँचे को बिखेरने में सहायक हो रही है। वर्गीय भेदभाव सहित समाज की सुदृढ संरचना हेतु नये प्रयासों पूर्वक योजनावद्ध कार्य करने की आवश्यकता है ताकि आज का युवक सही दिशा अपना सके और अधिक पथ भ्रमित न हो।

“कि जीवनम्”—जीवन क्या है? इस रहस्य पूर्ण प्रश्न का अत्यन्त ही सरल और हृदयआही उत्तर देने वाले, समता दर्शन और समीक्षण ध्यान जैसे नये आयाम प्रस्तुत करनेवाले, शान्त, गम्भीर एवं अनुशासनप्रिय पू. नानेशाचार्य के व्यक्तित्व ने किसको प्रभावित नहीं किया है? सघ का सम्प्रति जो स्वरूप है उसके लिये हम इन महान् आचार्यों के प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें उतनी कम है। इस महान् आचार्य का सान्निध्य प्राप्त कर मैंने अपने जीवन में नवीन आध्यात्मिक चेतना, धर्म के प्रति सत्यनिष्ठा, अदृष्ट श्रद्धा के मूल्यों को प्रतिस्थापित किया है। यूँ तो वाल्यकाल में ही पू. दादा-शदीजी, (जिन्होंने अपनी दो पुत्रियों-मेरी भुआजी की बालवय होते हुए भी के साथ भाग-वती दीक्षा अंगीकार कर बुल को सुशोभित किया) एवं माता-पिता ने सुसंस्कारित जीवन निर्माण की प्रक्रिया के मंत समागम, दर्शन और नैतिक धार्मिक शिक्षा का सुयोग प्राप्त कराया। “हुकम पाट” पर-म्परा के तीन दिग्गज आचार्यों के अतिरिक्त पञ्चाय

केशरी आचार्य श्री काशीराम जी म. सा. एवं बाल ब्रह्म. आचार्य श्री हस्तीमल जी म. मा. एवं कई संतों के सान्निध्य ने मेरी आध्यात्मिक चेतना की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर परम श्रद्धेय नानेशा-चार्य के विचारों और सद्गुणों का मेरे जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा । उनके वाक्य "साहस और धैर्य को धारण करते हुए, कर्तव्य निष्ठा से सत्य कर्म में निरन्तर लवलीन रहकर आँसु विपत्तियों का निडरतापूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना" से जो मंत्र मिला वह मेरे जीवन निर्माण के प्रति उनकी अनुपम देन सिद्ध हुआ । ऐसे व्यक्तित्व के प्रथम भूक परिचय ने मुझे उस समय प्रभावित किया जब मेरे दादाजी द्वारा उन्हें अपनी वैराग्य अवस्था में भोजनार्थ दिये गये स्नेहिल आम्रव्रण को सरलता-पूर्वक स्वीकार करते हुए वे हमारे निवास स्थान पर पधारे थे । उस समय किसको यह ज्ञात था कि सरल-मना यह वैरागी हमारे सभाज का यशस्वी आचार्य बनकर श्रमण सगठन की नवीन सुदृढ़ रचना कर स्वर्णिम इतिहास का निर्माण करेंगे ।

उदयपुर में आयोजित युवाचार्य पद महोत्सव का प्रत्यक्ष दर्शी एवं व्यवस्था के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भाग लेते हुए महाराणा के राजमहल क प्रांगण में विशाल जन मेदिनी के समक्ष प्रस्तुत अपने सार्वजनिक उद्बोधन ने मेरे जीवन को नया मोड़ दे डाला । मुझे आज भी उस क्षण की जीवन्त स्मृति है जब आचार्य पद की प्राप्ति और उदयपुर में २५ वर्ष पूर्व हुई उनके हाथों प्रथम दीक्षा (महासती श्री सुशीलाकवर जी म) के बाद अशोकनगर से विहार करते समय मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता भक्त की विनती

को ध्यान में लेते हुए विहार का मार्ग ही बिना पूर्ण पूचना किये बदल कर मेरे प्रायास पर हाथ फरकने की कृपा मत समुदाय के साथ की और इस तरह "राम ने जन्म" का आतिथ्य स्वीकार किया । हम गद्-गद् थे और अन्य सभी क्षिति । ऐसे हैं ये सब वत्सल ।

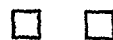
आपका चिन्तन प्रधान जीवन नई ऊँचाई को छूने की ओर उगित करता है । वह यह प्रतिभा-सित करता है कि आपने अथाह धर्म महोदधि में समता मौक्तिक प्राप्तार्थ कितने आध्यात्मिक एवं गहन गीते लगाये हैं ।

सन् १९८१-८२ के उदयपुर वर्षावास की पुनीत स्मृति में आगम अहिंसा-ममता एवं प्राकृत संस्वान की स्थापनार्थ प्रारम्भिक योजना की मूर्तरूप देने के प्रसंग से आचार्य श्री के निकट रहते हुए उनके बहुमूल्य विचारों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया । मैं इनको एक आध्यात्मिक योगी एवं युग पुरुष के रूप में देखता हूँ ।

सब को ऐसी महान् विभूति आचार्य के रूप में प्राप्त कर गौरवानुभूति होती है । उनकी आध्यात्म साधना का भी यह रजत-जयन्ती वर्ष है जो समता साधना वर्ष के रूप में सर्वत्र मनाया जा रहा है हमारी अन्तःकरण से उन्हें कोटिश. वन्दन के साथ यही कामना है कि इक्कीसवीं सदी में भी ये आध्यात्मिकता की अलख जगाने हेतु जिनशासन की बागडो सभाले रहे ।

"आशीष-४/३०६ अशोकनगर, उदयपुर (राज.)

□

अनन्य श्रद्धा केन्द्र : आचार्य नानेश

□ दीपचन्द

भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन
स्नेवाड के दाता ग्राम में पिता मोडीलाल जी के घर माता श्रृ गारदेवी जी की कोख से जन्मे
'नाना' नाम के देहाती बालक ने आज अपने तप, सयम, स्वाध्याय, ज्ञान और चारित्र्य से समाज जीवन
दिशा बोध दिया है ।

आपश्री ने प्रकृति की मुक्त गोद में, वीरधरा मेवाड की पथरीली घरती पर खेलते-कूदते, खु-
तावरण में अपना प्रारम्भिक जीवन बिताया । आप प्रारम्भ से निर्मल, निश्छल हृदय और संकल्पशील
साहसी मन के स्वामी रहे । जीवन को परिवर्तन के पथ पर, भौतिकता की चकाचाँध से हटाकर आध्या-
त्मिकता के मार्ग पर वीतरागता की उपासना में जिस सरलता से आपने मोड़ दिया, समर्पित कर दिया, वह
अभिनन्दनीय है । प्रथम सम्पर्क में ही साधुता के मर्म को पहिचान कर उसे आत्मसात् करने की अद्भुत
क्षमता के प्रदर्शन से समाज ने पूत के पाव पालने में ही पहिचान लिए । आपने अपने को गुरुदेव के श्रीचरणों
में इस प्रकार समर्पित कर दिया कि गुरु-शिष्य एक प्राण दो देह हो गए । गुरुदेव के मानसलोक की विचार
तरंगों को अभिव्यक्ति से पूर्व ही समझकर स्वयं को तदनुरूप आचरण हेतु समग्र रूपेण, सर्वभावेन समर्पित कर
दिया । स्व. पूज्य श्री गणेशाचार्यजी ने आपको साधना पथ के अडिग साधक और श्रेष्ठ अनुशास्ता के रूप
में पहिचाना और अपना सबल उत्तराधिकारी मनोनीत किया । इस गुरुत्तर उत्तरदायित्व को धारण करने पर
ही आपकी सरलता और निरभिमानता यथावत् बनी रही । आपके आत्मीय स्नेह से युक्त अमृत वचनों ने
अब तक देश के लक्ष-लक्ष जनो को सत्य का पथिक बना दिया है ।

मेरे पूज्य पिताजी स्व. श्री भीखमचन्द जी भूरा हुकम परम्परा के अनन्य श्रद्धानिष्ठ सुश्रावक थे
और मेरी पूज्य मातुश्री भी उत्तम धार्मिक सत्कारों से युक्त सद्गृहिणी थीं । इन दोनों के पवित्र प्रभाव से
हमारे पूरे परिवार पर साधुमार्गी परम्परा के श्रेष्ठ सत्कार बने रहे । मैं भी अपने पिताश्री के साथ समय-र-
पर गुरु चरणों में उपस्थित होता रहा । पूज्य गुरुदेव श्री नानेशाचार्य की मुझ पर हमेशा अनन्त कृपा बनी
रही और आज भी है । पिताजी के प्रोत्साहन से मेरी गुरुभक्ति बढ़ती ही चली गई । परम श्रद्धेय आचार्य
जी की देशनोक चातुर्मास से मैंने अत्यन्त निकट से देखा और पाया कि इन विराट व्यक्तित्व में प्राणी-
न के प्रति अथाह करुणा सागर लहरा रहा है ।

प्रतिवर्ष चातुर्मास में आपकी सेवा में उपस्थित होने से मुझे अपने जीवन विकास हेतु अनन्त प्रवाण
ता रहा । मेरा कार्य व्यवसाय और पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करता चला गया गया । जीवन

संज्ञा विज्ञापक १९८७

केशरों आचार्य श्री काशीराम जी म. मा. एवं बाल ब्रह्म आचार्य श्री हरतीमल जी म. मा. एवं कई संतों के सान्निध्य ने मेरी आध्यात्मिक चेतना की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर परम श्रद्धा नानेशा-चार्य के विचारों और सदुपदेशों का मेरे जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा । उनके वाक्य “माहस और धैर्य को धारण करते हुए, कर्तव्य निष्ठा से सत्य कर्म में निरन्तर लवलीन रहकर आर्त विपत्तियों का निडरतापूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना” से जो मंत्र मिला वह मेरे जीवन निर्माण के प्रति उनकी अनुपम देन सिद्ध हुआ । ऐसे व्यक्तित्व के प्रथम मूक परिचय ने मुझे उस समय प्रभावित किया जब मेरे दादाजी द्वारा उन्हें अपनी वीराग्य अवस्था में भोजनार्थ दिये गये स्नेहिल आम्रव्रण को सरलता-पूर्वक स्वीकार करते हुए वे हमारे निवास स्थान पर पधारे थे । उस समय किसको यह ज्ञात था कि सरल-मना यह वीरागी हमारे समाज का यशस्वी आचार्य बनकर श्रमणों संगठन की नवीन सुदृढ़ रचना कर स्वर्णिम इतिहास का निर्माण करेगा ।

उदयपुर में आयोजित युवाचार्य पद महोत्सव का प्रत्यक्ष दर्शी एवं व्यवस्था के सक्रिय कार्य-कर्त्ता के रूप में भाग लेते हुए महाराणा के राजमहल क प्रांगण में विशाल जन मेदिनी के समक्ष प्रस्तुत अपने सार्वजनिक उद्बोधन ने मेरे जीवन को नया मोड़ दे डाला । मुझे आज भी उस क्षण की जीवन्त स्मृति है जब आचार्य पद की प्राप्ति और उदयपुर में २५ वर्ष पूर्ण हुई उनके हाथों प्रथम दीक्षा (महासती श्री सुशीलाकंवर जी म) के बाद अशोकनगर से विहार करते समय मुझ जैसे छोटे कार्यकर्त्ता भक्त की विनती

को ध्यान में लेते हुए विहार का मार्ग ही बिना पूनना किये बदल कर मेरे आवास पर हाथ फा की कृपा मत समुदाय के माथ की ओर इस । “राम ने जबरों” का आनिर्णय स्वीकार किया । गद्-गद् थे और अन्य गभी चकित । ऐसे हैं वे वत्सल ।

आपका चिन्तन प्रधान जीवन तर्क ऊंचा को उठने की ओर द्रिगित करता है । वह यह प्रति-सित करता है कि आपने अथाह धर्म महोदधि समता मोक्तिक प्राप्त्यार्थ कितने आध्यात्मिक गहन गीते लगाये हैं ।

मन् १६८१-८२ के उदयपुर वर्षावास की पुनीत स्मृति में आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान की स्थापनार्थ प्रारम्भिक योजना को मूर्तरूप देने के प्रसंग से आचार्य श्री के निकट रहते हुए उनके बहुमूल्य विचारों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया । मैं इनको एक आध्यात्मिक योगी एवं युग पुरूप के रूप में देखता हूँ ।

सब को ऐसी महान् विभूति आचार्य के रूप में प्राप्त कर गौरवानुभूति होती है । उनकी आध्या-त्म साधना का भी यह रजत-जयन्ती वर्ष है जो समता साधना वर्ष के रूप में सर्वत्र मनाया जा रहा है हमारी अन्तःकरण से उन्हें कोटिश वन्दन के साथ यही कामना है कि इसकीसवीं सदी में भी ये आध्या-त्मिकता की अलख जगाने हेतु जिनशासन की बागडोर संभाले रहे ।

“आशीष-४/३०६ अशोकनगर, उदयपुर (राज.)

□

अनन्य श्रद्धा केन्द्र : आचार्य नानेश

□ दीपचन्द भू

भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन सं

स्नेवाड के दाता ग्राम में पिता मोडीलाल जी के घर माता श्रृ गारदेवी जी की कोख से जन्मे इस 'नाना' नाम के देहाती बालक ने आज अपने तप, सयम, स्वाध्याय, ज्ञान और चारित्र्य से समाज जीवन को दिशा बोध दिया है।

आपश्री ने प्रकृति की मुक्त गोद में, वीरधरा मेवाड की पथरीली धरती पर खेलते-कूदते, खुले वातावरण में अपना प्रारम्भिक जीवन बिताया। आप प्रारम्भ से निर्मल, निश्छल हृदय और सकल्पशील साहसी मन के स्वामी रहे। जीवन को परिवर्तन के पथ पर, भौतिकता की चकाचौंध से हटाकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर बीतरागता की उपासना में जिस सरलता से आपने मोड़ दिया, समर्पित कर दिया, वह अभिनन्दनीय है। प्रथम सम्पर्क में ही साधुता के मर्म को पहिचान कर उसे आत्मसात् करने की अद्भुत क्षमता के प्रदर्शन से समाज ने पूत के पाव पालने में ही पहिचान लिए। आपने अपने को गुरुदेव के श्रीचरणों में इस प्रकार समर्पित कर दिया कि गुरु-शिष्य एक प्राण दो देह हो गए। गुरुदेव के मानसलोक की विचार तरंगों को अभिव्यक्ति से पूर्व ही समझकर स्वयं को तदनुरूप आचरण हेतु समग्र रूपेण, सर्वभावेन समर्पित कर दिया। स्व. पूज्य श्री गणेशाचार्यजी ने आपको साधना पथ के अडिग साधक और श्रेष्ठ अनुशास्ता के रूप में पहिचाना और अपना सबल उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इस गुरुत्तर उत्तरदायित्व को धारण करने पर भी आपकी सरलता और निरभिमानता यथावत् बनी रही। आपके आत्मीय स्नेह से युक्त अमृत वचन अव तक देश के लक्ष-लक्ष जनो को सत्यपथ का पथिक बना दिया है।

मेरे पूज्य पिताजी स्व. श्री भीखमचन्द जी भूरा हुकम परम्परा के अनन्य श्रद्धानिष्ठ सुभावक और मेरी पूज्य मातुश्री भी उत्तम धार्मिक सत्कारो से युक्त सद्गृहिणी थी। इन दोनों के पवित्र प्रभाव गारे पूरे परिवार पर साधुमार्गी परम्परा के श्रेष्ठ सत्कार बने रहे। मैं भी अपने पिताश्री के साथ समय-समय पर गुरु चरणों में उपस्थित होता रहा। पूज्य गुरुदेव श्री नानेशाचार्य की मुझ मर हमेशा अनन्त कृपा बनी और आज भी है। पिताजी के प्रोत्साहन से मेरी गुरुभक्ति बढ़ती ही चली गई। परम श्रद्धेय आचार्य जी को देशनोक चातुर्मास से मैंने अत्यन्त निकट से देखा और पाया कि इस विराट व्यक्तित्व में प्राणी-के प्रति अथाह करुणा सागर लहरा रहा है।

प्रतिवर्ष चातुर्मास में आपकी सेवा में उपस्थित होने से मुझे अपने जीवन विकास हेतु अनन्त प्रकाश रहा। मेरा कार्य व्यवसाय और पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करता चला गया गया। जीवन

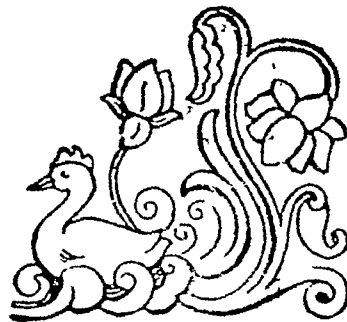
ती विशेषांक १९८७

मे न जाने कितने ऐसे अनुभव मुझे हुए जब मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद को प्रत्यक्ष अनुभव किया। अनेक बार संभावित भीषण दुर्घटनाएं टलीं और मुझे हर बार सहसाग हुआ कि पूज्य गुरुदेव का नरदहस्त मेरे माथ है।

गुरुदेव की अनन्त कृपा मे सच ने मुझे अध्यक्षा का महान् गौरवशाली पद सौंपा। मैं सोचा करता था कि इस विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन सघ की शान्ति और सदस्यों की संगठित करने, समाज और देश की उन्नति की ओर बढ़ाने के उस उत्तरदायित्व को कैसे पूरा कर पाऊंगा, किन्तु आज मैं हर्ष तथा गर्व से कह सकता हूं कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं बड़ी महत्ता से अपना कार्यकाल पूरा कर सका और उस कार्यकाल में पूर्वानुभव के स्वर्णाधारी में लिगे जाने योग्य प्रवास सम्पन्न हुए और उस कार्यकाल में गुरुदेव की नेत्राय में सैकड़ों वर्गों के रमानकवासी समाज की यशोनाथा में ढूँढने से भी न मिल सकने वाला २५ भागवती दीक्षाओं का महान् आयोजन रतनाम में सुगम्पन्न हुआ। बोरीवली में दक्षिण भारत के युवा स्पेशल रेल लेकर गुरुदेव के चरणों में उपरिचय हुए, बैंगलोर के सच में भी अप्रतिम भक्ति दिखाई दी। इस प्रकार दक्षिण भारत में शासन निष्ठा का उभार प्रत्यक्ष हुआ, जिसने उस क्षेत्र में सघ के गौरव वृद्धि की आशा बंधी थी, जो आज फलीभूत हो चुकी है। इन्हीं दिनों में रतनाम महिला उद्योग मन्दिर हेतु भूमि क्रय और भवन निर्माण की भाव भूमि का निर्माण हुआ। 'जिणवम्मो' जैसे ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार अनेक कार्यक्रमों की सफलता ने श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन सघ के गौरव को चार चाद लगाए और यह सब गुरुदेव के अतिशय का पुण्य-प्रताप है। मुझे इस अवधि में अव्यस्य पद पर आसीन होने का जो सौभाग्य मिला, वह मैं मात्र निमित्त के रूप में गुरुदेव की कृपा का प्रसाद मान कर ही स्वीकार करता हूं।

आज जब भी हम श्रमणोपासक को उठाकर हाथ में लेते हैं, इसके पन्ने पलटते हैं और समाचारों को पढ़ते हैं तो पृष्ठ-पृष्ठ पर, पंक्ति-पंक्ति में त्याग, तप, स्वाध्याय, शिक्षण, प्रशिक्षण और शिविरो द्वारा सस्कार प्रदान कार्यक्रमों की भरमार दिखाई देती है। संती-सती, श्रावक-श्राविका और आबाल-वृद्ध में जैसा अद्भुत उत्साह देशभर में दिखाई दे रहा है, वह समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक आचार्य-प्रवर के महान् चारित्र्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

रजत जयन्ती वर्ष और समता साधना वर्ष की इस पुनीत जेला में मैं अपने आराध्य आचार्यश्री नानेश के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धापूर्वक वन्दन करता हूँ। —देशनोक, (बीकानेर)

“आचार्य श्री नानेश और समता दर्शन”

(विद्वद्भ्यं श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का संकलन)

विषमता का ज्वालामुखी आज सर्वत्र प्रज्वलित हो रहा है । मानव जीवन अशान्त, विक्षिप्त और विशृंखल हो विकृति के गर्त की ओर अग्रसर हो रहा है । अमावस्या की रात्रि के घने अंधकार की तरह विषमता व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व तक विस्तृत होकर, मानव हृदय की सुजनता तथा शालीनता का नाश करती हुई, प्रलयकारी विकराल दृश्य उपस्थित कर रही है ।

विषमता का उद्भव :

सर्व-विनाशिनी इस विषमता का मूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति है । जिस प्रकार वट वृक्ष का बीज राई के समान सूक्ष्म होता हुआ भी उपयुक्त साधन मिलने पर विशाल रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मानव की मनोवृत्ति से समुत्पन्न विषमता का बीज भी हर क्षेत्र में अपनी शाखा-प्रशाखाएं प्रसारित कर देता है, जिससे दलन, शोषण और उत्पीड़न की चोटे सहन करता हुआ प्राणी चैतन्य से जडत्व सुषुप्ति की ओर बढ़ता जाता है ।

घरती की समानता तथा सर्वत्र एक रूप में वर्षा होने पर भी एक ही क्षेत्र में एक ओर सुस्वादु इक्षु व दूसरी ओर मादक अफीम का वपन किया जाय तो इनका प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक जीवन-रक्षण में सहायक है तो दूसरा मृत्यु का कारण । इसी प्रकार दो हृदय एक से होने पर भी यदि एक में समता का और दूसरे में विषमता का बीज वपन किया जाय तो दोनों की अवस्था गन्ने एवं अफीम के सदृश होगी । समता जीवन का सर्जन करती है तो विषमता जीवन की मानसिक, वाचिक, कायिक अवस्था को विषमय करती हुई, उसको विनाश के कगार पर पहुंचा देती है । कहा है —

अज्ञान कर्दमे मग्नः जीवः संसार-सागरे ।

वैषम्येण समायुक्तः, प्राप्नुमर्हति नो सुखम् ॥

अर्थात्—संसार-सागर के अज्ञान रूपी कीचड़ में लीन, विषमता से युक्त जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है ।

अतः मानव समाज में जितने भी दुर्गुण हैं, वे सभी विषमता से ही उत्पन्न हुए हैं और मानव के द्वारा सिंचित होकर विराट रूप धारण कर रहे हैं ।

महावीर का समता सिद्धान्त :

भगवान् महावीर ने कहा है कि सभी आत्माएं समान हैं । सभी को जीने का अधिकार है । कोई भी किसी की सुख-सुविधा का अपहरण नहीं कर सकता । जिस प्रकार चोरी करने वाला दण्डित किया जाता है, क्योंकि उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं है, वैसे ही किसी अन्य के जीवन, इन्द्रिय, शरीर पर

विराट का कोई अधिकार नहीं है। सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। अतः किसी के प्रांतों व्यपरोपणादि करना अपराध है। एतदर्थं भगवान् का मृत उद्गोष है—“जीओ और जीने दो।” सिद्धान्त को ज्ञान, आचरणपूर्वक अपनाने से अवश्य ही जीवन में समता रम की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य श्री नानेश द्वारा समता-प्रसार :

विषमता के इस वातावरण में व्यक्ति और विश्व के जीवन में ज्ञान्ति का सौरभमय वाता उपस्थित करने के लिये आचार्य श्री नानेश द्वारा समता का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सम्पूर्ण प्राणियों की, चाहे वे ऋद्धिवान् हो या निर्धन, रोठ हों या किकर, तिर्यच हों या मनुष्य देव हों या ना गुरु हों या शिष्य, आत्मा समान है। कर्मविरण से किसी की आत्मा अधिक आच्छादित है तो किसी अल्प, किन्तु आत्म विषयक विभेद नहीं है, ‘स्यानात्मा सूत्र’ में भगवान् ने स्पष्ट फरमाया है—‘एते आत्मा एक है।’

आत्मा की समानता का ज्ञान सुगमता से करने के लिये एक दीपक का दृष्टान्त उपयुक्त जिस प्रकार दीपक कमरे में रखा हुआ यथाशक्ति प्रकाश फैलाता है, वैसे ही उसे छोटे में छोटे स्था स्थापित करने पर भी उसके प्रकाश में कोई व्याघात की स्थिति नहीं आती। टिब्बे में स्थित किया तो वह उसी स्थान को प्रकाशित करेगा, बाहर नहीं। वैसे ही आत्मा को अल्पतम पिपीलिका का प्राप्त होगा तो वह उसी शरीर में व्याप्त हो जाएगी, बाहर नहीं। तद्वत् हाथी का शरीर प्राप्त होने दीपक के प्रकाश की भांति वह सम्पूर्ण गज देह में व्याप्त हो जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, विकलेन्द्रिय, पशु-पक्षी, मनुष्यादि में भी जानना चाहिये। एतदर्थं सुख शान्ति की अभिलाषा वाले मानव को चाहिये कि वह सम्पूर्ण जीव-जगत् पर समता का सुभाव रखे। आचार्य श्री नानेश ने स के चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१ सिद्धान्त-दर्शन, २ जीवन दर्शन, ३. आत्म-दर्शन एवं ४ परमात्म-दर्शन।

१. सिद्धान्त-दर्शन : समता का सैद्धान्तिक स्वरूप है कि सम-सोचे, समजाने, सम म सम देखे, समकरे,। जीवन के प्रत्येक कार्य में समभाव का होना अत्यन्त आवश्यक है। एतद् वि एकता के लिये भोगविलास से हटकर जीवन में त्याग-वैराग्य समित अवस्था की अपेक्षा है। सम तात्पर्य मुण्डित होना ही नहीं, किन्तु मन इन्द्रियों की समित-सुरक्षित रखना है। मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब् पहुंचने पर राग-द्वेष की भावना उत्पन्न न करना, श्रोतेन्द्रिय को समित करना है। इसको वश में न से बहुत अनर्थ होने की सभावना रहती है। महाभारत का युद्ध इसी का परिणाम है। द्रौपदी ने दुर्योधन यही कहा था कि ‘अधे के पुत्र अधे ही होते हैं।’ इस शब्द के तीव्र व्यग्यवाण का आघात दुर्योधन नही कर सका जिससे कि हजारों लाखों निरपराध प्राणियों का संहार हो गया। अतः श्रवणेन्द्रिय वशीभूत रखना आवश्यक है। इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के आगे किसी भी प्रकार का अच्छा श्लील अश्लील चित्र आए, नाक में अच्छी वा बुरी गंध आए, जिह्वा द्वारा खट्टा-मीठा कोई भी स्वाद शरीर का स्पर्श कठोर या रूक्ष हो, राग-द्वेष की उत्पत्ति न होना समता का सच्चा स्वरूप एवं सिद्धान्त कहा है—

गृह्णाति हृदि भद्रेण, त्यागवैराग्य-संयमम् ।

लभते सम-सिद्धान्तं, जीवनोन्नति-कारकम् ॥

अर्थात् त्याग, वैराग्य, सयम आदि सिद्धान्तों को सरलता से मानता है, वह जीवन उत्ततिकारक मता सिद्धान्त को प्राप्त करता है ।

२. जीवन दर्शन : विपमता के घने अन्धकार में समता की एक ज्योति ही आशा का संचार करती है । जिस प्रकार एक दीपक अनेक दीपकों को अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर देता है, वैसे ही सम्यक् ज्ञान सहित आचरण से स्वयं के जीवन को प्रज्वलित करते हुए अनेकों के जीवन का भी नव-निर्माण करते हैं । इसके लिए व्यक्ति में पहले समता भाव होना परमावश्यक है । समता भाव की साधना के लिए कुव्यसनो का त्याग करते हुए जीवनोपयोगी, आत्म-दर्शन की साक्षात् कराते वाली उपादेय वस्तुओं का आचरण तथा-शक्ति करना चाहिये । 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु' के सिद्धान्त को समक्ष कर जीवन का सर्जन करना समता का द्वितीय सोपान जीवन-दर्शन है । कहा भी है—

पलं सुरापणाखेटौ, चौर्यं वेश्यापराङ्मना ।

सप्तव्यसनसंत्यागः, दर्शनं जीवनस्य तत् ॥

अर्थात्—सप्त कुव्यसनो का आचरण नहीं करना तथा जीवन को सदा सादा, शीलवान, अहिंसक बनाये रखना समता-जीवन का दर्शन है ।

३. आत्म-दर्शनः—जब जीवन पूर्णरूप से समित हो जाता है तब आत्म दर्शन की अवस्था प्राप्त होती है । एक मानव शरीर, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उसमें तथा अपर मृत मानव शरीर में क्या भिन्नता है ? एक क्षण पूर्व जिसकी इन्द्रिया सजग एव जागरूक थी, मन विन्तन में रत था, वचन में शब्द प्रस्फुटित हो रहे थे, काया में स्पन्दन हो रहा था, दूसरे ही क्षण हृदय गति रुकी और वह मृत हो गया । निष्कर्ष यह कि चेतना शक्ति जब तक शरीर के अन्दर रहती है, तब तक देह का संचार चलता रहता है । ज्योहि चेतना शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, तत्क्षण शरीर को मृत कहा जाता है । पौद्गलिकता के कारण शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है, जिसे मृत या जीवित की सज्ञा दी जाती है, किन्तु प्रात्मा का न कभी नाश हुआ है न कभी उत्पत्ति । वह अनादि काल से एक रूप में चली आ रही है । कर्म की विचित्रता से सूर्य पर मेघपटल की तरह आवरण आता रहता है जिससे चैतन्य प्रकाश आच्छादित हो जाता है । कर्म के क्षयोपशम होने पर पुनः प्रकट सूर्य की तरह चैतन्य प्रकाश प्रकट हो जाता है किन्तु प्रात्मा सदा तिर्यंच, मनुष्य, नरक, देव और भूत, भविष्य, वर्तमान, में एक समान रहती है । वह अपने कर्मों का स्वयं कर्त्ता-भोक्ता है, यह प्रमाणों से सिद्ध है । कहा भी है —

प्रमाणं सिद्धचैतन्यं, कर्त्ताभोक्ता फलाश्रितः ।

निज देह प्रमाणे यः स आत्मा जिनशासने ॥

उपर्युक्त लक्षण से युक्त आत्मा की आवाज को जो सुन लेता है और तदनुसार आचरण करता है, वह अवश्य ही आत्म-विकास की अवस्था को प्राप्त कर देता है । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके स्वागतार्थ नोटों की गड़िया गिनता हुआ, उन्हें छोड़कर जलपान की सामग्री के लिए, बाहर चला जाता है, तब आपके हृदय में जड़ मन और चैतन्य आत्मा का युद्ध होता है । मन कहता है कि कुछ नोट उठा लिये जायें, तभी आत्मा की आवाज उठती है कि यह चोरी है, अन्याय, अपराध है । जिसकी आत्मा जागृत हो उठती है तो वह जडत्व भावना को परास्त कर आत्म-दर्शन में लीन हो जाता है । कहा है—

**अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकिञ्चनम् ।
यश्चपासयते नित्यं, समाप्नोत्यात्मदर्शनम् ॥**

अभित्ति—अहिंसा, सत्य, अचोर्गं, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह को जो सत्य रूप से गव्यमित हो पालन है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है ।

४. परमात्म-दर्शन :-जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब त्वरित रूप से परमात्म अवस्था की भी प्राप्ति हो जाती है । जैन-दर्शन परमात्मा को कोई अलग से नहीं मानता । उसकी तो यही मान्यता है कि आत्मा ही सरार से विरक्त होकर गर्वांगीण रूप से कर्मजाल को हटाकर, गुणरवानों की अन्तिम श्रेणी अयोगी केवली की अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर पान हम्ब अक्षर के उच्चारण मात्र में जितना समय लगता है, उतने ही समय में, नीरोग, निरूपम, स्वाभाविक, अबाधित, निरजन, निराकार, अहंत्व से सिद्ध की प्राप्ति कर लेती है । विश्व का कोई भी प्राणी गयो न हो, इन सिद्धान्त से प्राणियों में स्वामि मान जाग्रत होता है और वे अपने पुरुषार्थ से जीवन को अनादिकालीन गसरार से हटाने में प्रयत्नशील होते हैं । यही आत्मा से परमात्मा पद का साक्षात्कार करना है । कहा है—

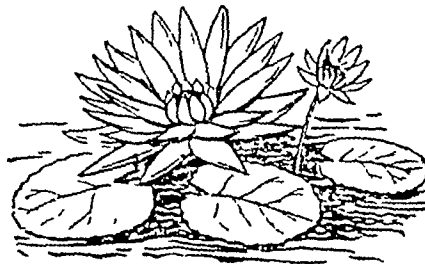
**कर्मणश्च विनाशेन, संप्राप्यायोगिजीवनं ।
संसारे लभते प्राणी, परमात्मपदं फलम् ॥**

इस प्रकार विश्व की विषमता को दूर करने के लिए युगप्रवर्तक, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मशास्त्र प्रतिबोधक, समता दर्शन के पथ प्रदर्शक आचार्य श्री नानेश के सिद्धान्तों व सूत्रों का जो कोई भी व्यक्ति जीवन में आचरण करेगा, वह अवश्यमेव शान्ति, सुख और आनन्द को अनुभूति कर सकेगा ।

जीवन को समतामय बनाने के लिए आचरण के २१ सूत्र एवं समतावादी, समताधारी और समतादर्शी के रूप में तीन सूत्र भी आचार्य प्रवर ने बतलाए हैं । आचार्य प्रवर का यह कथन कि “विश्व में कभी भी शांति का प्रसार होगा तो वह समता दर्शन से ही होगा,” सर्वथा सत्य है ।

समता की उपयोगिता एवं महात्म्य को ध्यान में रखकर ही यह वर्ष भी अन्तराष्ट्रीय स्तर पर “समता वर्ष” के रूप में समुद्घोषित किया है । विश्व में शांति के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यकता है—आचार्य प्रवर द्वारा प्रवर्तित समता दर्शन के सम्यक् प्रसार की ।

सकलनकर्ता—**चम्पालाल डा**

आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान

(विद्वद्वर्य श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का संकलन)

आधुनिक युग का प्रत्येक मानव शारीरिक टेन्सन के साथ ही मेन्टल-टेन्सन से ग्रस्त परिलक्षित हो रहा है। जबकि मानव ने तनाव-मुक्ति की अथक क्रियान्विति में कोई कमी नहीं रखी है। जीवन का हर क्षण, हर पल, हर क्रिया तनावमुक्ति एवं सुख की खोज में ही लगी हुई है। भौतिक विज्ञान की अकल्पित उन्नति में भी मूलभूत सुख की आकांक्षा ही रही हुई है। जिस अभीप्सा-इच्छा के पीछे मानव ने गगनाङ्गन की परिक्रमा की, भूगर्भ में पैठ की, जीवन के हर मोड़ पर सुख की खोज की तथापि सफलता के आसार नजर नहीं आए।

हा, यह अवश्य हुआ, फुटपाथ पर रहने वाला मानव गगन-चुम्बी महलों में चला गया। फर्श पर सोने वाला इन्सान मखमली कालीनो, डनलप के गद्दों पर सोने लगा। फल फूल खाकर जीवन निर्वाह करने वाला आदमी छप्पन भोग खाने लगा। बल्कल भी जहाँ नसीब नहीं थे, वहाँ आज आधुनिक परिधान में सज गया। भौतिकता की इस घुड़-दौड़ ने उसे निश्चित ही बाह्य रूप से सजाया और संवारा किन्तु इस सजावट के पीछे उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है, बहुत बड़ी क्षति सहन करनी पड़ी, जो वर्तमान दुःख से कहीं अधिक जन-जीवन को सन्नत बना रहा है।

बाह्य सजावट ने उसके अन्तरंग को क्षत-विक्षत कर डाला है। जिस चैन की सास, भौतिकी सजावट के बिना, वह आदिम युग में लेता था। गहरी निद्रा अंग-अंग में ताजगी भर देती थी। जहाँ अरण्य निवास एवं भू-शयन भी सुख की अनुभूति कराने वाला था, वहाँ आज भौतिक-प्रधान जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया है। गगन चुम्बी महलों में करोड़ों की संपत्ति के मालिकों को मखमली कालीन पर भी नींद नहीं आती। काम्पोज की टेबलेट एवं मर्फिया के इजेक्शन लेकर भी वे उचट पड़ते हैं। वैचारिक तनाव ने उनके अन्तरंग जीवन को क्षत-विक्षत कर डाला है। लगता है जिस कगार पर खड़ा इन्सान आर्त्तनाद कर रहा था, शांति के लिए, सुख के लिए, उसी से आज वह अशांति के महागर्त में कूद पड़ा है। कगार पर तो आर्त्तनाद की अभिव्यक्ति थी, किन्तु अब दुःखों का भयानक ज्वाला-मुखी ही फूट पड़ा है। जिसमें उसने अपनी भीतरी शांति, क्षमा, मानवता, सौजन्य के गुणों को जलाकर राख कर डाला है, आज वह अशांति की जिस गहराई में उतर गया है, जिस कदर ओत-प्रोत हो गया है, जिस पंकिल में फस गया है, उससे उभरना, शांति की सास पाना, असंभव तो नहीं, दुःसाध्य अवश्य है।

ऐसे भयानक गर्त से निकलने के लिए उतना ही सशक्त अवलम्बन चाहिये। कच्चे तारों के सहारे उबरपाना कभी संभव नहीं है। आश्चर्य कि इस विकट स्थिति में भी अधिकांश मानवों के विचार यथार्थता की ओर उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं। अधेरे में निशाना साधने की तरह ही उसकी गति निरर्थक हो रही है। जब तक गति में मोड़ नहीं आएगा, विचारों में सशोधन नहीं होगा, सशक्त अवलम्बन नहीं

मिलेगा । तब तक अनंत जन्मों एवं अगमित प्रतापद्वया गयी होने पर भी वह उगी ग्यान पर मडा मिलेगा, जिस पर आज है, वल्कि उससे गिरावट सम्भवित है, उसति जो कदापि सम्भवित नहीं ।

अन्तरंग की क्षत-विक्षत स्वरूपा को गुणजित करने के लिए शक्ति के प्रवाह को अन्त में सम्यक् प्रकार से प्रवाहित करना होगा । अन्तरंग का भूगर्भनृत विज्ञान श्री ग्यापक है । अगमित गुणा-प्रति गुणा है । यदि गति क्रिया लक्ष्यानुरूप नहीं होगी तो गुणा-प्रति-गुणा में प्रोज सम्भवित है, जिनमें उवर्ना एवं पुन लक्ष्यारूढ होना अतीव दुर्लभ है । लक्ष्यानुरूप अन्त, गति के लिए समर्थ निर्देश श्री गणक्त अव-लम्बन यदि इस भौतिकता की चका-चौक में गुह्य है तो प्रभु महावीर का प्रागन एवं उनमें विनरण करने वाले समता-विभूति आचार्य श्री नानेश की आगमिक गिद्धान्तों पर प्रतिपादित समीक्षण ध्यान गानना की मौलिक पद्धति ।

जैसे अनन्त आकाश का सीमा बन्धन नहीं किया जा सकता वैसे पौद्गलिक अनन्तता की वाचिक अभिव्यक्ति सम्भवित नहीं । लोकोत्तर की उपलब्धि अहर्निश दौड से भी संभव नहीं । ठीक इसी प्रकार अन्तरंग की अभिव्यक्ति, भौतिकता की दौड से लेश मात्र भी सम्भवित नहीं है । किन्तु अन्त जागरण पर उसका ज्ञाता एवं दृष्टा भाव सम्भवित है । एक ही स्थान से आत्मा से अनन्तता का ज्ञान एवं दर्शन किया जा सकता है । जीवन की गहराइयों में उतरकर अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति को शाश्वत रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है । अनन्तशक्ति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर ही है । अनन्तता तक गति नहीं, पर विज्ञप्ति सम्भवित है । इस विज्ञप्ति के लिए समीक्षण-ध्यान साधना पद्धति को समझना होगा । स्वयं प्रभु महावीर की साधना, समीक्षण से अनुरजित थी, प्रभु की समीक्षण प्रज्ञा ने आत्मा की अनन्तता को अभिव्यक्ति दी थी । जिस अभिव्यक्ति ने लोका-लोक की विज्ञप्ति दी, वह उन्हीं के मुख से निम्न शब्दों में स्फुरित हुई । प्रभु ने फरमाया—

उड्डं अहेयं तिरियं दिसासु,
तसाय जे थावर जे य पाणा ।
से निच्च निच्चोहि समिखपन्ने,
दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥

(सूत्रकृताङ्ग सूत्र १/६/४)

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, प्रज्ञापुरुष प्रभु महावीर ने उर्ध्वलोक अध लोक, तिर्यक्लोक में स्थित वस एवं स्थावर जीवों की नित्यता-अनित्यता का समीक्षण कर दीपक के समान धर्म का कथन किया ।

इस कथन से प्रभु द्वारा किया गया त्रिकाल-त्रिलोक का ज्ञान, समीक्षण पर आधारित है । यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है । यही नहीं प्रभु ने धर्माचरण के लिए भी स्पष्ट रूप से कहा है—

पत्ता-समिखए धम्मं,
तत्तं तत्तं विणिच्छिय ।

उत्तराध्ययन सूत्र २३/२५

आत्म-धर्म का समीक्षण एवं सत् तत्त्व का विनिश्चय प्रज्ञा द्वारा होता है ।

इस प्रकार का कथन, आगमों में स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है । जो इस बात को प्रमाणित करता है कि तनावमुक्ति एवं आत्मशांति के लिए प्रज्ञा में समीक्षण का होना आवश्यक है । जिसकी प्रज्ञा, पूर्ण रूप से समीक्षण से अनुरजित हो जाती है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है ।

समीक्षण है क्या ? प्रज्ञा को समीक्षण से अनुरंजित कैसे बनाया जाय ? इसके विधि-विधान क्या है ?

इन सब का प्रस्तुतीकरण प्रज्ञानिधि, समीक्षणयोगी, गुरुदेव आचार्य श्री नानेश की अनुभूति पुरस्सर वाणी से उद्भासित हुआ है । इसीलिए “समीक्षण ध्यान साधना पद्धति” सोना मे सुहागा की लोकोक्ति को चरितार्थ करती है । क्योंकि “समीक्षण-ध्यान” बीज रूप से सर्वत्र विद्यमान तथा विशाल वृक्ष के रूप मे आगम सम्मत प्रस्तुतीकरण महायोगी आचार्य प्रवर द्वारा होने से यह सच्चे ध्यान जिज्ञासुओं के लिए नितान्त उपादेय है ।

आचार्य प्रवर ने “समीक्षण” की परिभाषा इस प्रकार की है—सम+ईक्षण (सम का अर्थ है समता अथवा सम्यक् और ईक्षण का अर्थ देखना है—(समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि से) समता मूलक पैनी बुद्धि से किसी भी वस्तु को देखना, समीक्षण कहलाता है । यह एक ऐसी तटस्थ दृष्टि है कि जिससे जिस किसी वस्तु को देखने का अवसर प्राप्त हो, उस समय यह समीक्षण दृष्टि किसी भी दिवार मे अटके नहीं, किन्तु राग द्वेष की सशक्त दिवारों के मध्य से अद्भुती गुजरती हुई भीतर मे प्रवेश कर जाय (मान समीक्षण से) । तभी आत्म-शांति उपलब्ध हो सकेगी ।

“समीक्षण प्रज्ञा” द्वारा सर्व-प्रथम स्वयं वृत्तियों का समीक्षण आवश्यक है । क्योंकि अध्यात्म-साधना मे चित्तवृत्तियों के नियंत्रण-संशोधन का प्रावधान प्रमुख है । चित्त-वृत्तियों के संशोधन की विवेचना मे आचार्य प्रवर ने “योग” की अत्यन्त सुन्दर परिभाषा दी है—“योगश्चित्तवृत्ति सन्शोधः” चित्त-वृत्तियों का संशोधन योग है । यह संशोधन भी सहज-साध्य नहीं । अनन्तकाल से धावमान चित्त को सहज ही संशोधित एव नियंत्रित कैसे किया जा सकता है । इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक साधकों ने विभिन्न प्रयोग किये भी, उससे सामयिक समाधान जरूर [मिला, पर शाश्वत नहीं । शाश्वत समाधान तो सर्वज्ञ निर्देशित शाश्वत-ध्यान ही दे सकता है । और वह है समीक्षण ध्यान साधना ।

आचार्य प्रवर ने इसके विधि-विधान की भी विस्तृत चर्चा की है । जिनमे कुछ तो प्रारंभिक ध्यान साधकों के लिए “समीक्षण-ध्यान-प्रयोग विधि” के रूप मे उभर कर आई है । प्रस्तुत मे विधि-विधान की सुविस्तृत चर्चा संभव नहीं, अतः संक्षिप्त मे ही कुछ निदर्शन कराया जा रहा है—

१ समीक्षण-ध्यान मे प्रवेश करने वाला साधक स्थान एव वातावरण की विशुद्धि का सर्व प्रथम ध्यान रखे । जो भी स्थान हो, वह प्रतिदिन के लिए निश्चित हो, साथ ही वातावरण भी विषमता एव विषय-कषाय जनित न हो । क्योंकि साधक पर इसका गहरा प्रभाव होता है । खराब वातावरण चित्त वृत्तियों को उद्धेलित कर सकता है । अतः साधना के लिए सर्वोपयोगी स्थान एकान्त, नीरव एव सभी प्रकार के इन्द्रियाकर्षणों से रहित होना चाहिये ।

२ ध्यान साधक अपना वेश भी सात्विक एव सादा रखे । क्योंकि रहन-सहन मे भी जितनी सात्विकता होगी, चित्त उतना ही शीघ्र साधना के प्रति समर्पित होगा । “सादा जीवन उच्च विचार” की उक्ति उसका अभिन्न अंग बन जाए ।

३ ध्यान का समय निश्चित हो । जो भी समय हो, प्रतिदिन उही समय ध्यान का निरावृत्त जाय । क्योंकि मन के साथ समय का भी बड़ा तादात्म्य है । व्यवहार मे देना जाना है ही प्रवृत्ति

किसी के चाय पीने का है उस समय उसी चाय की छद्मा पैदा हो ही जाएगी । इसी प्रकार ध्यान से अन्तरंग जिज्ञासा के लिए समय का निश्चय आवश्यक है ।

४. साधना का समय अगर रात्रि निर्धारित किया हो तो साधना में प्रवेश के समय से करीब ३० मिनट पूर्व निद्रा-भंग एवं शयनासन परित्याग आवश्यक है और उग समय आवश्यक हो तो शारीरिक चिन्ता दूर करने में वह स्वतन्त्र है । ठीक समय पर वह सामायिक/सवर की गायना के साथ, प्रसाद निवाले के लिए पूर्वाभिमुख हो ग्यारह बार पन्नाग नमाकर (तिरगुतो के पाठ में) वन्दन करे । वन्दन से लाभव गुण भी प्रकट होगा ।

५. पद्मासन या सुतासन में बैठकर भेरुदण्ड गीथा रगा जाय, जिससे प्राण सनार में व्यवधान न हो ।

६. अटल सकल्प पूर्वक ससार के समस्त मोह-जालों को उग समय के लिए परित्याग कर दे । क्योंकि दृढ़ सकल्प का प्रभाव मानस पर जोरदार होता है ।

संकल्प की दृढ़ता, परिवेश की शुद्धता, वातावरण की पवित्रता तथा विनय-विवेक के साथ त्याग भावना की श्रोजस्विता के द्वारा साधना के लिए उपयोगी भूमिका का निर्माण होता है ।

७. कुछ समय तक दीर्घश्वास-निश्वास तदनन्तर पूरक-रेचक-कुम्भक करके भीतरी गदगी को निकालकर मन को शान्त-प्रशान्त बनाया जाय । आमरी गुंजार के द्वारा भीतर की मदशक्तियों को सक्रिय किया जाय ।

८. अतीत के चौबीस घण्टों का चिन्तन कर विपरीत-वृत्तियों को दूर करने का सकल्प लिया जाय । भविष्य के चौबीस घण्टों के कार्य-काल का सामान्य निर्धारण कर लिया जाय जो कि समीक्षण से अनुरजित हो ।

९. चार-शरणों के प्रति अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया जाय । समर्पण का यह रूप अपने अस्तित्व को जगाने वाला होता है । जिस प्रकार पानी, दूध में मिलकर दूध का मूल्य पा लेता है ।

१०. अपनी वे कुआदले जो छूट नहीं रही हो तो उन को छोड़ चुके महापुरुषों के आदर्श जीव का चिन्तन किया जाय ।

११. आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा के क्रम का चिन्तन आत्मसात् होकर किया जाय ।

१२. कुछ समय के लिए स्वयं संकल्प पूर्वक 'शात रहने की कोशिश करे । उस बीच उठर विचारों के लिए "जाने दो-जान दो" का संकल्प करे । जिससे मन-शिथिल हो, शात एवं सतेज हो जाय ।

१३. प्रतिदिन मन को बश में करने के लिए, किसी न किसी प्रकार का नियम ग्रहण करें ।

उपर्युक्त समीक्षण-साधना का पद्धति क्रम अति-सक्षिप्त में रखा गया है । सुविस्तृत जानकारी के लिए आचार्य प्रवर के समीक्षण सबन्धित साहित्य के मनन पूर्वक पठन की आवश्यकता है एवं प्रयोग के लिए उनके पावन सान्निध्य की ।

"समीक्षण ध्यान" की स्थिति निश्चित समय तक तो की ही जाती है, पर उसकी गूँज पूरे चौबीस घण्टे तक मानस पर कायम रहनी चाहिये । जिस प्रकार घड़ी में दी गई चाबी से वह चौबीस घण्टे

तक चलती है। जब तक ध्यान व्यक्ति के चौबीस घंटों को प्रभावित नहीं करता है, तब-तक ध्यान की पूर्ण उपादेयता ज्ञात नहीं हो पाती। ध्यान, जब व्यावहारिक जीवन के साथ जुड़ता है, तब वह उस जीवन में सुख का अमिथ रस घोल देता है। क्योंकि जब हमारी दृष्टि सम्यक् है तो विषम भाव पैदा ही नहीं हो सकता और विषमभाव के बिना अशांति पनप नहीं सकती। भगवान् महावीर की दृष्टि-समीक्षण से अनुरजित होने के कारण ही इतने परिपक्व एवं उपसर्गों की स्थिति बनने पर भी उनमें अशांति उत्पन्न नहीं हुई।

“समीक्षण” स्व के निरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और जो व्यक्ति स्व का निरीक्षण करता है, वह व्यक्ति उत्तमोत्तम सोपान पर आरोहण करता जाता है। स्व का निरीक्षण का एक व्यावहारिक उदाहरण है—एक बार एक व्यक्ति, रात्रि में कोई लेखन कार्य कर रहे थे। लिखते-लिखते उनकी स्याही समाप्त हो जाती है। तब उन्होंने नौकर को स्याही लाने को कहा। यथास्थित स्याही की दवात को उठा लाया और उनके हाथ में देने लगा। पर कुछ ऐसा ही संयोग बना की दवात नीचे गिर गई और फूट गई। स्याही फैल गई, नीचे बिछा कालीन भी खराब हो गया।

यह देखकर नौकर घबरा गया और कापने लगा। सोचा आज तो निश्चित डाट पडनी है। पर यह क्या वह व्यक्ति बोला भाई! घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है, गल्ती तो मेरे से हुई कि मैंने दवात को सही ढंग से नहीं पकड़ा वह गिर गई।

मालिक के इन शब्दों ने नौकर को भी अन्तः समीक्षण का मौका दिया और वह भी फट से बोल उठा—नहीं मालिक। भूल मुझ से हुई है क्योंकि मैंने आपको दवात सही ढंग से नहीं पकड़ाई थी।

कहा तो सघर्ष होने वाला था। मालिक कहता तुमने नहीं पकड़ाई और नौकर कहता आपने नहीं पकड़ी—इसलिए गिरी। और कहा दृष्टि के सम्यक् मोड़ ने दोनों में परस्पर प्रेम एवं स्नेह का संचार कर दिया।

यह था समीक्षण दृष्टि का प्रभाव। ध्यानाभ्यासी मानव, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को समीक्षण दृष्टि से देखने की कोशिश करे। समीक्षण दृष्टि से अनुरजित किया गया प्रत्येक कार्य उसके अन्तरंग की शक्तियों को उद्घाटित करने वाला होगा। वातावरण में शांति का संचार करने वाला होगा। क्योंकि ध्यान का असर तत्क्षण होना है। वशर्ते कि ध्यान की विधि को सम्यक् प्रकार से अपनाई जाय।

आचार्य प्रवर ने क्रोध-मान-माया-लोभ जैसे आत्म-गुण के घातक दुर्गुणों को निकालने के लिए स्वतंत्र रूप से उन पर विवेचन प्रस्तुत किया है। जो क्रोध-समीक्षण, मान समीक्षण, माया-समीक्षण, लोभ-समीक्षण के नाम से ध्यान-जिज्ञासुओं के सामने आया है।

समीक्षण-ध्यान, मानसिक तनावों को ही नहीं शारीरिक-तनावों को समाप्त करने एवं आत्मा का पूर्ण जागरण करने में सक्षम है।

समीक्षण ध्यान साधना की उपलब्धिया, किसी भी प्रकार की सीमा से आवद्ध नहीं है। जिस प्रकार गोता-खोर समुद्र की गहराइयों में जितना अधिक पैठता जाएगा, वह उतनी ही अधिक मात्रा में बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार समीक्षण की गहराइयों में जो जितना अधिक उतरता जाएगा, वह साधक उतनी ही अधिक मात्रा में आनन्द की अनुभूति करता रहेगा।

अन्तः में भुमीन समरयागो को देगते हुए यह मानभ्या नही प्रति-प्रागभ्यक्त है कि आचार्य-
द्वारा प्रवर्तित समीक्षण ध्यान को जीवन में रधान दिया जाय । कमजोर यांग पर जब प्रमाणोपेत
लगाए जाते है, तब उसे मालूम पडता है कि जो भुभला यह हाक मुझे दिगाई दे रहा था, वह क्या
धुंधला नही, अपितु स्पष्ट है । यही हाल समीक्षण का है । जब व्यक्ति की प्राग समीक्षण में अनु-
होती है, तब उसे सच्चा परिज्ञान होता है ।

ध्यान की अनुभूति, विवेचन या गमभाने का विषय नही, अपितु अनुभूति का विषय
अनुभूति के लिये प्रयोग आवश्यक है । सम्पक् प्रयोग करने पर ही ध्यान की उपयोगिता अनुभूत हो स-
संकलनकर्त्ता—चम्पाकात

क्रोध के दो रूप हैं एक प्रकट, दूसरा अप्रकट । पहला प्रज्वलित आग है दूसरा
राख में दबी आग । क्रोध का प्रथम रूप अपनी ज्वालाएँ विखेरता दिखायी देता है दूसरे
रूप में ज्वालाएँ बाहर फूट कर नही निकलती किन्तु अनबुझे कोयले की तरह भीतर ही
भीतर सुलगती रहती हैं । उदाहरणतः दो व्यक्तियों में झगडा हो जाने पर परस्पर बोल-
चाल बन्द हो जाती पर क्रोध की ज्वाला समाप्त नही होती । हुआ इतना ही कि बाहर
की ज्वाला भीतर पहुँच गयी । भीतर की यह आग बाहरी आग से भी अधिक खतरनाक है ।
कारण यह भीतरी आग कब विस्फोट करेगी कहा नही जा सकता । जिस भाँति उष्ण
युद्ध से शीत युद्ध भयावह होता है क्योंकि शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि पर ही उष्ण युद्ध की
विभीषिका खडी हो जाती है ।

इसीलिए अर्हर्षि नारायण का कहना है क्रोध जब आग है तो इसे जितनी
जल्दी हो सके उपशमन करन चाहिए ।

क्रोध के प्रारम्भ में मूर्खता है और अन्त में पश्चात्ताप ।

अष्टाचार्य जीवन झलक

(विद्वद्भ्यः श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. द्वारा लिखित "अष्टाचार्य एक झलक" से संकलित —सं.)

साधुमार्ग की परम्परा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है। जिस परम्परा को विशुद्ध रूप से अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़े-बड़े महापुरुषों के सतत प्रयास रहे हैं। जिन्होंने उतार-चढ़ाव के बावजूद भी इस परम्परा को अविचल रूप से प्रवाहित रखा है। उन सभी महापुरुषों का जीवन वृत्त आलेखित करना सम्भव नहीं है। अतः अनादि-अतीत की चर्चा न करके प्रस्तुत में निकट अतीत की चर्चा की गई है। इस परम्परा की विशुद्धता बनाए रखने वाले आठ आचार्यों का नाम आज गौरव के साथ लिया जाता है।

हु शि उ चौ श्री ज ग नाना ।

लाल चमकता भानु समाना ॥

के रूप में उनकी जय-जयकार की जाती है।

आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा.

प्राकृतिक सुपमा से युक्त 'टोडा रायसिंह' ग्राम में पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा ने जन्म धारण किया। यथा स्वाभाविक विरक्ति के आलोक में रमण करते हुए बूढ़ी नगर में पूज्य श्री लालचन्दजी म सा के शान्निध्य में भागवती दीक्षा अंगीकार की। निरग्रन्थ सस्कृति की अक्षुण्णता को बनाये रखने के लिये आपने मयमी जीवन का कठोरता से पालन करते हुए क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ाया। जिससे पूज्यश्री क्षणिक समय के लिए असंतुष्ट भी हुए, किन्तु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मुनि श्री हुक्मीचन्दजी अज्ञानतमिस्रा का नाश करने वाली ज्योतिर्मय मशाल है, वीर लोकाशाह की भांति जनता में धर्मक्रांति का शखनाद फूँककर नव जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, तब पूज्यश्री बहुत प्रसन्न हुए और जनता के समक्ष कहा कि मुनिजी

हुक्मीचन्दजी तो चौथे आरे की वानगी हैं। इनमें गौतम स्वामी जैसा विनय है तो नदिपेण जैसी सेवा भावना है, आदि।

आपके जीवन की निम्न कतिपय प्रमुख विशेषताएँ थी-

(१) २१ वर्ष तक निरन्तर बेलें बेलें का तप करना।

(२) १३ द्रव्यों से अधिक द्रव्य काम में नहीं लेना।

(३) मिष्टान्न एवं तली चीजों का परित्याग कर शरीर रक्षा के लिए मात्र रुक्ष-शुष्क आहार करना।

(४) शीत-उष्ण सभी ऋतुओं में एक चादर से अधिक नहीं रखना।

(५) प्रतिदिन २००० शक्रस्तव (रामोत्थुण) एवं २००० आगमगाथाओं का स्वाध्याय करना तथा

(६) गुरु के प्रति पूर्ण रूप से विनयावनत रहना।

जब आप बीकानेर पधारे तब आपके मार्मिक ओजस्वी प्रवचनों से प्रभावित होकर नगर के प्रमुख पाच श्रेष्ठियों ने आपश्री के चरणों में भागवती दीक्षा अंगीकार की। शिष्य बनाने का परित्याग होने से आप उन्हें दीक्षित कर अपने गुरु आता की नेत्राय में कर देते।

ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में विचरण कर आपने प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म का यथातथ्य स्वरूप जनता के समक्ष रखा। जिससे आपकी यशपताका सर्वदिशाओं में फहराने लगी। नीतिकारों ने सत्य ही कहा है--

यदि सन्ति गुणा. पु सां, विकसन्त्येव ते स्वयम् ।

नहि कस्तूरिकाऽऽमोदः, शपथेन विभाव्यते ॥

यदि पुष्प में गुण हैं तो वे स्वयं ही विकसित

हो जाते हैं। परतुरिया में गुग्गुलु को प्रमाणित करने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं होती।

पूज्यश्री के द्वारा की गई भर्माति(क्रियोन्मा) भी इन्हीं के अष्टम पट्टभर समताविभूति आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य में परतुरित-गुणित-फलित हो रही है।

आचार्य श्री शिवलालजी म. सा.

पूज्य श्री शिवलालजी म सा का जन्म मध्य-प्रदेश के धामनिया ग्राम में हुआ। ससार की असारता एवं मुक्ति के अक्षय सुख के स्वरूप को समझ कर मुनिपुत्र श्री दयालजी म को निश्चय में भागवती दीक्षा अंगीकार की तथापि आप प्रायः पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी म सा के समीप ही निवास करते थे। उनके सान्निध्य के प्रभाव से आपकी प्रतिभा में निहार आया, फलस्वरूप आप दिग्गज विद्वान् के रूप में जनता के समक्ष आये। पूज्यश्री की तरह ही आप भी स्वाध्यायप्रेमी, आचार-विचार में महान् निष्ठावान् एवं परम श्रद्धावान् थे।

पूज्यश्री के पास कोई भी जिज्ञासु भाई-बहिन आते तो उन के स्वाध्याय, मौन, तपाराधना में तल्लीन रहने के कारण उन जिज्ञासुओं की जिज्ञासाओं का समाधान आप ही करते। जिज्ञासु सटीक समाधान को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाते थे।

आपश्री की कवित्वशक्ति अनूठी थी। भक्ति-रस से परिपूर्ण जीवनस्पर्शी और उपदेशात्मक आदि सभी प्रकार से आप भजन रचना करते थे जिनकी मधुर स्वरलहरिया कर्णगह्वरो में पहुँचते ही जनमानस को वशीकरण मंत्र की भाँति आकर्षित कर लेती थी।

आपके जीवन में ज्ञान और क्रिया का अनुपम संयोग हुआ था। प्रखर विद्वत्ता के साथ ही कर्म-कलमल को नाश करने के लिए आपने आत्मा को तप-अग्नि में निखारा था। अर्थात् आपश्री ने ३५ वर्ष पर्यन्त (लगभग) एकान्तर तप किया था।

एक प्रकार आचार-विचार में आस्था में परिपूर्ण योग्यता जानकर पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी म सा ने शरीर के प्रमुख नगर जोधपुर में चतुर्विध सवक समर्थ यह उद्घोषित किया—

‘भव्य प्राणियो! मुनिश्री शिवलालजी दीक्ष बाद आप सबके नायक हैं। आप सभी इनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें।’ पूज्यश्री की घोषणा को श्रद्धा कर सब के सभी मदगमों ने महर्षि स्वीकार किया। कई जगह ऐसा भी मिलता है कि पूज्यश्री ने उत्तम धिकारी की घोषणा न कर उनका नाम निरन्तर स्वर्गस्थ हो गए थे।

उस प्रकार पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी म. के पद पर विराजकर आचार्यश्री शिवलालजी म सा ने चतुर्विध सवक की अत्यधिक प्रभावना की।

आचार्य श्री उदयसागरजी म. सा.

आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा के तृतीय पद पर पूज्य श्री उदयसागरजी म सा हुए। आपश्री जन्म मारवाड़ के प्रमुख नगर जोधपुर में हुआ था।

जब आपने किशोरावस्था को पारकर युवावस्था में प्रवेश किया तब आपके जीवन में एक विशेष घटना घटित हुई जिसके अमिट प्रभाव से आपका मन ससार से उद्विग्न हो उठा और आपने ससार परित्याग सर्वसुख-प्रदायिनी भवभयहारिणी जैनेश्वरी दीक्षा अङ्गीकार कर ली।

वह विशेष घटना यह है—एकदा माता-पिता अपने लाडले पुत्र के शरीर पर यौवन के चिह्नो परिस्फुटित होते हुए देखकर ससार की मोहजाल परम्परा के अनुसार ही पुत्र को वैवाहिक बन्धनो बाधने का निश्चय किया। तदनुरूप सर्वगुणसम्पन्न कन्या के साथ विवाह निर्णीत कर दिया।

निश्चित तिथि को विवाह करने के लिए ६ घण्टा के साथ बरात यथास्थान पहुँची। वैवाहिक कार्यक्रम प्रारम्भ होने लगा। जब चवरी में फेरे लिए पहुँचे तब आपका साफा चवरी के पात्रों

अटक जाने से मस्तक से नीचे गिर गया। महिलाएं हास्य-विनोद करने लगी। भाई लोग साफा मरतक पर रखने की शीघ्रता करने लगे। परन्तु साफा क्या गिरा मानो अनादिकालीन कामविकार जनित मोह-दशा ही हटकर दूर गिर पड़ी। उसी समय आपका विचार उध्वंगामी बना। जो साफा एक बार सिर से नीचे गिर चुका है उसे दूसरी बार क्या धारण किया जाए ! आप बिना विवाह किये ही विवाह-मण्डप से लौट गए।

ममत्व से समत्व की ओर, राग से विराग की ओर, अधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य श्री शिवलालजी म के शिष्य श्री हर्षचन्द्रजी म सा के पास दीक्षा अंगीकार कर 'विणयो धम्मस्स मूल' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त विनम्रता के साथ आपने ज्ञानार्जन किया। आचार्यश्री की प्रवर-मनीषा ने आपके जीवन को परख लिया और आपको सघ के समक्ष युवाचार्य पद पर सुशोभित कर दिया।

आपकी उपदेश-शैली अत्युत्तम थी, जिसे श्रवण करने के लिए जैनतर जनता भी बड़ी सख्या में उपस्थित होती थी। आपके शासन काल में जैन-समाज का बहुमुखी विकास हुआ। हालांकि आप एक सम्प्रदाय के आचार्य थे तथापि समग्र स्थानकवासी समाज आपको अपना नेता मानता था।

रामपुरा ग्राम में शास्त्रवेत्ता केदारजी गांग रहते थे। उन्होंने आपकी ज्ञानार्जन की असाधारण जिज्ञासा एवं विनीतता देखकर आपको ३२ शास्त्रों का अर्थ सहित गम्भीर अध्ययन कराया।

सघ के आचार्य होते हुए भी आपके जीवन में अद्भुत सरलता थी। एक बार आप सोजत में पधारे तो वहाँ एक साधु थे। उनके विषय में आपने पूछा तो लोगो ने कहा—अजी वह शिथिलाचारी है। तब आचार्यश्री ने फरमाया कि—'ऐसा मत कहो।' वे मेरे उपकारी हैं, मैं वहाँ जाऊंगा और आप वहाँ पहुँच

भी गये। इस घटना का उन साधु के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा।

आप ही नहीं आपके सान्निध्य में रहने वाले सत भी विविध विरल विशेषताओं से युक्त थे। कोई विनयवान् था, तो कोई क्षमासागर, तो कोई विद्वान्।

एक उदाहरण लीजिए—एक बार पूज्य श्री के पास एक प्रोफेसर आये। कहने लगे कि—'आपका सर्वोत्तम विनयवान् शिष्य कौन है ? जरा मैं उन विनयमूर्ति के दर्शन कर लूँ।' तब पूज्यश्री ने कुछ भी न कहते हुए सत को बुलाया। वह विनय भाव से उपस्थित हुआ। पूज्यश्री ने उसे बिना कुछ कहे ही वापस भेज दिया। इसी प्रकार उन्हें एक बार, दो बार ही नहीं, अनेक बार बुलाया। फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वह सत आते रहे। तब प्रोफेसर ने कहा भगवन् ! बस बस, मैं समझ गया। मैं जान गया कि इनमें कितना विनयभाव है। अब आप इन्हे बार बार बुलाकर कष्ट न दें।

प्रोफेसर साहब विनयमूर्ति की विनीतता तथा गुरु के प्रति शिष्य की अगाध श्रद्धा का प्रत्यक्ष दर्शन कर आश्चर्यान्वित हुए।

इसी प्रकार पूज्य श्री के एक शिष्य थे जिनका नाम श्री चतुर्भुजजी म सा था, जो क्षमासागर के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें क्रोध करना तो आता ही नहीं था। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि क्रोध रूपी अग्नि आत्मा के स्फटिक के समान स्वच्छ गुणों को भस्म कर देती है।

एक बार किसी साधु के हाथ से सहसा पात्र (लकड़ी का भाजन) छूट जाने से उसके टुकड़े हो गये। उस समय आचार्यश्री जो शौच-निवारण करने के लिये बाहर पधारे हुए थे। जब आचार्य श्री जी वापस पधारे, मयोगवश वे साधुजी किसी कार्यवश बाहर गये हुए थे। स्थानक में क्षमासागर श्री चतुर्भुजजी म विद्यमान थे। आचार्य श्री जी ने पात्र को विखडित देखा, तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि

(सभ्यता) स्त्री के हाथ से पात्र प्राप्त हो । आप आपने उन्हें कर्तव्यरूप से उपालभ दिया । क्षमासागर मुनिराज इसे भीन-भान में श्रवण करते रहे । पूज्य श्री द्वारा दिये गये उपालभ को समभाव में महान करते हुए अपना प्रहोभाग्य भातन नगे कि यही । मुझे आज पूज्य श्री जी के मुखा में शिक्षा श्रवण करने को मिल रही है । इतने में ही जिनके हाथ में पात्र खंडित हुआ था वे मुनिराज आये । जब पूज्य श्री को उपालभ देते हुए देखा तो वे कहने लगे—'भगवन् । पात्र तो मेरे द्वारा खंडित हुआ है, अपराधी मैं हूँ । ये नहीं ।'

तब पूज्यश्री ने क्षमासागरजी में सा में कहा-अरे । मैंने तुम्हें इतना उपालभ दिया और तुमने तनिक भी प्रतिवाद नहीं किया, स्पष्टीकरण न किया । इतना तो कह देते कि मेरे द्वारा पात्र खंडित नहीं हुआ । तब क्षमासागर मुनिराज बोले—प्रभो । वैसे तो आपसे कभी ऐसे उपालभमय शब्द सुनने को नहीं मिलते, किन्तु मौन के द्वारा आपका उपालभ रूपी प्रसाद मिला । दुर्लभ शिक्षा प्राप्त हुई । इससे मुझे तो बहुत लाभ ही हुआ है । ऐसी क्षमाशीलता से ही आप (चतुर्भुजजी में सा) क्षमासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

पूज्यश्री के सान्निध्य में क्रियोद्धारक महान् क्रान्तिकारी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी में द्वारा की गई क्रान्ति प्रगतिशील हुई ।

आचार्य श्री चौथमलजी म. सा.

आचार्य श्री चौथमलजी महाराज हुक्मगच्छ के चतुर्थ आचार्य हुए । आपका जन्म काठा प्रान्त के प्रमुख नगर पाली में हुआ था ।

ससार से उद्विग्न होकर सच्चे शाश्वत सुख की विषासा को शान्त करने के लिए सर्व सतापहारीणी जैनेश्वरी दीक्षा ब्रुवी शहर में स १९०६ में चैत्र शुक्ला द्वादशी को अंगीकार की ।

आपने पवित्रमन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का निमित्त निरन्तर नाना । निम्न 'पद्म' नाम तथा दया के मित्रास्तानुसार ज्ञान-पूर्ण समय तावडी ही मन्त्र के साथ मन, मन योग नाना में पावन किया ।

आपका मन जितना समय महत्त्व था, उत ही समय के प्रति मन्त्र था । समय की जिवित के लिए वे 'नज्जादपि कठोरानि' (नज्ज में भी कठोर) थे तो समय साधना में 'मृदुनि कुमुमादपि' (कृप में भी कोमल) थे ।

जिनकी ज्ञान-पूर्ण क्रियाराधना आज भी माधु माध्वियों के लिए जाज्वल्यमान प्राज्ञ-स्नम्भ बर्तन हुई है । उनकी उत्कृष्ट क्रियाराधना का एक उदाहरण इस प्रकार है—

आपकी वृद्धावस्था के कारण आपका मरणव्य शरीर जब जराजीर्ण हो गया था, तब भी आ साधुत्व की नित्यचर्या में पूर्णतया सावधान रहे थे । एक बार जब सन्ध्या का प्रतिक्रमण अस्वस्थ हो से लकड़ी के सहारे खड़े होकर कर रहे थे उस समय एक आक्क ने आपको वडी ही विनम्रता के सा कहा—'भगवन् । आपका आत्मवल अपरिमित है, कि उसका आधार शरीर जीर्ण होता हुआ चला जा रहा है, अतः आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण न करके विराजव कर लें तो क्या हानि है ?'

तब आचार्य श्री ने फरमाया—आक्कजी अगर मैं बैठ-बैठा प्रतिक्रमण करूंगा तो सत मोमें सोये करेगे ।' ऐसी थी समय के प्रति सजगता-सतर्कता इससे पता चलता है कि आचार्य में कितनी दीर्घदर्शि होनी चाहिए और किस प्रकार अपने आचार द्वा शिष्यों के समक्ष आदर्श उपस्थित करना चाहिए ।

कठोर साधना के धनी आपने बहुत ही कम लगभग ३ वर्ष तक आचार्य पद पर रहकर चतुर्वि सव में धर्मक्रांति का विगुल बजाया ।

अन्त में १९५७ की कार्तिक शुक्ला अष्टमी व रतलाम में भौतिक शरीर का परित्याग कर आप चिर सुख की ओर प्रयाण किया ।

आचार्य श्री श्रीलालजी म, सा.

देवेन्द्रो और दानवेन्द्रो के लिए भी जो अजेय है, उस काम (मदन) को जीतने वाले आचार्य श्री श्रीलालजी म सा हुक्मगच्छ के पाचवे पाट पर सुशोभित हुए ।

बचपन से ही आपश्री ने प्राकृतिक सुषमा की अनुपम रमणीयता में रमण करते हुए सयम के उन्मुक्त क्षेत्र में विचरण करने की शक्ति प्रादुर्भूत कीथी, तथा भौतिक शक्तियों की उपेक्षा करते हुए आध्यात्मिक भाव में रमण करने लगे । छ वर्ष की अल्पवय में ही माता से सुनकर सामायिक-प्रतिक्रमण कठस्थ कर लिए । आपकी निरन्तर बढ़ती विरक्त भावना को देखकर माता-पिता ने सासारिक बन्धन-शृंखला में बाधने के लिए आपका विवाह कर दिया । यह प्रबल विघ्न भी आपको अपने विचारों से विचलित नहीं कर सका ।

एक बार जब आप मकान के ऊपर वाले कमरे में अध्ययन कर रहे थे, तब आपकी धर्मपत्नी ने आकर कमरे का दरवाजा बन्द करके आपसे वार्तालाप करना चाहा । आपने सोचा-अहो ! एकान्त स्थान में स्त्री का मिलना ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है । आप वहां से भागने की कोशिश करने लगे किन्तु दरवाजा बन्द था । अतः आप ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए खिडकी से ही नीचे वाली मजिल पर कूद पड़े । यह थी आपकी दुर्जय साधना ।

वैराग्य का वेग तीव्रतर होता गया । जब किसी भी उपाय से दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त न हो सकी तो अन्त में बिना आज्ञा ही स्वयमेव दीक्षित हो गये । मोह की प्रबलता के कारण पारिवारिक जनो ने पुनः गृहस्थ बनाने का प्रयास किया किन्तु उनका प्रयत्न मिट्टी में से तेल निकालने के समान विफल हुआ । 'सूरदास की कारी कवरिया चढ़े न हूँ रंग' इस कहावत को आपने चरितार्थ किया ।

आपकी नयम के प्रति अडिगता देखकर परि-

वार वालो ने आज्ञा दे दी तब विधिवत् आप सयमी बने । तदनन्तर आचार्य श्री चौथमलजी म सा के अन्तेवासी होकर रहने लगे ।

आपने सयम का पूर्णतया पालन करते हुए शास्त्रों का गहनतम अध्ययन किया । आचार्य श्री ने परिपूर्ण योग्यता देखकर आपको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ।

३२ वर्ष तक सयम-जीवन का पालन कर २० वर्ष आचार्य पद पर रहते हुए जनता को आपने अमृत-मय वाणी का पान कराया । आपके उपदेश से बड़े बड़े राजा-महाराजा प्रतिबोधित हुए ।

उदयपुर में "इन्फ्लुएजा" रोग से ग्रसित होने के कारण भावी शासन को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आपने मुनि श्री जवाहरलालजी म. सा को युवाचार्य पद प्रदान किया ।

जब पूज्य श्री जैतारण पधारे तब शास्त्रप्रवचन करते समय अचानक नेत्रज्योति क्षीण हो गई । मस्तिष्क में भयानक पीडा उठी । तब आपने फरमाया कि यह चिह्न अंतिम समय के जान पड़ते हैं, अतः मुझे सथारा करा दो किन्तु सत्तो ने परिस्थिति को देखते हुए सथारा नहीं कराया । आपाढ शुक्ला द्वितीया को इतनी तीव्र वेदना में भी "घोरा मुहुत्ता अवल सरीर" द्वारा उपदेश दिया तथा सागारी सथारा ग्रहण किया और रात्रि में यावज्जीवन का सथारा लिया । चतुर्विध सध से क्षमायाचना की । रात्रि के चतुर्थ प्रहर में औदारिक शरीर को त्याग कर समाधिपूर्वक महाप्रयाण कर दिया । जैनशासन रूप गगनाङ्गन से एक जाज्वल्यमान सूर्य अस्त हो गया ।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

विन्ध्याचल की पर्वतीय श्रेणियों से आच्छादित मालव प्रान्त की पुण्यधरा थादला ग्राम से हुक्मगच्छ के पण्ड पट्टधर ज्योतिर्धर महान् क्रान्तिकारी जवाहराचार्य का उद्भव हुआ ।

इतिहास साक्षी है कि महापुरुषों के जीवनकाल में अनेक प्रकार की बाधाएँ न कठिनाइयाँ आती हैं किन्तु वे पर्वत भी भानि पतल पर्वत के साथ उठते जीत लेते हैं। वे बाधाएँ और कठिनाइयाँ उनो जीवन को विकास के उच्चतम निगर पर प्रतिष्ठित करने में सोपानों का काम करती हैं।

श्री जवाहरलालजी का जीवन वनपन में लेकर वृद्धावस्था तक अनेक प्रकार के मघर्षों एवं बाधाओं के बीच से गुजरा किन्तु ज्योतिर्धर जवाहर उन मघर्षों की दुर्लभ घाटियों को दृढ़तापूर्वक पार करते चले गये। ज्यो-ज्यो मघर्ष आए त्यो-त्यो आपके जीवन में अधिकाधिक निखार आता गया।

आपश्री की प्रवचन-पटुता, प्रगर प्रतिभा, आगम-मर्मज्ञता और गौरवशाली शरीर सम्पत्ति को देखकर पूज्य श्री श्रीलालजी म सा ने आपको विधिवत् अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

प्रखर प्रतिभा से ही आपश्री ने आगमों के गभीर रहस्यों का आलोडन-विलोडन करके जनता में फैली भ्रान्त धारणाओं का निराकरण कर दया-दान रूप सत्य-तथ्य धर्म के स्वरूप को उद्भासित किया।

सन्त मुनिराजों के ज्ञान-चक्षु को विकसित करने के लिये अपने शिष्यों को पंडितों से अध्ययन कराकर ज्ञानवर्द्धन की दिशा में एक नवीन आयाम स्थापित किया, जिसका तत्काल तो कुछ विरोध सामने आया किन्तु आचार्य श्री जवाहर की दूरदर्शिता के कारण वर्तमान में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार होने से पूरा स्थानकवासी समाज उससे लाभान्वित हुआ, फलस्वरूप श्रमण-श्रमणी वर्ग में संस्कृत-प्राकृत, न्याय, व्याकरण, आगम आदि के धुरधर विद्वान् सामने आए।

हालांकि पूज्यश्री एक संप्रदाय के आचार्य थे तथापि अखिल जैन-समाज में ही नहीं, अपितु जैनतर समाज में भी, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके व्यक्तित्व का एक अनूठा प्रभाव था।

आपश्री के सामाजिक मिश्रान्तों से युक्त प्रवचन-मार्जन-आगम और मार्जनमुखाग तो वे ही साथ ही साथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एक नई दिशा-निर्देश देने वाले भी थे।

यह युग भारत की परतन्त्रता का था और आप स्वतन्त्रता के मन्त्र प्रहरी थे। तब बना आत भारतीय परतन्त्रता की दायीय स्थिति कब बनती ? आपश्री ने भी सजीवनी स्वतन्त्रता पाने लिये अपनी श्रमणमार्गादा का निरावाध-निर्वहन का हुए विघात पैमाने पर भागिक आन्दोलन प्रारम्भ दिया। बाह्य नेत्र में दमकते-चमकते आपश्री के मुँह मण्डल से स्फुरित वनन स्वतन्त्रता पाने के लिये जन में भव्य क्रान्ति का शब्दनाद करने लगे।

आपके प्रवचनों का आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ सहस्रो मानवों ने पंचेन्द्रिय जीवों को हिंसा के निमित्त भूत चर्चामय विदेशी वस्त्रों का परित्याग कर अल्पार खादी के वस्त्र धारण कर लिये। खान-पान, रह सहन आदि में अनेक मानवों ने भारतीय सभ्यत संस्कृति को जीवन में स्थान दिया। जिसके न आज भी डटतस्त देखने को मिल रहे हैं।

अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को आपश्री की दिव्य प्रतिभा का पता चला तो वे आपके पास पहुँचे तथा आपके स्वतन्त्रता के रंग सने मार्मिक ओजपूर्ण प्रवचनों को सुनकर आनन्द किया। उच्चस्तर के राजनीतिविदों एवं पत्रकारों यह प्रसिद्धि हो गई कि भारत में एक नहीं दो हर है। राजनीति के क्षेत्र में पंडित जवाहर नेहरू हैं तो धर्मनीति के क्षेत्र में आचार्य श्री ज हरलालजी महाराज।

साहित्यजगत् में भी आपकी सेवा कुछ उल्लेखनीय नहीं है। स्थानाग सूत्र में निर्दिष्ट धर्मों के स्वरूप पर आपने अनुपम व्याख्या प्रस्तुत है। धर्म के साथ राष्ट्र और राष्ट्र के साथ धर्म संगति का प्रस्तुतीकरण कर आपने जैन धर्म

द्विराट स्वरूप जनता के समक्ष रखा है। सत्धर्म के प्रचार में आपकी अमर कृति है—“सद्धर्ममण्डन” जो आज भी सद्धर्म की रक्षा करने के लिये अभेद दुर्ग के रूप में परिलक्षित हो रही है।

आपश्री की आत्मानुभूति के भास्कर से उद्भासित ज्ञान रूपी रश्मियाँ वर्तमान में भी “जवाहर किरणावली” सीरीज के माध्यम से दिग् दिगन्त तक आपके यशस्वी जीवन की, तलस्पर्शी विद्वत्ता की, सूक्ष्म विचारक्षमता की, अद्भुत विवेचना कौशल की और आगमों के रहस्य को हृदयगम कर लेने की घोषणा कर रही है।

आपश्री की क्रान्ति मात्र विचारों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु आप सयमाचार के पालन करने व करवाने में भी पूर्ण सजग एवं सतर्क रहते थे। उदाहरण के रूप में स १९६० के वर्ष में अजमेर नगर में बृहत् साधु-सम्मेलन हुआ था। वहाँ आपश्री प्रतिनिधि के रूप में न रहकर दर्शक के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन में आपके द्वारा दिये गये विचार व परामर्श की सभी ने सराहना व प्रशंसा की थी।

लगभग ३५ हजार जनता के मध्य में जब आपके समक्ष विद्युत् से संचालित लाउडस्पीकर में बोलने का प्रसंग आया तब जनता के बहुत आग्रह करने पर भी आप नहीं बोले और बिना बोले ही हजारों की जनमेदिनी में से वीरता के साथ निकल कर अपूर्व साहस व दृढ़ता का परिचय दिया था।

आपश्री इन विचारों के धनी थे कि शुद्धाचार-युक्त वैचारिक कांति ही सच्ची शांति का प्रतीक होती है।

पूज्यश्री ने भारत के बहुभूभाग-मारवाड़ मेवाड़, मालवा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, काठियावाड़ आदि के सुदूर प्रदेशों में विचरण करके अठ्ठाई हजार वर्ष से चले आ रहे प्रभु महावीर द्वारा प्रविवेचित धर्म के विशुद्ध स्वरूप को जनता के समक्ष रखकर गरिमा-मय कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया।

जीवन की संध्या का समय आपने थली प्रांत की पुण्यधरा भीनासर में व्यतीत किया था। उस समय कर्म-रिपु ने अपना पुर-जोर प्रभाव बताया। घुटने में दर्द, पक्षाघात, जहरी फोड़ा आदि अनेकानेक भयंकर बीमारियों ने आ घेरा, किन्तु उस वीर पुरुष के समक्ष उन कर्म-रिपुओं को भी परास्त होना पड़ा। वे आध्यात्मिक पुरुष, आत्मा और शरीर के भेद को जानने वाले, ज्ञान-क्रिया से सयुक्त, अहर्निश साधना में प्रगतिशील थे। उन वेदनाओं को भी अत्यन्त समभाव से सहन करते हुए कर्म-शत्रुओं से बराबर युद्ध करते रहे।

भयंकर वेदना में भी पूज्यश्री के चमकते-दमकते गौर मुख-मण्डल की दिव्य सुपुष्पा से जनमानस मुग्ध हो उठता था। अनायास लोगों के मुख से निकल पड़ता—अहो! क्या साधना है इस युग-पुरुष की! कैसी वीरता है कर्म-शत्रुओं को परास्त करने में इस लौह-पुरुष की।

आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा.

अरावली की उपत्यकाओं में बसे हुए मेवाड़ के प्रमुख नगर उदयपुर में गणेशाचार्य का आविर्भाव हुआ।

नवयौवन काल में ही पूज्यश्री पर एक वज्रपात सा हुआ। माता, पिता और पत्नी स्वर्ग सिंघार गए। ऐसे वज्राघात को भी आपने समभाव से सहन कर ससार के स्वरूप का यथार्थ चिन्तन किया। आप विरक्ति के आलोक में विचरण करने लगे। ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहर के उदयपुर चातुर्मास में ससार की असारता का बोध पाकर राग से विराग के पथ (सयम) को अंगीकार कर लिया।

पूज्य श्री श्रीलालजी म ने अपने दीर्घ अनुभव एवं पैनी मति के आधार पर आपश्री के पिताजी को पूर्व में अथत्ति जब आप शैशवावस्था में थे तब ही फरमा दिया था कि—“यदि आप अपने बालक को

संगम दिना रे तो हमसे धर्म की बात उभरि होगी।
यह बानक महल हानहार है ।”

पूज्यश्री की गुरु-आराधना नेजो- थी। आपश्री ने निरन्तर आनाथ श्री जवाहरलालजी म के मेयाम रहकर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना करते हुए गुरु-भक्ति की तन्मयता का एक महान् आदर्श उपरिस्त किया।

प्रवचन शैली के साथ ही साथ आपश्री की गायनशैली भी अति मनमोहक थी। जब आपके मुँह से मधुर स्वर-तन्त्रिया भकृत होने लगतीं तब जन-जन का मानस स्वर-लहरियों के आनन्द से आन्दोलित हो उठता था।

आपश्री की क्षमा, सहिष्णुता एवं विनम्रता उस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि प्रकाण्ड विद्वान् तथा आगमज्ञ होते हुए भी यदा-कदा पूज्य श्री व्याख्यान में जनसमूह के समक्ष भी आपको टोक देते तो आप उसी समय असावधानी के लिये क्षमायाचना करते और कृतज्ञता-पूर्वक उनकी सूचना अंगीकार करते।

‘गणेश’ शब्द की यथार्थता—

व्याकरण के अनुसार ‘गणेश’ शब्द की तीन व्युत्पत्तिया होती हैं।

१ गणस्य + ईश — गणेश ।

२ गणयो + ईश — गणेश ।

३ गणाना + ईश — गणेश ।

कितना अद्भुत संयोग है—गणेशाचार्य के नाम में, उनके जीवन में यह तीनों व्युत्पत्तिया घटित होती हुई “यथानाम तथागुण” की उक्ति को पूर्णरूप से चरितार्थ करती है। पहली व्युत्पत्ति है—

१ गणस्य + ईश = गणेश जो एक गण का

स्वामी हो, वह गणेश है। पूज्यश्री के ज्ञानयुक्त दृढतम सयम-साधना आदि योग्यतम गुणों को देखकर ज्योति-र्धर जवाहराचार्य ने जलगाव में अपने शरीर की अस्वस्थता को जानकर आपश्री को अपने गण

(गणेश) का भविष्य में उत्तराधिकारी (गुरु) नियुक्त किया था।

२. गणयो + ईश = गणेश जो दो गणों का ईश है, वह गणेश है। महान् विद्वान् परम प्रवर्ध पूज्य श्री दुर्गाधरजी महाराज की संप्रदाय के परम गहनर पूज्य श्री श्रीलालजी म के समय में तत्सम कारणों को लेकर सम्प्रदाय के दो विभाग हो चुके थे। उनका पुन एकीकरण करने के लिये ग्यानकवर्मा समाज के गणमान्य मध्यस्थ मुनिवरो को पत्र के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सवत् १९६० की वैशाख कृष्ण अष्टमी को अपना निर्णय दिया कि पूज्य श्री जवाहरलालजी म के एवं पूज्य श्री मुन्नालाल जी म गा. के गणों के भविष्य में उत्तराधिकारी पूज्य श्री गणेशीलालजी म. होंगे। उनके शब्द हैं— “मुनि श्री गणेशीलालजी म को युवाचार्य नियुक्त करें।” उस निर्णय में दोनों पक्षों ने अपनी सम्मति दे दी। इस प्रकार दो गणों का युवाचार्य पद प्राप्त होने से “गणयो + ईश” की व्युत्पत्ति आपके जीवन में सार्थक होती है।

३ गणाना + ईश — गणेश ।

दो से अधिक गणों के जो ईश हो, वे गणेश हैं। स २००६ की वैशाख शुक्ला १३ बुधवार को लगभग ३५ हजार के विशाल जनसमूह के बीच में प्रायः स्थानकवासी समाज के मूर्धन्य श्रमणसमूह के साथ समग्र चतुर्विध सघ ने एकमत होकर आपश्री को अपना (सर्वसत्ता-संपन्न) उपाचार्य स्वीकृत किया और इस पद की विधि सुसम्पन्न की। इस प्रकार अनेक गणों के आचार्य बन जाने से ‘गणाना + ईश’ की व्युत्पत्ति आपश्री के जीवन में घटित होती है।

कुछ-एक कारणों से श्रमण सघ अपने मूल

ॐ उन कारणों का विशद वर्णन श्री अ भा सा जैन सघ द्वारा प्रकाशित “श्रमण साध्वीय समस्याओं पर विशेषणात्मक निवेदन” नामक पुस्तक में जिज्ञासु देखें।

स्वरूप में स्थायी नहीं रह सका। तब आपश्री ने अपनी शर्त के अनुसार त्याग-पत्र दे दिया और अपनी पूर्व अवस्था में विचरण करने लगे।

जीवन की सध्या में आपश्री के मन में एक विचार स्फुरित हुआ। वह यह था-श्रमणसव का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं कम से कम उस उद्देश्य के पोषक सध में तो पूर्णतया अमली रूप दे दूँ। तदनुसार आपश्री ने साधु-साध्वियों में उस उद्देश्य को साकार रूप दे दिया। जिसके फलस्वरूप वर्तमान में आपश्री का सध समताविभूति विद्वत्-शिरोमणि आचार्य श्री नानेश के योग्यतम अनुशासन को पाकर निरावारूप से चलता हुआ सर्वतोभावेन विकास की ओर प्रगतिशील है।

आपश्री की निर्भयता भी मन को विस्मयाभिभूत करने वाली थी। जब आपश्री विचरण-काल में एक बार सतपुड़ा पर्वत पार कर रहे थे, उस समय आपके साथ श्रीमलजी म तथा जेठमलजी म थे। अचानक आपको दृष्टि दो खूबार शेरों पर पड़ी। चालीस-पचास कदम का ही फासला था किन्तु आप त्रिलकुल निर्भय रहे। कहीं सात डर न जाए, अतः आपश्री ने उन्हें अपनी ओट में रखते हुए-वनराजों की तरफ इंगित किया। कितना सौजन्य था अपने गुरुभ्राताओं के प्रति।

पूज्यश्री से वनराजों का दृष्टिमिलन हुआ। किन्तु जो जगत् का राजा है, ससार के चराचर, प्राणियों को अभय देने वाला है, उसके सामने दो शेर तो क्या सहस्रो भी आ जाए। तथापि उसका कुछ भी नहीं प्रभावित कर सकता। वनराजों की शक्ति आपश्री के सामने हतप्रभ हो गई। जगत्सम्राट आचार्यश्री गणेश के चरणों में द्रुत श्रद्धान्वित होते हुए दोनों वनराज जंगल में विलीन हो गए।

जब आपकी दिव्य आत्मा चरम लक्ष्य की साधना में तन्मय थी तब आपश्री का तेजपूर्ण अलौकिक आभा-मण्डल जनता में एक विचित्र प्रकार की शान्ति प्रसारित कर रहा था।

धन्य है ऐसी महान् पवित्र आत्मा।

आचार्य श्री नानालालजी म. सा.

उन्नत ललाट, प्रलम्ब बाहु, प्रदीप्त गात्र, ब्रह्म तेज से चमकता मुखमण्डल, निर्विकार सुलोचन, विशाल वक्षस्थल आदि शारीरिक श्री से समृद्ध प्रखर प्रतिभा-सम्पन्न महायोगी को देखकर जन-जन के मानस में अपूर्व आन्तरिक शांति का संचार हो जाता है।

जिस महायोगी की योग-मुद्रा से निर्भरित शीतल शांति रूप नीर में आप्लावित होकर एक नहीं अनेक आत्माओं ने परम शांति का अनुभव किया और कर रहे हैं। वे महायोगी हैं-आचार्य श्री नानेश।

वीरभूमि मेवाड़ के दाता ग्राम में प्रादुर्भूत होकर कर्मरूपी शत्रुओं का दमन करने के लिये शांत-क्रांति के जन्मदाता श्री गणेशाचार्य के सान्निध्य में दीक्षित-संयमित हुए और अहर्निश साधना को सीढियों पर आरोहण करने लगे।

आगम के गभीर रहस्यों का तलस्पर्शी ज्ञान तो प्राप्त किया ही, साथ ही अन्य धर्मों के ग्रन्थों का भी आपने अध्ययन किया। न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि विषयों के अनेक ग्रन्थों के गहन अध्ययन के साथ संस्कृत-प्राकृत भाषाओं पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। ऐसी प्रगतिशील भव्य साधना को देखकर श्री गणेशाचार्य ने महायोगी को उदयपुर नगर में, राजमहल के विशाल प्राङ्गण में धवल वस्त्र प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी (युवाचार्य) घोषित किया।

इनका साधनामय जीवन जन-जन के मानस को धर्म का दिव्य प्रकाश प्रदान करेगा। मानो इस तथ्य की सूचना देने के लिये मेघाच्छादित सूर्य भी धवल-वस्त्र प्रदान करते समय बादलों से अनावृत होकर पूर्णतया जाज्वल्यमान हो उठा। वर्तमान में भी अनेक घटाटोप मेघों के पटल भी महायोगी की साधनारूपी सूर्य की प्रचण्डता के समक्ष विखरते जा रहे हैं।

आज से लगभग सात वर्ष पूर्व मालव प्रान्त में लाखों दलित वर्ग, जो गोरक्षक से गोभक्षक बन रहे थे, जिनका मानवीय स्तर अधःपतन के गर्त में गिर

लालों का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिग पायेगा

समरथमल डागरिया

गगन भुकेगा, पवन रुकेगा, बहता पानी जब थम जायेगा ।
प्रलय मचेगा उस दिन, जब मेरा पंच महाव्रती डिग जायेगा ॥
तू जोर लगा ले अरे जमाने, आखिर मुह की खायेगा ।
लालो का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिग पायेगा ॥

सकन्पो की ज्वाला ने, जिसको नई खानी दी ।
पूज्य गणेशी से गुरुवर ने, वीतराग की वाणी दी है ॥
दशवैकालिक सूतर ने, जिसको नई दिशा दी है ।
भारत मा के परम लाडले ने, जीवन की कुर्बानी दी है ॥

इसको कोई क्या समझेगा, एक दिन वह भी आयेगा ।
लालो का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिग पायेगा ॥

भक्तामर की गाथाओ को अन्तस्तल से चूमा है ।
विनयचन्द की चौबीसी पर ललक लाडला भूमा है ॥
आगम और अनगार ने जिसका मानस विकसित कर डाला ।
महावीर की इन सन्तानो ने, णमो आयरियाण कह डाला ॥

सागर वर गभीरा जो है, उसको कोई क्या भुठ लायेगा ।
पूज्य गणेशी का पटधर मेरा कभी नहीं डिग पायेगा ॥
चाहे बादल फट फट जाये और अगणित वरसाये अंगारे ।
हिले हिमालय डिगे दिशाएँ, रह रह कर यूँ चित्त कारे ॥

सत्य अहिंसा का पालक मेरा, कभी नहीं विचलित हो जायेगा ।
गुरु जवाहर की क्रान्ति पताका, अहर्निश यह फहरायेगा ॥
एक नजारा समरथ तेरा गुरुवर, अग जग को यह दिख लायेगा ।
सुधर्मा स्वामी का पटधर, यह कभी नहीं डिग पाएगा ॥

जिन शासन के गौरव तेरा,
अभिनन्दन करती मा भारती ।

शस्य श्यामला वसुन्धरा यह,
तेरे जीवन की उतारे आरती ॥

तू पंच महाव्रत धारी है,
जप तप सयम तेरी साधना ।

कोटि कोटि स्वीकार करो गुरु,
चरण कमल मे मेरी वन्दना ॥

आचार्य प्रवर की नेश्राय में विचरण करने वाले एवं उनसे

दीक्षित संत सतियांजी म. सा. की तालिका:-

क्र. स.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१.	श्री ईश्वरचन्दजी म. सा.,	देशनोक	स १९९९	मिगसर कृष्णा ४ भीनासर
२.	श्री इन्द्रचन्दजी म. सा.,	माडपुरा	स २००२	वैशाख शुक्ला ६ गोगोलाव
३.	श्री सेवन्तमुनिजी म. सा.,	कन्नोज	स २०१९	कार्तिक शुक्ला ३ उदयपुर
४.	श्री अमरचन्दजी म. सा.,	पीपलिया	स २०२०	वैशाख शुक्ला ३ पीपलिया
५.	श्री शान्तिमुनिजी म. सा.,	भदेसर	स २०१९	कार्तिक शुक्ला १ भदेसर
६.	श्री कवरचन्दजी म. सा.,	निकुम्भ	सं २०१९	फाल्गुन शुक्ला ५ बड़ीसादड़ी
७.	श्री प्रेममुनिजी म. सा.,	भोपाल	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४ राजनांदगाव
८.	श्री पारसमुनिजी म. सा.,	दलोदा	स. २०२३	आश्विन शुक्ला ४ राजनांदगाव
९.	श्री सम्पतमुनिजी म. सा.,	रायपुर	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४ राजनादगांव
१०.	श्री रत्नमुनिजी म. सा.,	भाड़ेगांव		सोनार
११.	श्री धर्मेशमुनिजी म. सा.,	मद्रास	स २०२३	फाल्गुन कृष्णा ९ रायपुर
१२.	श्री रणजीतमुनिजी म. सा.,	कंजार्डी	स २०२७	कार्तिक कृष्णा ८ बड़ीसादड़ी
१३.	श्री महेन्द्रमुनिजी म. सा.,	गोगुन्दा	स २०२७	कार्तिक कृष्णा ८ बड़ीसादड़ी
१४.	श्री सौभागमलजी म सा.,	बड़ावदा	स २०२८	कार्तिक शुक्ला १३ व्यावर
१५.	श्री रमेशमुनिजी म. सा.,	उदयपुर	स २०२८	कार्तिक शुक्ला १३ व्यावर
१६.	श्री रवीन्द्रमुनिजी म सा.,	कानवन	स २०२९	भाद्रवा कृष्णा १२ जयपुर
१७.	श्री भूपेन्द्रमुनिजी म. सा.,	निकुम्भ	स २०२९	आश्विन शुक्ला ३ "
१८.	श्री वीरेन्द्रमुनिजी म सा.,	आष्टा	स २०२९	माघ शुक्ला २ देशनोक
१९.	श्री हुलासमलजी म सा.,	गंगाशहर	स २०२९	माघ शुक्ला १३ भीनासर
२०.	श्री जितेन्द्रमुनिजी म. सा.,	बीकानेर	" "	" " " " " "
२१.	श्री विजयमुनिजी म. सा.,	बीकानेर	" "	" " " " " "
२२.	श्री नरेन्द्रमुनिजी म. सा.,	बम्बोरा	स २०३०	माघ शुक्ला ५ सरदारशहर
२३.	श्री ज्ञानेन्द्रमुनिजी म. सा.,	व्यावर	स २०३१	जेठ शुक्ला ५ गोगोलाव
२४.	श्री बलभद्रमुनिजी म सा.,	पीपलिया	स २०३१	आश्विन शुक्ला ३ सरदारशहर
२५.	श्री पुष्पमुनिजी म सा.,	मंडी डब्बावाली	स २०३१	आश्विन शुक्ला ३ "
२६.	श्री मोतीलालजी म सा.,	गंगाशहर	" "	माघ " १२ देशनोक
२७.	श्री रामलालजी म सा.,	देशनोक	" "	" " " " " "
२८.	श्री प्रकाशचन्दजी म. सा.,	देशनोक	स २०३२	आश्विन शुक्ला ५ देशनोक
२९.	श्री गौतममुनिजी म. सा.,	बीकानेर	स २०३२	मिगसर शुक्ला १३ बीकानेर

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१८.	श्री भवरकंवरजी (प्रथम) म सा	बीकानेर	स २००३ वैशाख कृ. १०	बीकानेर
१९	श्री सम्पतकवरजी म सा.	जावरा	स २००३ आश्विन कृ १०	ब्यावर पुरानी
२०	श्री सायरकंवरजी (प्रथम) म. सा.		स २००४ चै शु २	राणावास
	केशरसिंहजी का गुड़ा			
२१.	श्री गुलावकंवरजी (द्वि.) म सा ,	उदयपुर	स २००६ मा. शु. १	उदयपुर
२२.	श्री कस्तूरकंवरजी (प्र.) म सा	नारायणगढ	स. २००७ पौ. शु. ४	खाचरौद
२३.	श्री सायरकंवरजी (द्वि) म सा.	ब्यावर	स २००७ ज्ये. शु. ५	ब्यावर
२४.	श्री चान्दकवरजी म सा.	बीकानेर	स २००८ फा कृ ८	बीकानेर
२५.	श्री पानकंवरजी (द्वि) म सा ,	बीकानेर	स २००९ ज्ये कृ ६	बीकानेर
२६	श्री इन्द्रकंवरजी म. सा ,	बीकानेर	सं २००९ ज्ये. कृ. ५	बीकानेर
२७	श्री बदामकंवरजी म. सा ,	मेडता	स २०१० ज्ये कृ. ३	बीकानेर
२८.	श्री सुमतिकंवरजी म. सा ,	भज्जू	स २०११ वै शु ५	भीनासर
२९.	श्री इचरजकंवरजी म. सा ,	बीकानेर	स २०१३ आ. शु १०	गोगोलाव
३०	श्री चन्द्राकंवरजी म. सा.,	कुड़ेश्वर	स २०१४ फा. शु. ३	कुड़ेश्वर
३१.	श्री सरदारकंवरजी म. सा.,	अजमेर	सं २०१५ आ. शु. १३	उदयपुर
३२	श्री शाताकंवरजी (प्रथम) म सा	उदयपुर	स २०१६ ज्ये शु. ११	उदयपुर
३३.	श्री रोशनकवरजी (प्र) म सा ,	उदयपुर	स. २०१६ आ शु १५	बड़ीसादड़ी
३४.	श्री अनोखाकवरजी म. सा ,	उदयपुर	स. २०१६ का कृ ८	उदयपुर
३५	श्री कमलाकंवरजी (प्र) म सा ,	कानोड	स. २०१६ का. शु १३	प्रतापगढ
३६	श्री भूमककंवरजी म. सा.,	भदेसर	स २०१७ मि. कृ ५	उदयपुर
३७	श्री नन्दकंवरजी म. सा ,	बड़ीसादड़ी	स २०१७ फा बदी १०	छोटीसादड़ी
३८	श्री रोशनकंवरजी (द्वि) म. सा ,	बड़ीसादड़ी	सं २०१८ वै शु. ८	बड़ीसादड़ी
३९	श्री सूर्यकान्ताजी म सा ,	उदयपुर	स २०१९ वै शु ७	उदयपुर
४०.	श्री सुशीलाकवरजी (प्र.) म सा ,	उदयपुर	सं २०१९ वै शु १२	उदयपुर
४१.	श्री शान्ताकवरजी (द्वि) म. सा.,	गगाशहर	स २०१८ फा कृ १२	गगाशहर
४२	श्री लीलावतीजी म. सा ,	निकुम्भ	सं २०२० फा शु २	निकुम्भ
४३.	श्री कस्तूरकवरजी म. स (द्वि) पीपल्यामडी		स २०२० वै शु ३	पीपल्यामडी
४४	श्री हुलासकवरजी म सा ,	चिकारड़ा	स २०२१ वै शु १०	चिकारड़ा
४५	श्री ज्ञानकवरजी (द्वि) म. सा ,	मालदामाड़ी	स २०२१ आ. शु ८	पीपल्याकला
४६	श्री विरदीकवरजी म. सा.,	बीकानेर	स २०२३ वै शु ८	बीकानेर
४७.	श्री ज्ञानकवरजी (द्वि) म. सा.,	राणावास	सं २०२३ आ शु ४	राजनादगांव
४८.	श्री प्रेमलताजी (प्र) म सा ,	सुरेन्द्रनगर	" " " " "	
४९	श्री इन्दुवालाजी म सा.,	राजनादगाव	" " " " "	
५०	श्री गगावतीजी म सा ,	डोगरगांव	स २०२३ मि. शु १३	डोगरगांव

क्र. स	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा म्यान
३०.	श्री प्रमोदमुनिजी म. सा., हासों		स २०३३ मान कृष्णा १ भीनासर	
३१.	श्री प्रशममुनिजी म. सा., गगाशहर		स २०३४ वैशाख कृष्णा ७ भीनासर	
३२.	श्री प्रशोककुमारजी म. सा., जावरा		स २०३४ आश्विन शुक्ला २ भीनासर	
३३.	श्री मूलचन्दजी म. सा., नोखामण्डी		स २०३४ मिगमर शुक्ला ५ नोखामण्डी	
३४.	श्री ऋषभमुनिजी म. सा., बम्बोरा		स २०३४ मान शुक्ला १० जोधपुर	
३५.	श्री यजितमुनिजी म. सा., रतलाम		स. २०३५ आश्विन शुक्ला २ जोधपुर	
३६.	श्री जितेशमुनिजी म. सा., पूना		स २०३६ चैत्र शुक्ला १५ व्यावर	
३७.	श्री पद्मकुमारजी म. सा., नीमगावनेडी		" " " " " "	
३८.	श्री विनयमुनिजी म. सा., व्यावर		" " " " " "	
३९.	श्री गोविन्दमुनिजी म. सा., व्यावर		स २०३७ पौष शुक्ला १३ जगदलपुर	
४०.	श्री सुमतिमुनिजी म. सा., नोखामण्डी		स २०३७ पौष शुक्ला ३ भीम	
४१.	श्री चन्द्रेशमुनिजी म. सा., फलोदी		स २०३८ वैशाख शुक्ला ३ गगापुर	
४२.	श्री पकजमुनिजी म. सा., राजनादगाव		स. २०३९ चैत्र शुक्ला ३ ग्रहमदावाद	
४३.	श्री घर्मेन्द्रकुमारजी म. सा., साकरा		" " " " " "	
४४.	श्री धीरजकुमारजी म. सा., जावद		सं २०४१ फाल्गुन शुक्ला २ रतलाम	
४५.	श्री कातिकुमारजी म. सा., नीमगावखेड़ी		" " " " " "	

महासतियांजी म. सा की तालिका

१.	श्री सिरैकंवरजी म. सा., सोजत	स १९८४ सोजत
२.	श्री वल्लभकवरजी(प्रथम)म. सा. जावरा	स १९८७ पौष शुक्ला २ निसलपुर
३.	श्री पानकवरजी (प्रथम) म. सा. उदयपुर	स १९९१ चैत्र शुक्ला १३ भीण्डर
४.	श्री सम्पतकवरजी(प्रथम)म. सा. रतलाम	स १९९२ चैत्र शुक्ला १ रतलाम
५.	श्री गुलाबकवरजी(प्रथम)म. सा. खाचरौद	सं १९९२ खाचरौद
६.	श्री प्यारकवरजी म. सा. गोगोलाव	स १९९५ वैशाख शुक्ला ३ गोगोलाव
७.	श्री केसरकवरजी म. सा., बीकानेर	स १९९५ ज्येष्ठ शुक्ला ४ बीकानेर
८.	श्री गुलाबकवरजी(द्वितीय)म. सा. जावरा	स १९९७ खाचरौद
९.	श्री धापूकवरजी(प्रथम) म. सा. भीनासर	स १९९८ भादवा कृ ११ भीनासर
१०.	श्री कुंकुकवरजी म. सा., देवगढ़	स, १९९८ वैशाख शु. ६ देवगढ़
११.	श्री पेपकवरजी म. सा., बीकानेर	स. १९९९ ज्येष्ठ कृ. ७ बीकानेर
१२.	श्री नानूकवरजी म. सा. देशनोक	स १९९९ आश्विन शु ३ देशनोक
१३.	श्री लाडकवरजी म. सा., बीकानेर	स २००० चैत्र कृ १० बीकानेर
१४.	श्री धापूकवरजी(द्वितीय)म. सा., चिकारड़ा	स. २००१ चैत्र शु. १३ भीलवाडा
१५.	श्री कंचनकंवरजी म. सा., सवाईमाधोपुर	स २००१ वैशाख कृ. २ व्यावर
१६.	श्री सूरजकवरजी म. सा., विरमावल	स २००२ माघ शु. १३ रतलाम
१७.	श्री फूलकंवरजी म. सा. कुम्तला	स २००३ चैत्र शु ९ सवाईमाधोपुर

क्र. स.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१८	श्री भवरकवरजी (प्रथम) म सा.	वीकानेर	स २००३ वैशाख कृ. १०	वीकानेर
१९	श्री सम्पतकवरजी म. सा.	जावरा	स २००३ आश्विन कृ १०	ब्यावर पुरानी
२०	श्री सायरकंवरजी (प्रथम) म. सा.	केशरसिंहजी का गुड़ा	स. २००४ वै शु २	राणावास
२१.	श्री गुलाबकंवरजी (द्वि) म सा ,	उदयपुर	स २००६ मा. शु १	उदयपुर
२२.	श्री कस्तूरकंवरजी (प्र) म सा	नारायणगढ	स. २००७ पौ. शु ४	खाचरौद
२३	श्री सायरकवरजी (द्वि) म. सा.	ब्यावर	स २००७ ज्ये. शु. ५	ब्यावर
२४.	श्री चान्दकवरजी म. सा.	वीकानेर	स २००८ फा. कृ ८	वीकानेर
२५.	श्री पानकंवरजी (द्वि) म सा ,	वीकानेर	स २००९ ज्ये. कृ ६	वीकानेर
२६.	श्री इन्द्रकंवरजी म सा.,	वीकानेर	स २००९ ज्ये कृ. ५	वीकानेर
२७	श्री बदामकवरजी म. सा.,	मेड़ता	स २०१० ज्ये कृ. ३	वीकानेर
२८.	श्री सुमतिकंवरजी म. सा ,	भज्जू	स २०११ वै शु ५	भीनासर
२९.	श्री इचरजकंवरजी म सा.,	वीकानेर	सं २०१३ आ. शु. १०	गोगोलाव
३०	श्री चन्द्राकंवरजी म सा.,	कुकडेश्वर	स २०१४ फा. शु. ३	कुकडेश्वर
३१.	श्री सरदारकंवरजी म सा ,	अजमेर	स. २०१५ आ. शु. १३	उदयपुर
३२	श्री शाताकवरजी (प्रथम) म सा.	उदयपुर	स. २०१६ ज्ये. शु. ११	उदयपुर
३३.	श्री रोशनकवरजी (प्र) म सा.,	उदयपुर	स. २०१६ आ शु १५	बड़ीसादडी
३४.	श्री अनोखाकवरजी म सा ,	उदयपुर	स २०१६ का कृ ८	उदयपुर
३५	श्री कमलाकंवरजी (प्र) म सा ,	कानोड	स. २०१६ का. शु. १३	प्रतापगढ़
३६.	श्री भूमकूकवरजी म. सा.,	भदेसर	स २०१७ मि कृ ५	उदयपुर
३७.	श्री नन्दकंवरजी म. सा ,	बड़ीसादडी	स २०१७ फा वदी १०	छोटीसादडी
३८	श्री रोशनकंवरजी (द्वि) म सा ,	बड़ीसादडी	सं २०१८ वै शु. ८	बड़ीसादडी
३९	श्री सूर्यकान्ताजी म सा ,	उदयपुर	स २०१९ वै शु ७	उदयपुर
४०.	श्री सुशीलाकवरजी (प्र) म सा.,	उदयपुर	सं २०१९ वै शु १२	उदयपुर
४१	श्री शान्ताकवरजी (द्वि) म.सा ,	गंगाशहर	सं २०१८ फा कृ १२	गंगाशहर
४२	श्री लीलावतीजी म सा ,	निकुम्भ	स २०२० फा शु २	निकुम्भ
४३.	श्री कस्तूरकवरजी म स (द्वि) पीपल्यामडी		स २०२० वै शु ३	पीपल्यामडी
४४	श्री हुलासकवरजी म. सा ,	चिकारड़ा	स २०२१ वै शु १०	चिकारड़ा
४५	श्री ज्ञानकवरजी (द्वि) म सा ,	मालदामाडी	स २०२१ आ. शु ८	पीपल्याकला
४६	श्री विरदीकवरजी म सा ,	वीकानेर	स २०२३ वै शु ८	वीकानेर
४७	श्री ज्ञानकवरजी (द्वि) म सा ,	राणावास	स २०२३ आ शु ४	राजनादगांव
४८.	श्री प्रेमलताजी (प्र) म सा ,	सुरेन्द्रनगर	" " " " "	
४९	श्री इन्दुवालाजी म सा ,	राजनादगाव	" " " " "	
५०	श्री गंगावतीजी म सा ,	डोंगरगाव	स २०२३ मि शु १३	डोंगरगांव

क्र.सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
५१.	श्री पारसकवरजी म. सा.,	कलगपुर	स. २०२३ मि शु १३	डोंगरगाव
५२.	श्री चन्दनवालाजी म. सा.,	पीपल्या	सं २०२३ मा. शु. १०	पीपल्यामडी
५३.	श्री जयश्रीजी म. सा.,	मद्रास	म. २०२३ फा. कृ. ६	रायपुर
५४.	श्री सुशीलाकवरजी (द्वि) म. सा.		स. २०२४ ग्रा. शु. २	जावरा
मालदामाडी				
५५.	श्री मंगलाकवरजी म. सा.,	बडावदा	स. २०२४ ग्रा. शु. १	दुर्ग
५६.	श्री शकुन्तलाजी म. सा.,	बीजा	स. २०२४ मि. कृ. ६	दुर्ग
५७.	श्री चमेलीकवरजी म. सा.,	बीकानेर	स. २०२५ फा. शु. ५	बीकानेर
५८.	श्री सुशीलाकवरजी (तृ.) म. सा.	बीकानेर	स २०२५ फा. शु. ५	बीकानेर
५९.	श्री चन्द्राकवरजी म. सा.,	रतलाम	स २०२६ वै. शु. ७	व्यावर
६०.	श्री कुसुमलताजी म. सा.,	मदसौर	स २०२६ ग्रा. शु. ४	मंदसौर
६१.	श्री प्रेमलताजी म. सा.,	मदसौर	स. २०२६ ग्रा. शु. ४	मदसौर
६२.	श्री विमलाकवरजी म. सा.,	पीपल्या	स २०२७ का. कृ. ८	बडीसादडी
६३.	श्री कमलाकवरजी म. सा.,	जेठाणा	" " " " " "	"
६४.	श्री पुष्पलताजी म. सा.,	बडीसादडी	" " " " " "	"
६५.	श्री सुमतिकवरजी म. सा.,	बडीसादडी	" " " " " "	"
६६.	श्री विमलाकवरजी म. सा.,	मोडी	स. २०२७ फा. शु. १२	जावद
६७.	श्री सूरजकवरजी म. सा.,	बडावदा	स २०२८ का. शु. १२	व्यावर
६८.	श्री ताराकवरजी (प्र.) म. सा.	रतलाम	" " " " " "	"
६९.	श्री कल्याणकवरजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
७०.	श्री कान्ताकवरजी म. सा.,	बडावदा	" " " " " "	"
७१.	श्री कुसुमलताजी (द्वि) म. सा.	रावटी	" " " " " "	"
७२.	श्री चन्दनाजी (द्वि.) म. सा.,	बडावदा	" " " " " "	"
७३.	श्री ताराजी (द्वि.) म. सा.,	रतलाम	स २०२९ चै शु. २	जयपुर
७४.	श्री चेतनाश्रीजी म. सा.,	कानोड़	स २०२९ चै शु १३	टोक
७५.	श्री तेजप्रभाजी म. सा.,	गोगोलाव	स २०२९ मा. शु १३	भीनासर
७६.	श्री भवरकवरजी (द्वि.) म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
७७.	श्री कुसुमकान्ताजी म. सा.,	जावरा	" " " " " "	"
७८.	श्री बसुमतीजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
७९.	श्री पुष्पाजी म. सा.,	देशनोक	" " " " " "	"
८०.	श्री राजमतीजी म. सा.,	दलोदा	" " " " " "	"
८१.	श्री मजुवालाजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
८२.	श्री प्रभावतीजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
८३.	श्री ललिताजी (प्रथम) म. सा.,	बीकानेर	सं. २०२९ फा. शु. ११	बीकानेर

क्र.स.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
८४.	श्री मुशीलाजी (द्वि) म. सा, मोडी		स २०३० वै. शु. ६	नोखामडी
८५.	श्री समताकवरजी म. सा., अजमेर		" " " " "	"
८६.	श्री निरजनाश्रीजी म. सा, बड़ीसादडी		स. २०३० का. शु. १३	बीकानेर
८७.	श्री पारसकवरजी म. सा, बांगेड़ा		स. २०३० मि. शु. ६	भीनासर
८८.	श्री सुमनलताजी म. सा., बांगेड़ा		" " " " "	"
८९.	श्री विजयलक्ष्मीजी म. सा., उदयपुर		स. २०३० मा. शु. ५	सरदारशहर
९०.	श्री स्नेहलताजी म. सा., सदरदारशहर		" " " " "	"
९१.	श्री रजनाश्रीजी म. सा. उदयपुर		स २०३१ ज्ये. शु. ५	गोगोलाव
९२.	श्री अजनाश्रीजी म. सा., उदयपुर		" " " " "	"
९३.	श्री ललिताजी म. सा, व्यावर		" " " " "	"
९४.	श्री विचक्षणाजी म सा., पीपलिया		स. २०३१ आ. शु. ३	सरदारशहर
९५.	श्री सुलक्षणाजी म सा., पीपलिया		" " " " "	"
९६.	श्री प्रियलक्षणाजी म. सा., पीपलिया		" " " " "	"
९७.	श्री प्रीतिसुधाजी म सा., निकुम्भ		स २०३१ मा शु. १२	देशनोक
९८.	श्री सुमनप्रभाजी म. सा. देवगढ़		" " " " "	"
९९.	श्री सोमलताजी म. सा, रावटी		" " " " "	"
१००.	श्री किरणप्रभाजी म. सा. बीकानेर		" " " " "	"
१०१.	श्री मजुलाश्रीजी म सा, देशनोक		स २०३२ वै. कृ. १३	भीनासर
१०२.	श्री सुलोचनाजी म. सा., कानोड़		" " " " "	"
१०३.	श्री प्रतिभाजी म. सा, बीकानेर		" " " " "	"
१०४.	श्री वनिताश्रीजी म सा. बीकानेर		" " " " "	"
१०५.	श्री सुप्रभाजी म सा., गोगोलाव		" " " " "	"
१०६.	श्री जयन्तश्रीजी म सा., बीकानेर		स. २०३२ आ. शु. ५	देशनोक
१०७.	श्री हर्षकवरजी म. सा, अमरावती		स २०३२ मि. शु. ८	जावरा
१०८.	श्री सुदर्शनाजी म सा, नोखामडी		स २०३३ आ. शु. ५	नोखामडी
१०९.	श्री निरुपमाजी म. सा, रायपुर		" " " " १५	"
११०.	श्री चन्द्रप्रभाजी म सा, मेड़ता		" " मि. " १३	"
१११.	श्री आदर्शप्रभाजी म. सा., उदासर		स २०३४ वै. कृ. ७	भीनासर
११२.	श्री कीर्तिश्रीजी म सा., भीनासर		" " " " "	"
११३.	श्री हर्षिलाश्रीजी म. सा, गगाशहर		" " " " "	"
११४.	श्री साधनाश्रीजी म. सा. गगाशहर		" " " " "	"
११५.	श्री अर्चनाश्रीजी म. सा, गगाशहर		" " " शु १५	"
११६.	श्री सरोजकवरजी म. सा, घमतरौ		स २०३४ भा कृ ११	दुर्ग
११७.	श्री मनोरमाजी म. सा., रतलाम		" " " " "	"
११८.	श्री चचलकवरजी म. सा, कांकेर		" " " " "	"

क्र.सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
११६.	श्री कुसुमकवरजी म	सा , निवारी	ग. २०३४ भा. कृ. ११ दुर्ग	
१२०.	सुप्रतिभाजी म. सा.,	उदयपुर	ग. २०३४ प्रा. शु. २	भीनासर
१२१	श्री शाताप्रभाजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
१२२.	श्री मुक्तिप्रभाजी म. सा.,	मोडी	स. २०३४ मि. कृ. ५	बीकानेर
१२३.	श्री गुणसुन्दरीजी म. सा ,	उदासर	" " " " " "	"
१२४.	श्री मधुप्रभाजी म. सा ,	छोटीसादडी	स. २०३४ मि. कृ. ५	बीकानेर
१२५.	श्री राजश्रीजी म. सा.,	उदयपुर	" " मा. शु. १०	जोधपुर
१२६.	श्री शशिकाताजी म. सा ,	उदयपुर	" " " " १०	जोधपुर
१२७.	श्री कनकश्रीजी म. सा ,	रतलाम	" " " " " "	"
१२८.	श्री सुलभाश्रीजी म. सा ,	नोखामण्डी	" " " " " "	"
१२९.	श्री निर्मलाश्रीजी म. सा.,	देशनोक	स. २०३५ आ. शु. २	जोधपुर
१३०.	श्री चेलनाश्रीजी म सा.,	कानोड़	" " " " " "	"
१३१.	श्री कुमुदश्रीजी म. सा.,	गंगाशहर	" " " " " "	"
१३२.	श्री कमलश्रीजी म. सा ,	उदयपुर	स. २०३६ चे. शु. १५	व्यावर
१३३.	श्री पदमश्रीजी म. सा.,	महिन्दरपुर	" " " " " "	"
१३४.	श्री अरुणाश्रीजी म. सा.,	पीपल्या	" " " " " "	"
१३५.	श्री कल्पनाश्रीजी म. सा.,	देशनोक	" " " " " "	"
१३६	श्री ज्योत्स्नाश्रीजी म सा.,	गंगाशहर	" " " " " "	"
१३७.	श्री पंकजश्रीजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " " "	"
१३८.	श्री मधुश्रीजी म. सा ,	इन्दौर	" " " " " "	"
१३९.	श्री पूर्णिमाश्रीजी म. सा.,	वड़ीसादडी	" " " " " "	"
१४०.	श्री प्रवीणाश्रीजी म. सा.,	मंदसौर	" " " " " "	"
१४१.	श्री दर्शनाश्रीजी म. सा ,	देशनोक	" " " " " "	"
१४२.	श्री वन्दनाश्रीजी म सा ,	गंगाशहर	" " " " " "	"
१४३.	श्री प्रमोदश्रीजी म. सा ,	ब्यावर	" " " " " "	"
१४४.	श्री उर्मिलाश्रीजी म सा ,	रायपुर	स. २०३७ ज्ये. शु. ३	बुसी
१४५.	श्री सुभद्राश्रीजी म सा ,	बीकानेर	स. २०३७ आ. शु. ११	राणावास
१४६.	श्री हेमप्रभाजी म सा ,	केसीगा	स. २०३७ आ. शु. ३	राणावास
१४७.	श्री ललितप्रभाजी म सा.,	विनोता	स. २०३८ वै. शु. ३	गंगापुर
१४८.	श्री वसुमतीजी म. सा ,	अलाय	स. २०३८ आ. शु. ८	अलाय
१४९	श्री इन्द्रप्रभाश्रीजी म. सा ,	बीकानेर	स. २०३८ का. शु. १२	उदयपुर
१५०.	श्री ज्योतिप्रभाश्रीजी म सा ,	गंगाशहर	" " " " " "	"
१५१.	श्री रचनाश्रीजी म सा.,	उदयपुर	" " " " " "	"
१५२	श्री रेखाश्रीजी म सा ,	जोधपुर	" " " " " "	"
१५३	श्री चित्राश्रीजी म. सा.,	लोहावट	" " " " " "	"

क्र.सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१५४	श्री लघिमाश्रीजी म. सा.	गंगाशहर	सं. २०३८ का शु.	१२ उदयपुर
१५५	श्री विद्यावतीजी म. सा.	सवाईमाधोपुर	सं. २०३८ मि. शु.	६ हिरणमगरी
१५६	श्री विख्याताश्रीजी म. सा.,	विनोता	स २०३८ मा. क्र.	३ बम्बोरा
१५७	श्री जिनप्रभाश्रीजी म. सा.,	राजनांदगाव	स २०३९ चै. क्र.	३ अहमदाबाद
१५८	श्री अमिताश्रीजी म. सा.,	रतलाम	" " " " "	"
१५९	श्री विनयश्रीजी म. सा.,	दुरखखान	" " " " "	"
१६०	श्री श्वेताश्रीजी म. सा.,	केशकाल	" " " " "	"
१६१	श्री सुचिताश्रीजी म. सा.,	रतलाम	स. २०३९ चै. क्र.	३ अहमदाबाद
१६२	श्री मणिप्रभाजी म. सा.,	गंगाशहर	" " " " "	"
१६३	श्री सिद्धप्रभाजी म. सा.	नागौर	" " " " "	"
१६४	श्री नम्रताश्रीजी म. सा.,	जगदलपुर	" " " " "	"
१६५	श्री सुप्रतिभाश्रीजी म. सा.,	राजनादगाव	" " " " "	"
१६६	श्री मुक्ताश्रीजी म. सा.,	कपासन	" " " " "	"
१६७	श्री विशालप्रभाजी म. सा.,	गंगाशहर	" " " " "	"
१६८	श्री कनकप्रभाजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " "	"
१६९	श्री सत्यप्रभाजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " "	"
१७०	श्री रक्षिताश्रीजी म. सा.,	पाली	स. २०४० आ. शु.	२ भावनगर
१७१	श्री महिमाश्रीजी म. सा.	अहमदाबाद	" " " " "	"
१७२	श्री मृदुलाश्रीजी म. सा.,	वैशालीनगर	" " " " "	"
१७३	श्री वीणाश्रीजी म. सा.,	वैशालीनगर	" " " " "	"
१७४	श्री प्रेरणाश्रीजी म. सा.,	बीकानेर	स. २०४० फा. शु.	२ रतलाम
१७५	श्री गुणरजनाश्रीजी म. सा.,	उदयपुर	" " " " "	"
१७६	श्री सूर्यमणिजी म. सा.	मदसौर	" " " " "	"
१७७	श्री सरिताश्रीजी म. सा.,	कलकत्ता	" " " " "	"
१७८	श्री सुवर्णाश्रीजी म. सा.	रतलाम	" " " " "	"
१७९	श्री निरूपणाश्रीजी म. सा.,	उदयपुर	" " " " "	"
१८०	श्री शिरोमणिश्रीजी म. सा.	डोडीलोहारा	" " " " "	"
१८१	श्री विकासप्रभाजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " "	"
१८२	श्री तरुलताजी म. सा.,	चित्तौड़	" " " " "	"
१८३	श्री करुणाश्रीजी म. सा.	मोड़ी	" " " " "	"
१८४	श्री प्रभावनाश्रीजी म. सा.	वड़ाखेड़ा	" " " " "	"
१८५	श्री सुयशमणिजी म. सा.	गंगाशहर	" " " " "	"
१८६	श्री चित्तरजनाजी म. सा.	रतलाम	" " " " "	"
१८७	श्री मुक्ताश्रीजी म. सा.,	बीकानेर	" " " " "	"
१८८	श्री सिंहमणिजी म. सा.,	वेगू	" " " " "	"

नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
श्री रजमणिश्रीजी म. सा., बंगुमुण्डा		स. २०४० फा शु. २ रतलाम	
श्री अर्पणाश्रीजी म. सा., कानोड़		" " " " " "	
श्री मंजुलाश्रीजी म. सा., भीनासर		" " " " " "	
श्री गरिमाश्रीजी म. सा., चौथ का वरवाडा		" " " " " "	
श्री हेमश्रीजी म. सा., नोखामण्डी		" " " " " "	
श्री कल्पमणिजी म. सा., पीपल्या		" " " " " "	
श्री रविप्रभाजी म. सा., जावरा		" " " " " "	
श्री मयकमणिजी म. सा., पीपलियामंडी		" " " " " "	

महावीर से एक बार गौतम ने पूछा—“प्रभो, आपके अनुग्रह से मुझे चौदह पूर्व और चार ज्ञान प्राप्त है । केवल-ज्ञान तक पहुँचने में अब कितना अवशेष है ?”

महावीर ने कहा—गौतम, असंख्य योजन विस्तृत स्वयंभू रमणसमुद्र में से एक चिड़िया चोच में पानी ले और सोचे कि अब सागर में कितना जल शेष है तेरा सोचना भी वैसा ही है । चिड़िया की चोच में जितना जल समाता है उतना ही तेरा चौदह पूर्व और चार ज्ञान है ।”

कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान तो स्वयंभूरमण समुद्र की तरह असीमित है । जो अपने ज्ञान का गर्व करते हैं, मैं आगम ज्ञानी हूँ या उत्कट विद्वान हूँ उन्हें महावीर के इस कथन से शिक्षा लेनी चाहिए । जब चार ज्ञान के धारी चौदह पूर्व के ज्ञाता महा मेधावी गौतम को यह प्रत्युत्तर मिला तो हमारा ज्ञान तो राई के समान भी नहीं है । फिर उसका गर्व कैसा ?

महा मनीषी न्यूटन से किसी के प्रश्न करने पर उन्होंने अपने ज्ञान की तुच्छता बतलाने के लिए कहा—मैं तो ज्ञान समुद्र के किनारे पड़े पत्थर ही बटोर रहा हूँ । ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है ।

सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है—

लाभसि जे ए सुमणो अलाभे एो व दुम्मणो ।

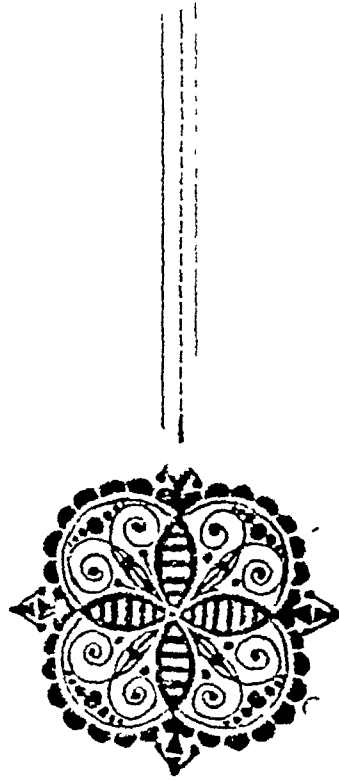
से हु सेट्ठे मणुस्साण देवाण सयक्कउ ॥

यम नामक अर्हर्षि कहते हैं—

जो लाभ में प्रसन्न नहीं होता, जो अलाभ में अप्रसन्न, वही मनुष्यो में श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह जैसे देवों में इन्द्र ।

गीता में जिसे समत्व योग कहा है, जैन दर्शन में उसे ही सम्यक्त्व या सामायिक कहा है । सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, जीवन-मृत्यु, सभी अवस्था में सब समय जो समभाव रखता है वही सम्यक्त्वी है वही सामायिक करता है । करेमि भते सामाइय अर्थात् मैं समभाव में स्थित होता हूँ । और उस सामायिक के लिए स्वयं को “वोसिरामि” उत्सर्गित करता हूँ । एतदर्थ जो सामायिक करता है । उसकी मुस्कान कोई छीन नहीं सकता । वह मानव होते हुए भी महामानवता को प्राप्त करता है ।

चिन्तन

मनन

□ डा. सागरमल जैन

समाज, साधना और सेवा : जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में

अहिंसा और सेवा एक-दूसरे से अभिन्न हैं। अहिंसक होने का अर्थ है—सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होना। जब हमारी धर्म साधना में सेवा का तत्व जुड़ेगा तब ही हमारी साधना में पूर्णता आयेगी। हमें अपनी अहिंसा का हृदय शून्य नहीं बनने देना है अपितु उसे मैत्री और करुणा से युक्त बनाना है। जब अहिंसा में मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो सेवा का प्रकटन सहज होगा और धर्म साधना का क्षेत्र सेवा क्षेत्र बन जायेगा।

वैक्तिकता और सामाजिकता दोनों ही मानवीय जीवन के अनिवार्य अंग हैं। पाश्चात्य विचारक ब्रेडले का कथन है कि 'मनुष्य मनुष्य नहीं है यदि वह सामाजिक नहीं है।' मनुष्य समाज में ही उत्पन्न होता है, समाज में ही जीता है और समाज में ही अपना विकास करता है। वह कभी भी सामाजिक जीवन से अलग नहीं हो सकता है। तत्त्वार्थ सूत्र में जीवन की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पारम्परिक साधना ही जीवन का मूलभूत लक्षण है (परस्परौपग्रहो जीवानाम् ५/२१)। व्यक्ति में राग के तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं किन्तु जब द्वेष का क्षेत्र सकुचित होकर राग का क्षेत्र विस्तृत होता है तब व्यक्ति में सामाजिक चेतना का विकास होता है और यह सामाजिक चेतना वीतरागता की उपलब्धि के लिये पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि वीतरागता की भूमिका पर स्थित होकर ही निष्काम की भावना और कर्त्तव्य बुद्धि से लोक-मंगल किया जा सकता है। अतः जैन धर्म का, वीतरागता और मोक्ष का प्रादर्शन सामाजिकता का विरोधी नहीं है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण समाज-जीवन पर आधारित है। व्यक्ति जो कुछ बनता है वह अपने सामाजिक परिवेश के द्वारा ही बनता है। समाज ही उसके व्यक्तित्व और जीवन-शैली का निर्माता है। यद्यपि जैन-धर्म सामान्यतया व्यक्तिनिष्ठ और निवृत्ति प्रधान है और उसका ध्येय आत्म-साक्षात्कार है, किन्तु इस आधार पर यह मान लेना कि जैन धर्म असामाजिक है या उसमें सामाजिक तन्मूर्ध का अभाव है, नितांत भ्रमपूर्ण होगा। जैन साधना यद्यपि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की बात करती है किन्तु उसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करती है।

यदि हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और धर्म को 'धर्मो धारयते प्रजा' के अर्थ में लेते हैं तो उस स्थिति में धर्म का अर्थ होगा—जो हमारी समाज व्यवस्था को बनाये रखता है, उसी धर्म का है। वे लोग जो समाज जीवन में प्राया उपस्थित करती हैं और हमारे स्वार्थों को पोषण देकर हमारी भाग्यवृत्ति को सशक्त करती हैं, समाज-जीवन में व्यवस्था और अशांति की कारणभूत होती हैं, अधर्म हैं। अहिंसा, पूजा, विरोध, हिंसा, मोक्ष, स्वार्थपरता आदि को अधर्म और परोपकार, दया, सेवा आदि को धर्म माना जाता है। अतः जो लोग हमारी सामाजिकता को न्यायपूर्ण ढंग से समर्थन देते हैं वे

धर्म है और जो उसे उचित करते हैं वे धर्म हैं । यद्यपि यह धर्म की व्याख्या दूसरों से हमारे सम्बन्धों के सन्दर्भ में है और उमीनिष् उसे हम सामाजिक-धर्म भी कह सकते हैं ।

जैन धर्म सर्वत्र यह मानता रहा है कि मानवता से प्राप्त सिद्धि का उपयोग सामाजिक कल्याण की दिशा में होना चाहिए । स्वयं भगवान् महावीर का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे वीतरागता और कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात् जीवन पर्यन्त लोकममता के लिए कार्य करते रहे हैं । प्रश्न व्याकरण सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीर्थंकरों का यह सुकथित प्रवचन संसार के सभी प्राणियों की कल्याण के लिए ही है ।^१ जैन धर्म में जो सामाजिक जीवन या सध जीवन के सन्दर्भ उपस्थित हैं, वे यद्यपि बाहर से देखने पर निपेधात्मक लगते हैं इसी आधार पर कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि जैन धर्म एक सामाजिक निरपेक्ष धर्म है । जैनो ने अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की व्याख्या मुख्य रूप से निपेधात्मक दृष्टि के आधार पर की है, किन्तु उनको निपेधात्मक और समाज-निरपेक्ष समझ लेना भ्रांति पूर्ण ही है । प्रश्न व्याकरण सूत्र में ही स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ये पांच महाव्रत सर्वथा लोकहित के लिए ही हैं । जैन धर्म में जो व्रत व्यवस्था है वह सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि का प्रयास है । हिंसा, असत्य वचन, चौर्यकर्म, व्यभिचार और सग्रह (परिग्रह) हमारे सामाजिक जीवन को दूषित बनाने वाले तत्व हैं । हिंसा सामाजिक अनस्तित्व की द्योतक है, तो असत्य पारस्परिक विश्वास को भंग करता है । चोरी का तात्पर्य तो दूसरों के हितों और आवश्यकताओं का अपहरण और शोषण ही है । व्यभिचार जहाँ एक ओर पारिवारिक जीवन को भंग करता है, वही दूसरी ओर वह दूसरे को अपनी वासनापूर्ति का साधन मानता है और इस प्रकार से वह भी एक प्रकार का शोषण ही है । इसी प्रकार परिग्रह भी

दूसरों को उनके जीवन की आवश्यकताओं और योगों से वंचित करता है, समाज में वर्ग का प्रोत्त सामाजिक शांति को भंग करता है । अन्तःप्रसार पर जहाँ एक ओर गुप्त, सुविधा और ती मोद में पतना है वहीं दूसरा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तरसता है । सामाजिक जीवन में वर्ग-विद्धेय और आक्रोश होने हैं और इस प्रकार सामाजिक शांति और सामन्त भंग हो जाते हैं । सूत्रकृताग में कहा है कि यह सग्रह की वृत्ति ही हिंसा, असत्य, चोरी और व्यभिचार को जन्म देती है और इस प्रकार वह सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को विपात बनाती है । यदि हम इस मन्दर्भ में सोचें तो यह स्पष्ट कि जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की जो अवधारणायें हैं, वे मूलतः सामाजिक जीवन के लिए ही हैं ।

जैन साधना पद्धति को मैत्री, प्रमोद, व और मध्यस्थ की भावनाओं के आधार पर भी सामाजिक सन्दर्भ को स्पष्ट किया जा सकता आचार्य अमित्रगति कहते हैं—

सत्त्वेषु मैत्री, गुणीषु प्रमोदं,
विलण्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वं
माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ—
सदा ममात्मा विदधातु देव ।

“हे प्रभु । हमारे जीवन में प्राणियों के मित्रता, गुणीजनों के प्रति प्रमोद, दुखियों के करुणा तथा दुष्ट जनों के प्रति मध्यस्थ भाव विद रहे ।” इस प्रकार इन चारों भावनाओं के मा से समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से सम्बन्ध किस प्रकार के हो इसे स्पष्ट किया गया । समाज में दूसरे लोगों के साथ हम किस प्रकार जिये, यह हमारी सामाजिकता के लिये अति श्यक है । उसने सधायी जीवन पर बल दिया है सधायी या सामूहिक साधना को श्रेष्ठ माना है ।

क सध मे विघटन करता है उसे हत्यारे और चवारी से भी अधिक पापी माना गया है और तिये छेद सूत्रो मे कठोरतम दण्ड की व्यवस्था गई है। स्थानाग सूत्र मे कुल धर्म, ग्राम धर्म, धर्म, राष्ट्रीय धर्म, गणधर्म आदि का निर्देश गया है, जो उसकी सामाजिक दृष्टि को स्पष्ट है। जैन धर्म ने सदैव ही व्यक्ति को समाज न से जोड़ने का ही प्रयास किया है। जैन धर्म हृदय रिक्त नहीं है। तीर्थंकर की वाणी का टुटन ही लोक की करुणा के लिए हुआ है। आत्मभद्र लिखते हैं—“सर्वपदामन्तकर, निरन्त सर्वोदय ही है और मिदम् तवैवा” हे प्रभु ! आपका तीर्थ (अनुशासन) दुखो का अन्त करने वाला और सभी का कल्याण करने वाला है। उसमें प्रेम और करुणा अटूट धारा वह रही है। स्थानाग में प्रस्तुत कुल धर्म, ग्राम धर्म, नगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म भी जैन की समाज-सापेक्षता को स्पष्ट कर देते हैं। मंत्री, प्रारम्भिक और सामाजिक जीवन मे हमारे पारस्परिक सम्बन्धो को सुमधुर एवं समायोजन पूर्ण बनाने तथा सामाजिक टकराव के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें करने के लिए जैनधर्म का योगदान महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जैन धर्म ने आचार शुद्धि पर बल देकर समाज सुधार के माध्यम से समाज सुधार का प्रयत्न किया। उसने व्यक्ति को समाज की देव। ई माना और इसलिए प्रथमतः व्यक्ति चरित्र के प्राणियों पर बल दिया। वस्तुतः महावीर के युगो दुलियो समाज रचना का कार्य ऋषभ के द्वारा पूरा हो चुका स्थ भाव' अतः महावीर ने मुख्य रूप से सामाजिक जीवन नाशो के बुराईयो को समाप्त करने का प्रयास किया और सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि पर बल दिया। सामाजिकता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। किन्तु मनुष्य की यह समूह-जीवन पशुओं मे भी पाया जाता है किन्तु मनुष्य की यह समूह-जीवन-जैनी उनसे कुछ विशिष्ट है। पशुओं मे पारस्परिक सम्बन्ध तो होते हैं किन्तु मनुष्यों की चेतना नहीं होती है। मनुष्य

जीवन की विशेषता यह है कि उसे उन पारस्परिक सम्बन्धों की चेतना होती है और उसी चेतना के कारण उसमे एक दूसरे के प्रति दायित्व-बोध और कर्त्तव्य बोध होता है। पशुओं मे भी पारस्परिक हित साधन की प्रवृत्ति होती है किन्तु वह एक अन्धमूल प्रवृत्ति है। पशु विवश होता है, उस अन्ध प्रवृत्ति के अनुसार ही आचरण करने मे। उसके सामने यह विकल्प नहीं होता है कि वह कैसा आचरण करे या नहीं करे। किन्तु इस सम्बन्ध में मानवीय चेतना स्वतन्त्र होती है उसमे अपने दायित्व बोध की चेतना होती है। किसी उद्देशायर ने कहा भी है—

वह आदमी ही क्या है, जो बर्द आशना न हो।
पत्थर से कम है, दिल शरर गर निहा नहीं ॥

जैसा कि हम पूर्व मे ही सकेत कर चुके हैं कि जैनाचार्य उमास्वाति ने भी न केवल मनुष्य का अपितु समस्त जीवन का लक्षण 'पारस्परिक हित साधन' को माना है। दूसरे प्राणियों का हित साधन व्यक्ति का धर्म है। धार्मिक होने का एक अर्थ यह है कि हम एक दूसरे के कितने सहयोगी बने हैं, दूसरे के दुख और पीडा को अपनी पीडा समझें और उसके निराकरण का प्रयत्न करे, यही धर्म है। धर्म की लोक कल्याणकारी चेतना का प्रस्फुटन लोक की पीडा निवारण के लिए ही हुआ है और यही धर्म का सार तत्व है। कहा भी है—

यही है इवादत, यही है वीनों इमां
कि काम आये दुनिया मे, इंसां के इंसा।

दूसरो की पीडा को समझकर उसके निवारण का प्रयत्न करना, यही धर्म की मूल आत्मा हो सकती है। मन्त तुलसीदास ने भी कहा है—

परहित सरिस घरम नहि भाई,
परपीडा सम नहीं अधमाई।

अहिंसा, जिसे जैन परम्परा मे धर्म सर्वान्वय कहा गया है कि चेतना का विकास अभी सम्भव है

१. स्थानाग सूत्र, १०/७६०

जब मनुष्य 'आत्मान् गन्तुं' की भावना का विकास होगा। जब हम दूसरों के दर्द और पीड़ा का अपना दर्द समझे तभी हम लोक-मंगल की दिशा में अपना पर पीड़ा के निवारण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। पर पीड़ा की तरह आत्मानुभूति भी वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होनी चाहिये। हम दूसरों की पीड़ा के मूक दर्शक न रहें। ऐसा धर्म और ऐसी ग्रीह्या जो दूसरों की पीड़ा की मूक-दर्शक बनी रहती है वस्तुतः न धर्म है और न ग्रीह्या। ग्रीह्या केवल दूसरों को पीड़ा न देने तक सीमित नहीं है, उसमें लोक-मंगल और कल्याण का अजस्र स्रोत भी प्रवाहित है। जब लोक-पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाती है तभी धार्मिकता का स्रोत अन्दर से बाहर प्रवाहित होता है। तीर्थंकरों, अर्हंतों और बुद्धों ने जब लोक पीड़ा की यह अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की तो वे लोककल्याण के लिए सक्रिय बन गये। जब दूसरों की पीड़ा और वेदना हमें अपनी लगती है, तब लोक कल्याण भी दूसरों के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता है। उर्दू शायर अमीर ने कहा है—

खंजर चले किसी पे, तड़फते हैं हम अमीर,
सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में है।

जब सारे जहाँ का दर्द किसी के हृदय में समा जाता है तो वह लोक कल्याण के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ता है और तीर्थंकर बन जाता है। उसका यह चलना मात्र बाहरी नहीं होता है। उसके सारे व्यवहार में अन्तश्चेतना काम करती है और यही अन्तश्चेतना धार्मिकता का मूल उत्स है। इसे ही दायित्वबोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है। जब यह जागृत होती है तो मनुष्य में धार्मिकता प्रकट होती है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि तीर्थंकर नामकर्म का उपाजित वही साधक करता है जो धर्म सच की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है। तीर्थंकर नामकर्म उपाजित करने के लिए जिन वीस वोलो की साधना करनी होती है, उनके विश्लेषण से यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है।

दूसरों के प्रति मात्मीयता के भाव का विकास होना ही धार्मिक चेतना का सर्वप्रथम उद्भव है। यदि हमारे जीवन में दूसरों की पीड़ा, दुःख का अपना नहीं बना है तो हमें यह निश्चित होना चाहिये कि हमारे धर्म का अवतरण नहीं है। दूसरों की पीड़ा आत्मनिष्ठ अनुभूति से जा दायित्वबोध की अन्तश्चेतना के विना सारे धार्मिक क्रियाकलाप पागल या ठीक है। उनका धार्मिकता दूर का रिश्ता नहीं है। जैन धर्म में सम्यक्दर्शन (जो कि धार्मिकता की आधार-भूमि है) के जो पाव माने गये हैं, उनमें ममभाव और अनुकम्पा अधिक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक दृष्टि से समभाव अर्थ है, दूसरों को अपने समान समझना। अहिंसा एवं लोककल्याण की अन्तश्चेतना का उद्भव इसी आधार पर होता है। आचाराग सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ उसी प्रकार ससार के सभी जीवों के इच्छुक है और मृत्यु से भयभीत है। जिस प्रकार मैं सुख की प्राप्ति का इच्छुक हूँ और दुःख से बचना चाहता हूँ उसी प्रकार ससार के सभी प्राणी सुख के इच्छुक हैं, और दुःख से दूर रहना चाहते हैं। यही वह दृष्टि है जिस पर अहिंसा धर्म का और नैतिकता का विकास होता है।

जब तक दूसरों के प्रति हमारे मन में सम्यक् अर्थात् समानता का भाव जागृत नहीं होता, अनुभव नहीं आती अर्थात् उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा बनती तब तक सम्यक्दर्शन का उदय भी नहीं होता। जीवन में धर्म का अवतरण नहीं होता। असार नवी का यह निम्न शेर इस सम्बन्ध में कितना मौजूद

इमां गलत उशूल गलत, इद्दुआ गलत।

इंसा की दिलविही, अगर इंसा न कर सके ॥

जब दूसरों की पीड़ा अपनी बन जाती है सेवा की भावना का उदय होता है। यह सेवा तो प्रदर्शन के लिए होती है और न स्वार्थबुद्धि होती है, यह हमारे स्वभाव का ही सहज प्रकटन है। तब हम जिस भाव से हम अपने शरीर

पीडाओं का निवारण करते हैं उसी भाव से दूसरों की पीडाओं का निवारण करते हैं, क्योंकि जो आत्म-बुद्धि अपने शरीर के प्रति होती है वही आत्मबुद्धि समाज के सदस्यों के प्रति भी हो जाती है। क्योंकि सम्यक्दर्शन के पश्चात् आत्मवत् दृष्टि का उदय हो जाता है। जहाँ आत्मवत् दृष्टि का उदय होता है वहाँ हिंसक बुद्धि समाप्त हो जाती है और सेवा स्वाभाविक रूप से साधना का अंग बन जाती है। जैन धर्म में ऐसी सेवा को निर्जरा या तप का रूप माना गया है। इसे 'वैयावच्च' के रूप में माना जाता है। मुनि नन्दिसेन की सेवा का उदाहरण तो जैन परम्परा में सर्वविश्रुत है। आवश्यक क्षण में सेवा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, भक्ति करता है, किन्तु दूसरा वृद्ध और रोगी की सेवा करता है, उन दोनों में सेवा करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह सही अर्थों में भगवान की आज्ञा का पालन करता है, दूसरे शब्दों में धर्ममय जीवन जीता है।

जैन समाज का यह दुर्भाग्य है कि निवृत्ति-मार्ग या सन्यास पर अधिक बल देते हुए उसमें सेवा की भावना गौण होती चली गई—उसकी अहिंसा मात्र 'मत मारो' का निषेधक उद्घोष बन गई। किन्तु यह एक भ्रांति ही है। बिना 'सेवा' के अहिंसा अधूरी है और सन्यास निष्क्रिय है। जब सन्यास और अहिंसा में सेवा का तत्व जुड़ेगा तभी वे पूर्ण बनेंगे।

सन्यास और समाज :

सामान्यतया भारतीय दर्शन में सन्यास के प्रत्यय को समाज-निरपेक्ष माना जाता है किन्तु क्या सन्यास की धारणा समाज-निरपेक्ष है? निश्चय ही सन्यासी पारिवारिक जीवन का त्याग करता है किन्तु इससे क्या वह समाजान्तरित हो जाता है? सन्यास के महत्त्व में वह कहता है कि "वित्तेदग्गा पुत्रैपणा लोकेदग्गा मत्ता परित्यक्ता" अर्थात् मैं अर्थहानता, सन्तान हानता और यश कामना का परित्याग करता

हूँ। जैन परम्परा के अनुसार वह सावधयोग या पापकर्मों का त्याग करता है। किन्तु क्या धनसम्पदा, सन्तान तथा यश कीर्ति की कामना का या पाप कर्म का परित्याग समाज का परित्याग है? वस्तुतः समस्त एपणाओं का त्याग या पाप कर्मों का त्याग स्वार्थ का त्याग है, वासनामय जीवन का त्याग है। सन्यास का यह सकल्प उसे समाज-विमुख नहीं बनाता है, अपितु समाज कल्याण की उच्चतर भूमिका पर अधिष्ठित करता है क्योंकि सच्चा लोकहित निस्वार्थता एवं विराग की भूमि पर स्थित होकर ही किया जा सकता है।

भारतीय चिन्तन संन्यास को समाज-निरपेक्ष नहीं मानता। भगवान् बुद्ध का यह आदेश "चरत्थ भिक्खवे चारिक बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय देव मनुस्सान" (विनय पिटक महावग्ग)। इस बात का प्रमाण है कि सन्यास लोकमगल के लिए होता है। सच्चा सन्यासी वह है जो समाज से अल्पतम लेकर उसे अधिकतम देता है। वस्तुतः वह कुटुम्ब, परिवार आदि का त्याग इसलिए करता है कि समष्टि होकर रहे, क्योंकि जो किसी का है, वह सबका नहीं हो सकता, जो सबका है वह किसी का नहीं है। सन्यासी निस्वार्थ और निष्काम रूप से लोकमगल का साधक होता है। सन्यास शब्द सम पूर्वक न्यास शब्द से बना है। न्यास शब्द का अर्थ देखरेख करना भी है। सन्यासी वह व्यक्ति है जो सम्यक् रूप से एक न्यासी (ट्रस्टी) की भूमिका अदा करता है और न्यासी वह है जो ममत्व भाव और स्वामित्व का त्याग करके किसी ट्रस्ट (सम्पदा) का रक्षण एवं विकास करता है। सन्यासी मन्त्रे अर्थों में एक ट्रस्टी है। जो ट्रस्टी या ट्रस्ट का उपयोग अपने हित में करता है, अपने को उसका स्वामी गमनता है तो वह मन्त्रे ट्रस्टी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार वह यदि ट्रस्ट के रक्षण एवं विकास का प्रयत्न न करे तो भी मन्त्रे अर्थ में ट्रस्टी नहीं है। उसी प्रकार यदि सन्यासी लोकहित में युक्त

जब मनुष्य 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना का विकास होगा। जब हम दूसरो के दर्द और पीडा का अपना दर्द समझेंगे तभी हम लोक मंगल की दिशा में अपना पर पीडा के निवारण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। पर पीडा की तरह आत्मानुभूति भी वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होनी चाहिये। हम दूसरो की पीडा के भूक दर्शक न रहे। ऐसा धर्म और ऐसी अहिंसा जो दूसरो की पीडा की भूक-दर्शक बनी रहती है वस्तुतः न धर्म है और न अहिंसा। अहिंसा केवल दूसरो को पीडा न देने तक सीमित नहीं है, उसमें लोक-मंगल और कल्याण का अजस्र स्रोत भी प्रवाहित है। जब लोक-पीडा अपनी पीडा बन जाती है तभी धार्मिकता का स्रोत अन्दर से बाहर प्रवाहित होता है। तीर्थंकरों, अर्हंतों और बुद्धों ने जब लोक पीडा की यह अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की तो वे लोककल्याण के लिए सक्रिय बन गये। जब दूसरो की पीडा और वेदना हमें अपनी लगती है, तब लोक कल्याण भी दूसरो के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता है। उर्दू शायर अमीर ने कहा है—

खंजर चले किसी पे, तड़फते है हम अमीर,
सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में है।

जब सारे जहाँ का दर्द किसी के हृदय में समा जाता है तो वह लोक कल्याण के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ता है और तीर्थंकर बन जाता है। उसका यह चलना मात्र बाहरी नहीं होता है। उसके सारे व्यवहार में अन्तश्चेतना काम करती है और यही अन्तश्चेतना धार्मिकता का मूल उत्स है। इसे ही दायित्वबोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है। जब यह जागृत होती है तो मनुष्य में धार्मिकता प्रकट होती है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि तीर्थंकर नामकर्म का उपाज्जन वही साधक करता है जो धर्म सध की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है। तीर्थंकर नामकर्म उपाजित करने के लिए जिन बीस बोलों की साधना करनी होती है, उनके विश्लेषण से यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है।

दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव का विकास होना ही धार्मिक बनने का सबसे पहला उपक्रम है। यदि हमारे जीवन में दूसरो की पीडा, दूसरो का दर्द अपना नहीं बना है तो हमें यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि हमारे धर्म का अवतरण नहीं हुआ है। दूसरो की पीडा आत्मनिष्ठ अनुभूति से आने वाला दायित्व बोध ही अन्तश्चेतना के बिना सारे धार्मिक क्रियाकाण्ड पाराण्ट या टोम है। उनका धार्मिकता के दूर का रिश्ता नहीं है। जैन धर्म में सम्यक्दर्शन (जो कि धार्मिकता की आधार-भूमि है) के जो पांच अंग माने गये हैं, उनमें समभाव और अनुकम्पा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक दृष्टि से समभाव का अर्थ है, दूसरो को अपने समान समझना। क्योंकि अहिंसा एवं लोककल्याण की अन्तश्चेतना का उदय इसी आधार पर होता है। आचाराग सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूँ, मनुष्य नहीं चाहता हूँ उसी प्रकार ससार के सभी प्राणियों के जीवन के इच्छुक हूँ और मृत्यु से भयभीत हूँ। जिस प्रकार मैं सुख की प्राप्ति का इच्छुक हूँ और दुःख से बचना चाहता हूँ उसी प्रकार ससार के सभी प्राणी सुख के इच्छुक हैं, और दुःख से दूर रहना चाहते हैं। यही वह दृष्टि है जिस पर अहिंसा धर्म का और नैतिकता का विकास होता है।

जब तक दूसरो के प्रति हमारे मन में अर्थात् समानता का भाव जागृत नहीं होता, अहिंसा नहीं आती अर्थात् उनकी पीडा हमारी पीडा बनती तब तक सम्यक्दर्शन का उदय भी नहीं हो सकता। जीवन में धर्म का अवतरण नहीं होता। असरत नवी का यह निम्न शेर इस सम्बन्ध में कितना मौजूद है—
इमा गलत उशूल गलत, इद्दुआ गलत।

इंसा की दिलविही, अगर इ सा न कर सके ॥

जब दूसरो की पीडा अपनी बन जाती है तो सेवा की भावना का उदय होता है। यह सेवा तो प्रदर्शन के लिए होती है और न स्वार्थबुद्धि होती है, यह हमारे स्वभाव का ही सहज प्रकटन होता है। तब हम जिस भाव से हम अपने शरीर के

पीडाओं का निवारण करते हैं उसी भाव से दूसरों की पीडाओं का निवारण करते हैं, क्योंकि जो आत्म-बुद्धि अपने शरीर के प्रति होती है वही आत्मबुद्धि समाज के सदस्यों के प्रति भी हो जाती है। क्योंकि सम्यक्दर्शन के पश्चात् आत्मवत् दृष्टि का उदय हो जाता है। जहाँ आत्मवत् दृष्टि का उदय होता है वहाँ हिंसक बुद्धि समाप्त हो जाती है और सेवा स्वाभाविक रूप से साधना का अंग बन जाती है। जैन धर्म में ऐसी सेवा को निर्जरा या तप का रूप माना गया है। इसे 'वैयावच्च' के रूप में माना जाता है। मुनि नन्दिसेन की सेवा का उदाहरण तो जैन परम्परा में सर्वविश्रुत है। आवश्यक क्षण में सेवा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, भक्ति करता है, किन्तु दूसरा वृद्ध और रोगी की सेवा करता है, उन दोनों में सेवा करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह सही अर्थों में भगवान की आज्ञा का पालन करता है, दूसरे शब्दों में धर्ममय जीवन जीता है।

जैन समाज का यह दुर्भाग्य है कि निवृत्ति-मार्ग या सन्यास पर अधिक बल देते हुए उसमें सेवा की भावना गौण होती चली गई—उसकी अहिंसा मात्र 'मत मारो' का निषेधक उद्घोष बन गई। किन्तु यह एक भ्रांति ही है। बिना 'सेवा' के अहिंसा अधूरी है और सन्यास निष्क्रिय है। जब सन्यास और अहिंसा में सेवा का तत्व जुड़ेगा तभी वे पूर्ण बनेंगे।

सन्यास और समाज :

सामान्यतया भारतीय दर्शन में सन्यास के प्रत्यय को समाज-निरपेक्ष माना जाता है किन्तु क्या सन्यास की धारणा समाज-निरपेक्ष है? निश्चय ही सन्यासी पारिवारिक जीवन का त्याग करता है किन्तु इससे क्या वह असामाजिक हो जाता है? सन्यास के सकल्प में वह कहता है कि "वित्तेपणा पुत्रैपणा लोकैपणा मया परित्यक्ता" अर्थात् मैं अर्थकामना, सन्तान कामना और यश कामना का परित्याग करता

हूँ। जैन परम्परा के अनुसार वह सावधयोग या पापकर्मों का त्याग करता है। किन्तु क्या धनसम्पदा, सन्तान तथा यश कीर्ति की कामना का या पाप कर्म का परित्याग समाज का परित्याग है? वस्तुतः समस्त एपणाओं का त्याग या पाप कर्मों का त्याग स्वार्थ का त्याग है, वासनामय जीवन का त्याग है। सन्यास का यह सकल्प उसे समाज-विमुख नहीं बनाता है, अपितु समाज कल्याण की उच्चतर भूमिका पर अधिष्ठित करता है क्योंकि सच्चा लोकहित निस्वार्थता एवं विराग की भूमि पर स्थित होकर ही किया जा सकता है।

भारतीय चिन्तन संन्यास को समाज-निरपेक्ष नहीं मानता। भगवान् बुद्ध का यह आदेश "चरत्थ भिक्खवे चारिक बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय लोकानुक्म्पाय अत्थाय हिताय देव मनुस्सान" (विनय पिटक महावग्ग)। इस बात का प्रमाण है कि संन्यास लोकमगल के लिए होता है। सच्चा सन्यासी वह है जो समाज से अल्पतम लेकर उसे अधिकतम देता है। वस्तुतः वह कुटुम्ब, परिवार आदि का त्याग इसलिए करता है कि समष्टि होकर रहे, क्योंकि जो किसी का है, वह सबका नहीं हो सकता, जो सबका है वह किसी का नहीं है। सन्यासी निस्वार्थ और निष्काम रूप से लोकमगल का साधक होता है। सन्यास शब्द सम पूर्वक न्यास शब्द से बना है। न्यास शब्द का अर्थ देखरेख करना भी है। सन्यासी वह व्यक्ति है जो सम्यक् रूप से एक न्यासी (ट्रस्टी) की भूमिका अदा करता है और न्यासी वह है जो समत्व भाव और स्वामित्व का त्याग करके किसी ट्रस्ट (सम्पदा) का रक्षण एवं विकास करता है। सन्यासी सच्चे अर्थों में एक ट्रस्टी है। जो ट्रस्टी या ट्रस्ट का उपयोग अपने हित में करता है, अपने को उसका स्वामी समझता है तो वह सम्यक् ट्रस्टी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वह यदि ट्रस्ट के रक्षण एवं विकास का प्रयत्न न करे तो भी सच्चे अर्थ में ट्रस्टी नहीं है। इसी प्रकार यदि सन्यासी लोकेपणा से युक्त

है, ममत्व-बुद्धि या स्वार्थ-बुद्धि से काम करता है तो वह गन्यासी नहीं है और यदि जोर की उपेक्षा करता है, तोक मगन के लिए पगास नहीं करता है तो भी वह सन्यासी नहीं है। उसके जीवन का मिशन तो "सर्वभूतहिते रतः का" है।

सन्यास में राग से ऊपर उठना आवश्यक है। किन्तु इसका तात्पर्य समाज की उपेक्षा नहीं है। सन्यास की भूमिका में स्वत्व एव ममत्व के लिए निश्चय ही कोई स्थान नहीं है। फिर भी वह पतायन नहीं, समर्पण है। ममत्व का परित्याग कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है, अपितु कर्तव्य का सही बोध है। सन्यासी उस भूमिका पर खड़ा होता है, जहाँ व्यक्ति अपने में समष्टि को और समष्टि में अपने को देखता है। उसकी चेतना अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ जाती है। यह अपने और पराये के विचार से ऊपर हो जाना समाज विमुखता नहीं है, अपितु यह तो उसके हृदय की व्यापकता है महानता है। इसीलिए भारतीयचिन्तकों ने कहा है—

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

सन्यास की भूमिका न तो आसक्ति की भूमिका है और न उपेक्षा की। उसकी वास्तविक स्थिति 'धाय' (नर्स) के समान ममत्वरहित कर्तव्य भाव की होती है। जैन धर्म में कहा भी गया है—

सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तर सूँ न्यारा रहे जू धाय खिलावे बाल ।

वस्तुतः निर्ममत्व एव निस्वार्थ भाव से तथा वैयक्तिकता और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन ही सन्यास की सच्ची भूमिका है। सन्यासी वह व्यक्ति है जो लोकमगल के लिए अपने व्यक्तित्व एव शरीर को समर्पित कर देता है। वह जो कुछ भी त्याग करता है वह समाज के लिए एक आदर्श बनता है। समाज में नैतिक चेतना को जागृत करना तथा सामाजिक जीवन में आनेवाली दु प्रवृत्तियों से व्यक्ति

को नकार तोक मगन के लिए उसे दिशा-निर्देश देना—सन्यासी का सनांगर कर्तव्य माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में सन्यास की जो भूमिका प्रस्तुत की गई है वह सामाजिकता की निगेनी नहीं है। सन्यासी शुद्ध स्वार्थ से ऊपर उठकर सदा दुःखी व्यक्ति होता है, जो आदर्श समाज रचना के लिए प्रयत्नशील रहता है।

अतः सन्यासी को न तो निष्क्रिय होना चाहिए और न ही समाज विमुक्त। वस्तुतः निष्काम भाव से मग की या समाज की सेवा को ही उसे यानी साधना का अंग बनाना चाहिए।

गृहस्थ धर्म और सेवा :

न केवल सन्यासी अपितु गृहस्थ की साधना में भी सेवा को अनिवार्य रूप में जुड़ना चाहिए। दान और सेवा गृहस्थ के आवश्यक कर्तव्य हैं। उसका अतिथि सविभागव्रत सेवा सम्बन्धी उसके दायित्व को स्पष्ट करता है। इसमें भी दान के स्थान पर 'सविभाग' शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह यह बताता है कि दूसरे के लिए हम जो कुछ करते हैं, वह हमारा उसके प्रति एहसान नहीं है, अपितु उसका ही अधिकार है, जो हम उसे देते हैं। समाज से जो हमें मिला है, वही हम सेवा के माध्यम से उसे लौटाते हैं। व्यक्ति को शरीर, सम्पत्ति, ज्ञान और सस्कार जो भी मिले हैं, वे सब समाज और सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मिले हैं। अतः समाज की सेवा उसका कर्तव्य है। धर्म साधना का अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्यों का निर्वाह करना। इस प्रकार साधना और सेवा न तो विरोधी है और न भिन्न ही। वस्तुतः सेवा ही साधना है। अहिंसा का हृदय रिक्त नहीं है :

कुछ लोग अहिंसा को मात्र निषेधात्मक आदेश मान लेते हैं। उनके लिए अहिंसा का अर्थ होता है 'किसी को नहीं मारना' किन्तु अहिंसा चाहे शाब्दिक रूप में निषेधात्मक हो किन्तु उसकी आत्मा निषेधमूलक

नहीं है, उसका हृदय रिक्त नहीं है। उसमें करुणा और मैत्री की सहस्रधारा प्रवाहित हो रही है। वह व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा का मूक दर्शक बना रहता है वह सच्चे अर्थ में अहिंसक है ही नहीं। जब हृदय में मैत्री और करुणा के भाव उमड़ रहे हों, जब ससार के सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् भाव उत्पन्न हो गया है, तब यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति दूसरों की पीड़ाओं का मूक दर्शक रहे। क्योंकि उसके लिए कोई पराया रह ही नहीं गया है। यह एक आनु-भाविक सत्य है कि व्यक्ति जिसे अपना मान लेता है, उसके दुःख और कष्टों का मूक दर्शक नहीं रह सकता है। अतः अहिंसा और सेवा एक दूसरे से अभिन्न हैं। अहिंसक होने का अर्थ है—सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होना। जब हमारी धर्म साधना में सेवा का तत्व जुड़ेगा तब ही हमारी साधना में पूर्णता आयेगी।

हमें अपनी अहिंसा का हृदय शून्य नहीं बनने देना है अपितु उसे मैत्री और करुणा से युक्त बनाना है। जब अहिंसा में मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेगे तो सेवा का प्रकटन सहज होगा और धर्म साधना का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र बन जायेगा।

जैन धर्म के उपासक सदैव ही प्राणी-सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। आज भी देश भर में उनके द्वारा संचालित पशु सेवा सदन (पिंजरापोल, चिकित्सालय) शिक्षा संस्थाएँ और अतिथि शालाएँ उनकी सेवा-भावना का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। श्रमण-वर्ग भी इनका प्रेरक तो रहा है किन्तु यदि वह भी सक्रिय रूप से इन कार्यों में जुड़ सके तो भविष्य में जैन समाज मानव सेवा के क्षेत्र में एक मानदण्ड स्थापित कर सकेगा।

—निदेशक, पार्ष्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी

मानवता का तकाजा

□ कमल सौगानी

एकमेल के युद्ध के बाद नेपोलियन आस्ट्रिया की राजधानी वियना के पास पहुँचा। उसने सधि का झुंड लेकर एक दूत नगर में भेजा, किन्तु नगर के लोगो ने इस दूत को मार डाला। इस खबर से नेपोलियन क्रुद्ध हो उठा। उसकी अपार सेना ने चारों ओर से नगर को घेर लिया। फ्रांसीसी तोपें आग उगलने लगी। नगर के भवन ध्वस्त होने लगे। सहसा नगर का द्वार खुला और एक दूत सधि का झुंड लिये हुए निकला। उस दूत ने कहा—“आपकी तोपें नगर के बीच जहाँ गोले गिरा रही हैं, वहाँ समीप ही राजमहल में हमारे सम्राट की पुत्री बीमार पड़ी है। कुछ और गोलाबारी हुई तो सम्राट अपनी बीमार पुत्री को छोड़कर अन्यत्र जाने की विवाश होंगे। नेपोलियन के सेनानायको ने कहा—‘हम शीघ्र विजयी होने वाले हैं, नगर के बीच तोपों के गोलों का गिरना युद्ध-नीति की दृष्टि से इस समय आवश्यक है।’

नेपोलियन ने कहा—“युद्ध नीति की बात तो ठीक है। किन्तु मानवता का तकाजा है कि एक रूग्ण राजकुमारी पर दया की जाय।”

अपनी ‘निश्चित’ विजय की “संदिग्ध” बनाने का खतरा उठाकर भी नेपोलियन ने तोपों को वहाँ से तुरन्त हटाने की आज्ञा दे दी।

—स्टेशन रोड, भवानी मंडी-३२६५०२

□ सिद्धराज ढड्डा

अपरिग्रह : एक बुनियादी सामाजिक मूल्य

इस प्रकार, व्यक्तिगत, सामाजिक, वैज्ञानिक या ग्राह्यात्मिक—किसी भी दृष्टि से देखें, अपरिग्रह मानव जीवन के परम मूल्यों में से है। आज के युग में, जबकि आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है और खासकर पिछले दो-तीन सौ वर्षों में विज्ञान और यांत्रिकी इन दोनों के विकास ने इस प्रकार के शोषण तथा आर्थिक केन्द्रीकरण के अवसर बढ़ा दिये हैं, तब अपरिग्रह एक बुनियादी सामाजिक मूल्य बन गया है। ग्राह्यात्मिक दृष्टि से तो वह हमेशा ही जीवन के प्रमुख यमों में माना गया है, आज साधनों की सीमितता को देखते हुए विज्ञान के लिये भी वह मान्य हो गया है।

लगभग सभी धर्मों और संस्कृतियों में मनुष्य के लिए जो यम-नियम बताये गये हैं उनमें 'अपरिग्रह' का स्थान काफी ऊँचा है। मैं स्वयं, सत्य, अहिंसा आदि सनातन और सार्वभौम सिद्धान्तों के अलावा अन्य 'यमों' में अपरिग्रह को सबसे महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। पंच महाव्रतों में अपरिग्रह का स्थान तो है ही, गांधीजी ने भी जिन ग्यारह व्रतों पर जोर दिया था और जिन्हें अपने आश्रम की दैनिक प्रार्थना में दाखिल किया था, उनमें भी पहले पाँच—सत्य, अहिंसा आदि—जो 'महाव्रत' हैं उन्हीं में अपरिग्रह का स्थान है।

अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत साधना या गुण-विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य अन्तर्निहित है। वैसे तो व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों में और सामाजिक जीवन के मूल्यों में अन्तर करना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के जीवन को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता, न देखना चाहिए, फिर भी आजकल आम लोगों में ऐसी धारणा है कि धर्म अलग वस्तु है और समाज-जीवन अलग। धर्म को वे केवल व्यक्तिगत साधना का या मान्यता का विषय मानते हैं। वास्तव में जीवन को इस प्रकार टुकड़ों में बाटना गलत है। पर समझने की सुविधा के लिये धर्म और समाज-जीवन को अलग मानें तो भी अपरिग्रह इन दोनों को जोड़नेवाली कड़ी है। अपरिग्रह का जितना महत्त्व व्यक्तिगत गुण-विकास और साधना के लिए है उतना ही महत्त्व उसका समाजगत है।

आज पश्चिम से आयी हुई जिस भौतिकवादी सभ्यता का दौर चल रहा है उसमें जीवन की आवश्यकताओं को (जिसे Standard of living कहा जाता है) बढ़ाते जाना, प्रगति का या विकास का सूत्र बन गया है। आवश्यकताएँ ज्यादा होगी तो आस-पास सामान भी ज्यादा होगा, अर्थात् परिग्रह बढ़ेगा। जिसके घर में जितना अधिक सामान हो वह ज्यादा सभ्य या सुसंस्कृत माना जाता है। लेकिन दूसरी दृष्टि से सोचें तो बात इससे बिल्कुल उल्टी है। आवश्यक सामान का संग्रह असामाजिक तो है ही, वह कुसंस्कारिता की भी निशानी है। जीवन जितना सादा होगा, उतना ही वह सुसंस्कृत माना जायगा।

आवश्यकताओं को बढ़ाते जाना और उनकी पूर्ति के लिये सामान बढ़ोरते जाना आज बहुतेकों का लक्ष्य बन गया है। पर इन लोगों के ध्यान में नहीं आता कि आवश्यकताओं का, वासनाओं का

या इच्छाओं का कोई अन्त नहीं है। भोग को जितना बढ़ाया जाय, उतनी ही अतृप्ति की भावना भी बढ़ती जाती है यह अनुभव सामान्य है। भोग का कहीं अन्त नहीं होता, बल्कि हमारा ही अंत हो जाता है—“भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता” (भर्तृहरि)। केवल भोगवादी दृष्टि से देखें तो भी एक हृद के आगे सगृहीत वस्तुओं का उपभोग की दृष्टि से कोई मृत्यु नहीं रहता, उनसे केवल विकृत मानसिकता की तुष्टि भले ही हो।

एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा। हाल ही में फिलीपीन्स में जन-विद्रोह हुआ और पिछले बीस वर्ष से वहाँ राष्ट्रपति पद पर बने हुए मारकोस और उनकी पत्नी इमेलदा को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। अपने बीस वरस के शासनकाल में मारकोस ने जिस तरह अपने देश को और देशवासियों को लूट कर अरबों रूपयों की निजी सम्पत्ति और जायदाद जगह-जगह दुनिया में खड़ी कर ली और करोड़ों के हीरे-जवाहरात अन्य कीमती सामान तीन सौ बक्खियों में भरकर वे लोग जाते समय साथ ले गये, वह तो अपने आप में शायद एक बेमिशाल चीज है ही, पर मारकोस और इमेलदा के भाग जाने के बाद लोगों ने देखा कि जो सामान वे साथ नहीं ले जा सके उसमें इमेलदा की सैंट आदि सुगन्धियों की अलग-अलग कीमती शीशिया और भांड, सैंकड़ों ‘लेडिज पर्स’ जिनमें से अविकाश के पैकिंग भी नहीं खोले गये थे तथा तीन हजार से ऊपर तरह-तरह की, रंग-विरंगी जूते-जोड़िया थी। स्पष्ट है कि अगर इमेलदा सबेरे-साम भी नई-नई जूते-जोड़िया बदलती तो वरसों में भी एक का नम्बर नहीं आता। इसी तरह की कुछ बातें इजिप्ट (मिश्र) के बादशाह फारूक की कुछ वरस पहले सामने आई थी। उनकी आलमारियों का (वार्डरोब) में उनके पहनने के तीन सौ से ऊपर के ‘सूट’ थे। स्पष्ट है कि इस प्रकार की चीजों के सग्रह का उपयोग ‘भोग’ के लिए तो खास होता नहीं।

वस्तुएं जिस कच्चे माल में बनती हैं, वह कच्चा माल आखिरकार सीमित है। पृथ्वी में या पृथ्वी पर जो संचित साधन हैं जैसे तेल, कोयला, सोना, चादी, पाषाण आदि वे तो सीमित हैं ही, (वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनमें से बहुत सी चीजें तो, अगर उनकी खपत आज की तरह ही होती रही, कुछेक वर्षों में ही समाप्त हो जायेगी) लेकिन इनके अलावा पेड़, पौधे, वनस्पति, अन्न आदि जो चीजें “पैदा होती हैं” उनकी उत्पत्ति भी जिन पंच-तत्त्वों पर आधारित है वे भी सीमित हैं। आज का विज्ञान भी यहां तक तो पहुंच ही गया है कि पृथ्वी पर जो वायुमण्डल, तापमान आदि तत्त्व हैं, जिनसे चीजें बनती हैं या उनके बनाने में जिनसे मदद मिलती है, वे सब सीमित हैं या मनुष्य के लिये उनकी उपलब्धि की सीमा है। करीब एक दशक पहले रोम में दुनिया के कुछ बड़े-बड़े वैज्ञानिक और समाजशास्त्री इकट्ठे हुए थे। उनकी चर्चाओं के निष्कर्ष के रूप में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसका शीर्षक ही है—“लिमिट्स टू ग्रोथ”—विकास या वृद्धि की सीमाएं। जब साधन या कच्चा माल सीमित है तब उनमें बनने वाली वस्तुएं भी सीमित ही रहेगी। वे असीमित कैसे हो सकती हैं? और जब उत्पादन की सीमा है तो उपभोग भी असीमित या अमर्यादित कैसे हो सकता है? इसलिए आवश्यकताओं को और परिग्रह को बिना किसी मर्यादा के बढ़ाते जाने की बात अवैज्ञानिक है, नासमझी है।

परिग्रह अवैज्ञानिक तो है ही, वह असामाजिक भी है। क्योंकि, जब सामग्री सीमित है तब अगर मैं अपने उपभोग को बिना किसी मर्यादा के बढ़ाता जाऊ तो साधारण बुद्धि कहती है कि मैं निश्चित ही किसी दूसरे के उपभोग को सीमित करूंगा। मनुष्य सम-भूत है कि यह सारी सृष्टि ‘मेरे लिए’ बनी है। मैं इसका मालिक हूँ, जितनी मेरी क्षमता और योग्यता हो उतना उपभोग मैं कर सकता हूँ—

इवम् अथ मया लब्धम् इमम् प्राप्त्ये मनोरथम् ।
 इवम् अस्ति इवमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 असी मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरान् अपि ।
 ईश्वरोहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी ।
 (भगवद् गीता-अध्याय १६, श्लोक १३-१४)

यह सारी सृष्टि मेरे लिये बनी है, मैं जितना और जिस प्रकार चाहूं उसके उपभोग का मेरा अधिकार है, यह गलत धारणा ही आज की सारी समस्याओं की जड़ में है। द्वेष, कलह, सघर्ष, युद्ध—सब इसी में से पैदा होते हैं। वास्तव में सृष्टि मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य सृष्टि के लिए है। कुल मिलाकर सारी सृष्टि एक है और परस्पर संचित है। मनुष्य उसका एक अंग है मालिक नहीं। जैसा 'ईशावास्योपनिषद्' के पहले ही मंत्र में कहा है—

ईशावास्यम् इदम् सर्वम् यत् किञ्च जगत्याम् जगत् ।
 तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गूढः कस्य स्विद्धनम् ॥

चारों ओर फैली हुई यह प्रकृति अनन्त मालूम होती है, पर हमने देखा कि वह सीमित है। इतना ही नहीं, वह केवल मेरे लिए नहीं है। वह वास्तव में किसी 'के लिए' नहीं है। सब मिलकर सबके लिये है। सब मिलकर 'एक' है। किसी एक लिए सब नहीं। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना उसके पोषण आदि के लिए आवश्यक है। और जो लिया जाय वह भी 'यज्ञ' करके, अर्थात् प्रकृति की सेवा करके, कुछ न कुछ दे करके, कुछ न कुछ उत्पादन करके, कुछ न कुछ श्रम करके। "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा—त्याग करके भोग करो।" जो बिना बदला चुकाये खाता है उसके लिये 'गीता' ने तो 'चोर' जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है—"तैर्न दत्तानप्रदायेभ्यो, यौभुङ्क्ते स्तेन एव सः"। त्याग और भोग की चर्चा करते हुए त्याग पर जोर देने के लिए सत् विनोबा अक्सर कहा करते थे कि जैसे दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है उसी तरह

दो हिस्सा त्मांग और एक हिस्सा भोग मिलकर बनता है।

जाहिर है कि जब त्याग करके ही भोग है, मेहनत करके ही गाना है, तब भोग की मर्यादा अपने आप आ जाती है। तब भोग अमर्यादित हो सकता। तब फिर प्रश्न उठता है कि वह भोग क्या हो? मर्यादा को कैसे जाना जाय? इस सहज उत्तर वही है जो ऊपर आ चुका है—प्रकृति से उतना ही लेने के हक्दार है, जितना जीवन-निर्वाह के लिए जरूरी हो। इस प्रसंग गांधीजी की अंग्रेज शिष्या, एडमिरल स्लेड की कुमारी स्लेड जो गांधीजी के साथ रहने के उनके आश्रम में आ गई थी, और जिन्होंने "मीरा" वहन नाम दिया था, उनकी कही हुई एक रोचक भी है और विषय को स्पष्ट करने वाली सन् १९२८-२९ की बात है, मोतीलाल नेहरू थे अतः कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इलाहाबाद उनके निवास 'आनन्द-भवन' में हो रही गांधीजी वहीं ठहरे हुए थे।

सबेरे वे मुह धोने, दातून करने बैठे, वहन ने रोज की तरह पानी का एक लोटा गांधीजी के पास रखा था और गांधीजी मुह धोते थे। इतने में जवाहरलाल नेहरू गांधीजी से कुछ करने आ गये। गांधीजी मुह धोते-धोते उनसे करते जाते थे। इतने में गांधीजी को ध्यान कि लोटे का पानी तो खतम हो गया। लेकिन धोना पूरा नहीं हुआ। मीरा वहन पास में थी, वे लोटा फिर से भरकर ले आईं। गांधीजी मुह धोने की क्रिया तो पूरी करली, पर बात करते एकाएक चुप और गंभीर हो गये। जवाहर ने पूछा—"क्या बात है बापू, आप इतने कैसे हो गये?" गांधीजी ने कहा, "मेरे से गलती हो गई। रोज मेरा मुह एक लोटे पानी धुल जाता था आज बात करते-करते मुझे ध्यान

और मुझे दूसरा लोटा पानी लेना पड़ा।" रलाल ने हसकर कहा—“इसमें परेशानी की बात है, यहाँ तो गंगा-जमुना दोनों बहती हैं, पानी की कमी नहीं है। आप रेगिस्तान में ही हैं।” गांधीजी ने उत्तर दिया—“गंगा-जमुना केवल मेरे लिए नहीं बहती हैं। मुझे तो पानी ही पानी लेने का अधिकार है जितना मेरे लिए आवश्यक है।” रोज एक लोटा पानी काफी था, उस दिन दो लोटे काम में लेना पड़ा तो गांधीजी सोच में पड़ गये। आजादी की लड़ाई के अन्तिम के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिनिधि से गांधीजी ने कही असावधानी हुई होती उससे कम की बात गांधीजी के लिये यह आवश्यकता से अधिक पानी खर्च कर डालने की नहीं थी।

प्रकृति को केवल उपभोग्य वस्तु न मानकर, प्रकृति के रूप में देखते हुए उसके साथ सहयोग के अपनी आवश्यकता जितनी ही वस्तु उससे लेकर हम अपनी जीवन-यात्रा का निर्वाह करें तो कोई बुराई नहीं है कि पृथ्वी पर किसी को भी अभाव या गरीबी का सामना करना पड़े। इस वसुधरा को ‘रत्नगर्भा’ कहा जाता है। ‘रत्नगर्भा’ का मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी के गर्भ में हीरे, माणिक्य आदि रत्न पड़े हैं। वास्तव में तो वह रत्नगर्भा इसलिए कहलाती है कि हर नाल, हर फसल पर वह अखूट सामग्री देती रहती है पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है—मनुष्य या अन्य प्राणी—उन सब के अस्तित्व निर्वाह की व्यवस्था या सामग्री प्रकृति उपलब्ध करती है। यह सारा ससार ‘नियम से’ चलता है, यह आज का विज्ञान भी मानता है। अतः जो पैदा होता है उसके लिये निर्वाह का इन्तजाम न हो यह असंभव नियम के और विज्ञान के प्रतिकूल बात है। हम लोग देखते ही हैं कि मनुष्य हो या अन्य प्राणी, बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन में उसके लिए दूध निकलने लगता है, बच्चा नहीं हुआ था तब

तक नहीं निकलता था, बच्चा होते ही बच्चे का और माँ के स्तन दोनों के मुँह खुल जाते हैं।

आज जो गरीबी हम देख रहे हैं उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि दुनिया में चीजों का या साधनों का अभाव है, बल्कि यह है कि उन साधनों या उन वस्तुओं के बहुत बड़े हिस्से पर थोड़े से लोगों ने अपना गलत आधिपत्य जमा रखा है। उनके उपभोग की कोई सीमा नहीं है। तथा इसीलिये दूसरी ओर करोड़ों लोगों को अभाव और गरीबी में जिन्दगी बितानी पड़ती है। आजकल एक दलील अक्सर दी जाती है कि गरीबी और अभाव का मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि है। लेकिन यह प्रतिपादन अवैज्ञानिक और असत्य है। विशेषज्ञ लोगों की राय के अनुसार पृथ्वी के मौजूदा साधन भी आज की अपेक्षा दुगुनी-तिगुनी आवादी तक के लिए पर्याप्त हैं, पर दुनिया के करीब तीन-चौथाई साधनों पर दो-चार प्रतिशत लोगों का कब्जा है। अमेरिका और यूरोप के ‘विकसित’ कहे जाने वाले देशों में अन्न के, दूध के, मक्खन के, पत्तों के, मास-मछली के इतने विपुल भण्डार भरे पड़े हैं कि समय-समय पर उन्हें नष्ट करना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर अविकसित कहे जाने वाले अफ्रीका, एशिया व दक्षिण अमेरिका आदि के मुल्कों में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आधा पेट रहना पड़ता है या भूखी मरना पड़ता है। पर वे उस खाद्य सामग्री को खा नहीं सकते क्योंकि खरीद नहीं सकते। वास्तव में गरीबी और अभाव का संबंध जनसंख्या से नहीं है, इस बात से है कि प्रकृति में उपलब्ध या प्रकृति द्वारा दिये जाने वाले साधनों को चंद लोगों ने हथिया लिया है या उनका अमर्याद उपभोग कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो वे दूसरों का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीबी और अभाव वास्तव में शोषण के परिणाम हैं। जनसंख्या वाली दलील तो उस शोषण को छिपाने के लिए है ताकि लोग भुलावे में आकर असली शत्रु को न पह-

जान सके और शोषण करने वाले इस दुनिया की आँख में अपना शोषण चातू रंग मने ।

आज साधनों की उपलब्धि में हिन्दी विपमता है इसका एक उदाहरण अभी कुछ समय पहले नई दिल्ली और मद्रास के दो शहरों के तुलनात्मक अध्ययन से सामने आया था । नई दिल्ली और मद्रास की आबादी में फर्क नहीं है लेकिन नई दिल्ली में मद्रास की अपेक्षा दस गुना ज्यादा पानी उपलब्ध है, वहाँ की सड़के तीन गुना चौड़ी हैं और सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था मद्रास की अपेक्षा छ गुनी है, जबकि नई दिल्ली के नागरिक विजली-पानी आदि की सेवाओं के लिए मद्रास के नागरिकों की अपेक्षा कम मुआवजा देते हैं । नागरिक सुविधाओं पर मद्रास की अपेक्षा दिल्ली में १५ से २० गुना खर्च होता है । यह तो दो बड़े शहरों और राजधानियों के बीच की विपमता की बात हुई, पर इस देश के गाँवों से तथा अन्य छोटे शहरों से दिल्ली की तुलना की जाय तो कोई हिसाब ही नहीं बैठेगा । अतः अपरिग्रह अर्थात् आवश्यकता से अधिक उपभोग या खर्च न करना, केवल व्यक्तिगत साधना का विषय नहीं है सामाजिक दृष्टि से भी वह बहुत महत्त्व की चीज है, खासकर दुनिया को आज की परिस्थिति में । समाज से और समाज की समस्याओं से अपरिग्रहवृत्ति का गहरा सबंध है । सामाजिक दृष्टि से देखे तो परिग्रह वास्तव में एक अपराध है ।

अपरिग्रह के बारे में एक और गलत धारणा लोगों में है कि अपरिग्रही जीवन का मतलब है गरीबी और अभाव का जीवन । वास्तव में बात इससे उल्टी है । हमने ऊपर देखा कि अगर अपरिग्रह का मूल्य समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत हो जाय तो आज जो आज गरीबी और अभाव है वह बहुत हद तक समाप्त हो सकते हैं । व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से अपरिग्रह की बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर अपरिग्रह का मतलब यह नहीं है कि जीवन की

मूलभूत आवश्यकताओं में कमी की जाय अपरिग्रह-प्राण में एक नकारात्मक शब्द है । अपरिग्रह अर्थात् परिग्रह का न होना, और परिग्रह का सामान्य तौर पर है—आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह । अपरिग्रह संग्रह या संग्रह की वृत्ति के का नाम है, जीवन की आवश्यकताओं में कटौती नहीं । इसलिए अपरिग्रह का सन्ध न गरीबी न अभाव में ।

अब व्यक्तिगत दृष्टि से अपरिग्रह की चर्चा करेंगे । व्यक्तिगत जीवन के विक्रम में अपरिग्रह का महत्त्व व्यापक रूप में मान्य है जो लोग भौतिकवादी दृष्टि से मोचते हैं, उनकी बात है, बरना चाहे पश्चिम हो या पूर्व, भारत या चीन या योरोप, सब जगह यह मान्यता ममान है कि भौतिक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह मनुष्य चारित्रिक और बौद्धिक विकास में बाधा डालता है । आध्यात्मिक विकास में होने वाली बाधा तो स्पष्ट ही । अंग्रेजी की कहावत प्रसिद्ध है—Plain Living High Thinking" । भौतिक दृष्टि से जीवन जितना सादा और सरल होगा उतनी ही अधिक बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूलता होगी । अन्यथा मनुष्य की सारी शक्ति पहले तो संग्रह में फिर उसकी सार-सभाल में ही खर्च हो जायेगी जैसा लेख के शुरू में कहा गया है, संग्रह और परिग्रह का एक परिणाम यह होता है कि ज्यो-ज्यो संग्रह बढ़ता जाता है त्यो-त्यो उसकी लालसा और बर्बाद होती है । फिर मनुष्य के पास अपने चारित्रिक विकास या आध्यात्मिक साधना के लिए कोई अवकाश नहीं बचता । कबीर ने तो यहाँ तक चेतावनी दी थी कि घर में अगर संपत्ति बढ़ती है तो जिस तरह नाव में बड़ा हुआ पानी नाव को ले डूबता है उसी तरह वह उस घर को ले डूबेगा —

पानी बाढा नाव में, घर में बाढो दाम ।
दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

मुस्लिम सस्कृति में भी असग्रह और अपरिग्रह का विचार इस हद तक रहा है कि रोज कुछ न कुछ ख़रात करते रहने के अलावा वर्ष के अंत में हर मुस्लिमान कुटुम्ब को अपनी सारी सगृहीत सम्पत्ति बांट देनी चाहिए ऐसा विधान उस सस्कृति में रहा है । इस्लाम में व्याज लेना भी पाप माना जाता है, यह सब जानते हैं ।

विनोबा ने तो एक सूत्र ही बनाया था—
“घर में हो सादगी और समाज में हो समृद्धि ।”
घर में अधिक सामान इकट्ठा करना जहा ईर्ष्या, द्वेष, कलह और सघर्ष का कारण बनता है वहा समाज की समृद्धि सबके लिये हितकर है वशर्ते कि वह पूरे समाज के उपयोग के लिये उपलब्ध हो । रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हर कुटुम्ब अपनी करता ही है, पर इसके अलावा कभी-कभी मनुष्य को अधिक वस्तुओं या अधिक व्यय की आवश्यकता होती है जैसे—बीमारी, शादी, उत्सव, प्रवास, यात्रा आदि के प्रसंग । ऐसे प्रसंगों पर सब की आवश्यकता पूर्ति के लिए आज से कुछ वर्ष पहले तक समाज में सामूहिक व्यवस्था रही है । गाव-गाव में धर्मशालाएँ शादी-व्याह और उत्सवों में काम आने वाले सार्वजनिक स्थान, ऐसे प्रसंगों के लिये आवश्यक वस्तुओं आदि का सग्रह यह सामान्य बात थी । इस ‘सामाजिक समृद्धि’ और परस्पर सहयोग के आधार पर सामान्य से सामान्य परिवारों को भी ऐसे प्रसंगों पर कोई दिक्कत या अनावश्यक खर्च की आवश्यकता नहीं होती थी । आज धर्मशालाओं या सरायों का

स्थान होटलों ने लिया है और शादी-व्याह का इन्तजाम भी किराये से होने लगा है । इसके कारण सामान्य कुटुम्बों की परेशानी कितनी बढ़ गई है, इसका अनुभव सबको होगा ।

लेकिन परिग्रह भी सिर्फ भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होता । महावीर स्वामी ने परिग्रह की व्याख्या यह की है कि केवल भौतिक वस्तु पर ही नहीं, किसी भी पदार्थ पर ममत्व रखना परिग्रह है । ‘सब प्रकार की मूर्छा’ परिग्रह है । मूर्छा अर्थात् लगाव, मोह या आशक्ति । वह आशक्ति वस्तुओं से ही नहीं अमूर्त चीजों से भी हो सकती है । ‘भगवद् गीता’ का तो सारा उपदेश ही आशक्ति-त्याग के चारों ओर गुंथा हुआ है ।

इस प्रकार, व्यक्तिगत, सामाजिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक—किसी भी दृष्टि से देखें, अपरिग्रह मानव जीवन के परम मूल्यों में से है । आज के युग में, जबकि आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है और खासकर पिछले दो-तीन सौ वर्षों में विज्ञान और यात्रिकी इन दोनों के विकास ने इस प्रकार के शोषण तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण के अवसर बढ़ा दिये हैं, तब अपरिग्रह एक बुनियादी सामाजिक मूल्य बन गया है । आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह हमेशा ही जीवन के प्रमुख यमों में माना गया है, आज साधनों की सीमितता को देखते हुए विज्ञान के लिये भी वह मान्य होगया है । □

—लाल भवन के पीछे, चौड़ा रोस्ता,
जयपुर (राजस्थान)

डॉ. दौलतसिंह कोठारी

भीतर का अंधेरा मिटेगा विज्ञान और अहिंसा के मेल से

इसी बात को अगर जीवन में उतार लें तो सारे भेद मिट जाएं। देश अलग हो, जाति अलग हो, भाषा और वेष-भूषा अलग हो, रंग-रूप और खान-पान भिन्न हो, सम्प्रदाय भिन्न हो-तो भी मानव एक-दूसरे का पूरक है। वह भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। अपने आस-पास की तमाम चीजों को, घटनाओं को आप इसी कसौटी पर परखिए और आपके मन में वसी तमाम घृणा, द्वेष, गुस्सा और झुंझलाहट यानी हिंसा पल भर में काफूर हो जायेगी।

हमारे सामने कोई भी समस्या हो और हम उसका हल निकालना चाहे तो आजकल उसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परम आवश्यकता होती है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा युग आया है, जिसका आधार विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। चाहे आर्थिक समस्या हो, खेती की कठिनाइयाँ हो, या सुरक्षा का सवाल हो—सबका हल खोजने के लिए और प्रगति एवं विकास के लिए हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी को सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात गहरी चिंता जगाती है। एक ओर तो मानव-इतिहास में पहले कभी न तो इतना विज्ञान था, न टेक्नोलॉजी थी, दूसरी ओर मानव-मानव के बीच जितना अविश्वास, जितनी घृणा और जितनी हिंसा आज दिखाई देती है उतनी पहले कभी नहीं थी। और यह हिंसा बहुत ही व्यापक है। भाई-भाई का गला काटने को तैयार हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज में पूरे देश में हिंसा के खूनी दाग लगते ही जा रहे हैं—हर रोज।

इसका कारण क्या है? कारण यही है कि विज्ञान और जनता के बीच खाई है, जो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए कि विज्ञान भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है, हर दस साल में उसका परिणाम पहले से दुगुना हो जाता है। इस तरह आदमी तो पिछड़ रहा है और विज्ञान बढ़ रहा है। आम आदमी की जिंदगी में विज्ञान को जिस तरह से रच-बस जाना था, वह नहीं हुआ। चन्द सुविधाओं का मिल जाना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का असली लाभ तो तब है, जब वह हमारी जिंदगी में उतर जाए उसका हिस्सा बन जाए।

यह तभी सम्भव है, जब हम विज्ञान को जनता के निकट ले जाए और उसे अहिंसा और गांधी के साथ जोड़कर ले जाए और यह प्रयास केवल राष्ट्रीय विज्ञान-दिवस पर ही नहीं, हर दिन होना चाहिए निरन्तर। तभी विज्ञान और जनता के बीच की खाई कम हो सकती खास तौर से बच्चों को अपने देश के महान वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य से परिचित कराना जरूरी है। २८ फरवरी के दिन सन १९२८ में हमारे एक महान वैज्ञानिक डॉ. सी. वी. रामन् ने अपनी महान खोज 'रामन् इफेक्ट' की घोषणा की थी। और भी बहुत से महान वैज्ञानिक हुए हैं इस देश में—प्रफुल्लचन्द राय, जगदीशचन्द्र बोस, मेघनाथ साहा—इन सबके बारे में बच्चों को और आम जनता को बताना चाहिए। आजादी मिले चालीस साल हो गये, अब भी नहीं

बतायेगे तो कब बतायेगे ?

इन महान वैज्ञानिकों के बारे में बताने की सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान एक साधना है। इन वैज्ञानिकों के जीवन से हमें सबसे बड़ा पाठ यही मिलता है कि जीवन में समय बरतना बहुत जरूरी है, विज्ञान के प्रति ही नहीं मानव में भी अटूट श्रद्धा रखना अत्यावश्यक है, और हमें घोर परिश्रम करना चाहिए। समय, श्रद्धा और परिश्रम या तप के बिना आप न तो जीवन को अच्छी तरह जी सकते हैं, न जीवन से कुछ पा सकते हैं और न कहीं पहुंच सकते हैं। हमें नवयुवकों तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि विज्ञान एक तरह की तपस्या है, साधना है।

एक और बात जो इन वैज्ञानिकों के जीवन और कार्य से सीखनी है, वह यह है कि जो समस्याएं हमें वेहद जटिल और डरावनी लगती हैं, असल में उनकी जड़ बड़ी मामूली होती है। हमें वे मुश्किल इसलिए लगती हैं कि ठीक से नजर नहीं आ रही हैं। उनकी तह तक पहुंचने के लिए हमें विज्ञान का तरीका अपनाना होगा। विज्ञान का तरीका यही है—खोज-बीन, जाच-पड़ताल और सोच-विचार।

उदाहरण के लिए 'रामन् इफेक्ट' या 'रामन् प्रभाव' की ही खोज को ले। उनकी जड़ है इस सवाल में कि आसमान का रंग आसमानी है तो सही, पर यह रंग आसमान में आया कहा से? हर वच्चे के मन में यह सवाल उठता है। रामन् ने इसी पर सोचा, चिंतन किया। उनसे पहले भी लोग इस उहा-पोह में लगे थे कि आसमान को उसका रंग कहा से मिला। तो एक जवाब मिला कि हवा से मिला। पर हवा में तो कोई रंग नहीं होता। सो, चिंतन जारी रहा। तब इस प्रश्न की एक और गुत्थी सुलभी कि सूरज की किरणें जब हवा के परमाणुओं से टकराती हैं तो उनमें से जो नीले रंग की किरणें हैं वे ज्यादा बिखर जाती हैं और लाल रंग की किरणें कम बिखरती हैं इसीलिए उगता और ढूँढ़ता सूरज

लाल दिखता है और बाकी आसमान नीला। ऐसी ही बातों पर चिंतन करते-करते रामन् अपनी महान खोज तक पहुंचे।

रामन् की खोज की महानता इस बात में है कि वह बुनियादी वैज्ञानिक सकल्पनाओं से भी जुड़ी है और व्यावहारिक उपयोगों से भी। विज्ञान के इस समय के सबसे महान् सिद्धांत से भी उसका सीधा तालमेल बैठता है। वह मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी परमाणु जो वह लहर भी है, तरंग भी है और कण भी है। यानि एक ही तत्व, एक ही साथ एक ही समय में दो रूपों में विद्यमान है—तरंग भी, कण भी। अब तरंग तो यहां भी तरंग हैं और आगे भी तरंग रहेगी—यानी उसमें अभिन्नता है। परन्तु दूसरी ओर, कण एक यहां है तो दूसरा वहां है। यानी कणों में भिन्नता है। इस भिन्नता और अभिन्नता का समन्वय विज्ञान का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है। इसी को अंगरेजी में कहते हैं—“कॉम्प्लेमेंटैरिटी ऑफ आइडेन्टिटी एण्ड नॉन आइडेन्टिटी।” यानी परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का पूरक होना।

अब इसी बात को अगर जीवन में उतार ले तो सारे भेद मिट जाए। देश अलग हो, जाति अलग हो, भाषा और वेश-भूषा अलग हो, रंग-रूप और खान-पान भिन्न हो, सम्प्रदाय भिन्न हो—तो भी मानव एक दूसरे का पूरक है। वह भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। अपने आस-पास की तमाम चीजों को घटनाओं को आप इसी कसौटी पर परखिए और आपके मन में बसी तमाम घृणा, द्वेष, गुस्सा और भुभुलहाट यानी हिंसा पल भर में काफूर हो जायेगी।

विज्ञान के इसी मूल सिद्धांत को भारतीय दर्शन ने भी अनुभव के आधार पर अपनी तरह से प्रस्तुत किया था। जैसे कि आप और हम हैं। शरीर की दृष्टि से हम भिन्न हैं। लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं यही से उदय होता है प्रेम का। मानव ही नहीं, जीव मात्र के प्रति प्रेम।

यही से पनपती है यह भावना कि जियो और जीने दो । परमाणु के अन्दर प्रोटान के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन भला कहा जानते हैं कि वे अभिन्न हैं ! वस, उनके कार्यों से उनकी अभिन्नता प्राट होती है । उसी आधार पर कुछ टिका हुआ है— इलेक्ट्रान से बने, परमाणु , परमाणुओं से बने तत्व, तत्वों से बने यौगिक, यौगिकों से बने पदार्थ जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, हम सब और यह धरती, यह, तारे और यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड ! दूसरी ओर, हम मानव जानता तो है कि आत्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं, पर अपने जीवन में, आचार में हम इस बात को उतारते नहीं हैं । इसी कारण सारी समस्याएँ हैं ।

तो विज्ञान की यह बात हमें आज भारत के जन-जन तक पहुँचानी है । बल्कि भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में फैलानी है । भारत की इसमें एक बड़ी निश्चित देन हो सकती है कि विज्ञान के इस युग को “विज्ञान और अहिंसा” का युग बनाया जाए ।

यहाँ मुझे महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की याद आ रही है । प्रिंस्टन में उनका जो अनुसंधान संस्थान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो

चित्र लगा रखे थे । इनमें से एक उनके जर्मनी के मित्र सगीनलार का था । दूसरा चित्र न तो न्यूटन का था और न किसी और वैज्ञानिक का, बल्कि ऐसे व्यक्ति का था जिससे आइन्स्टाइन स्वयं कभी मिले नहीं थे । वह महात्मा गांधी का चित्र था । जब कोई उनसे मिलने जाता तो वे गांधी के चित्र की ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एज” [उन युग का सबसे बड़ा महापुरुष] युग के सबसे महान् वैज्ञानिक का यह कथन ही मानो उस भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और अहिंसा का युग होगा ।

सन् १९५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र लिखा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के रजत-जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सन्देश भेजिए । उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश भेज । उन्होंने लिखा ।

“भाईचारा रखो और लगन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के काम में जुटे रहो । तुम्हें अपने कार्य में आनन्द भी आयेगा और सफलता भी मिलेगी ।”

यही चीज हमें देश को सिखानी है । □

बुझी लालटेन

□ श्री नरेन्द्र सिंघवी

कोई अंधा आदमी रात को अपने मित्र के यहाँ से घर लौटने लगा तो मित्र ने जलती लालटेन को उसके हाथ में थमा दी । अंधा हसा और बोला—“यह मेरे किस काम आयेगी ?” मित्र ने कहा—“लालटेन देखकर लोग तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे, इसलिए इसे ले जाओ ।”

अंधा लालटेन लेकर चल पड़ा और रास्ते में जब एक आदमी उससे टकरा गया तो वह अन्धा ‘भल्लाया—आंख मूढ़ कर चल रहे हो क्या ? दिखती नहीं, मेरे हाथ में लालटेन ?” इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया—पर भाई लालटेन तो बुझी हुई है । सच है लालटेन जल रही है या नहीं, इसे देखने के लिये भी आंखें चाहिये ।

—ओरियन्टल ट्रांसपोर्ट के पास,
जवाहरलाल किशनलाल ८७ मकान,
भवानी मण्डी

△ डॉ. प्रेमसुमन जैन

आत्म साधना : प्रतीकों के माध्यम से

प्राकृत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतीको का प्रयोग होता रहा है। कथाकार अपनी कथा में भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीको का प्रयोग करता है। जैसे घू घट से भक्तता हुआ नारी का सुन्दर मुख दर्शक को अधिक कौतूहल एवं आनन्द प्रदान करता है, वैसे ही प्रतीको का प्रयोग कथा को अधिक मनोरञ्जक एवं सार्थक बना देता है।

आचार्य हरिभद्र सूरि भारतीय साहित्य में कथा-सम्राट के रूप में विख्यात हैं। समराइच्चकहा एवं धूर्तख्यान जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने सैकड़ों लघु कथाएँ भी लिखी हैं। डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ने हरिभद्र के कथा-साहित्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।^१ हरिभद्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की कथाओं में से उनकी कतिपय प्रतीक कथाओं के वैशिष्ट्य को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

प्राकृत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतीको का प्रयोग होता रहा है। कथाकार अपनी कथा में भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीको का प्रयोग करता है। जैसे घू घट से भक्तता हुआ नारी का सुन्दर मुख दर्शक को अधिक कौतूहल एवं आनन्द प्रदान करता है, वैसे ही प्रतीको का प्रयोग कथा को अधिक मनोरञ्जक एवं सार्थक बना देता है। प्रतीको के प्रयोग से प्रतिपाद्य विषय का सरलता से स्पष्टीकरण हो जाता है। सीधी-सादी कथा प्रतीको से अलङ्कृत हो उठती है। जैसे प्राकृत कथाओं में नायक द्वारा समुद्र यात्रा की जाती है। किन्तु प्रायः अधिकांश कथाओं में समुद्र के बीच में जहाज तूफान से भग्न हो जाता है और किसी लकड़ी के पट्टियों के सहारे नायक समुद्र के तट पर जा लगता है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि ससार एक समुद्र की भाँति है, जहाँ कर्मों के तूफान उठते रहते हैं और शरीर रूपी नौका भग्न होती रहती है। किन्तु पुरुषार्थी जीव रूपी नायक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।^२

आचार्य हरिभद्र ने अपनी कथाओं में इस प्रकार के कई प्रतीको का प्रयोग किया है। शब्द प्रतीको के अन्तर्गत कथा के पात्रों के विशेष नाम रखे गये हैं। समराइच्चकहा का नायक समरादित्य का नाम स्वयं एक प्रतीक है। समर का अर्थ है-युद्ध, संघर्ष। नायक नौ भवों तक अपने प्रतिद्वन्द्वियों से जूझता रहता है। आदित्य का अर्थ है-सूर्य। सूर्य अस्त होने के बाद भी अपनी प्रखर आभा के साथ उदित होता रहता है। उसी प्रकार नायक भी अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अन्ततः निर्वाण प्राप्त करता है। कुछ प्रतीक

१. शास्त्री, नेमिचन्द्र, हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, वैशाली, १९६५

२. द्रष्टव्यः जैन, प्रेम सुमन, 'पालि-प्राकृत कथाओं में प्रयुक्त अभिप्राय' नामक लेख,

राजस्थान भारती, बीकानेर १९६६

विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे— अधिक घमण्ड करने वाला कोई पात्र मरकर हाथी होता है। यहाँ मान का प्रतीक नाक है। पात्र ने अधिक मान किया इसलिए उसको लम्बी नाक (सूँड वाला) हाथी का जन्म मिला। जब किसी दीपक या सूर्य के उदाहरण द्वारा केवलज्ञान का परिचय दिया जाता है तो वह भावप्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृत कथाओं में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे दृश्य एवं विम्ब भी प्राप्त होते हैं जो अमूर्त भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे कीचड़ से आच्छादित लौकी भारी हो जाने से जल में डूब जाती है और कीचड़ की पतल गल जाने पर हल्की होकर वह पानी के ऊपर आ जाती है, यह कथा-विम्बघटना-प्रतीक के रूप में है। यहाँ लौकी जीवात्मा और कीचड़ कर्मों का प्रतीक है।^१ आगम साहित्य में ऐसी कई प्रतीक कथाएँ प्राप्त हैं। आचार्य हरिभद्र ने समराइच्चकहा में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया है। दूसरे भव की कथा के गर्भ में नायिक को साप का स्वप्न आता है, जो इस बात का प्रतीक है^२ कि होने वाला ब'लक माता-पिता का विघातक होगा।

ऐसी प्रतीक कथाओं का विकास आगमिक कथाओं से हुआ है। आचारांग सूत्र में एक कच्छप की प्रतीक कथा है। उस कछुए को शैवाल (काई) के बीच में रहने वाले एक छिद्र से चादनी का सौन्दर्य दिखायी देता है। उस मनोहर दृश्य को दिखाने के लिए जब वह कछुआ अपने साथियों को बुलाकर लाया

तो उसे वह छिद्र ही नहीं मिला, जिसमें से वह दिख रही थी। यह प्रतीक आत्मज्ञान के निरी भव के लिए प्रयुक्त हुआ है।^३ भारतीय कथा कच्छप-प्रतीक प्रचलित रहा है।^४ डमी : सूत्रकृतांगसूत्र में पुण्डरीक की प्रतीक कथा है। सरोवर जल और कीचड़ में भरा हुआ है। बीच में कई कमल खिले हुए हैं। उनके बीच एक सफेद कमल है। चारों दिशाओं से आने मोहित पुरुष उस सफेद कमल को प्राप्त का प्रयास में कीचड़ में फँसकर रह जाते हैं। वीतरागी पुरुष सरोवर के किनारे सड़ा रहक सफेद कमल को अपने पास बुला लेता है। प्रतीक कथा में सरोवर ससार का प्रतीक है, कर्मराशि का। कीचड़ विषय-भोगों का प्रतीक है, साधारण कमल जनपद के प्रतीक है एवं श्वेत कमल राजा का। चार मोहित पुरुष मतवादियों के प्रतीक हैं एवं वीतरागी पुरुष श्रमण धर्म का। ज्ञाताधर्म कथा में कई प्रतीक कथाएँ प्राप्त हैं। मयूरी के अर्थ के प्रतीकों द्वारा श्रद्धा और सशय के फल को प्रकट किया गया है। दो कछुओं की प्रतीककथा द्वारा सत्यता एवं असत्यता साधकों के परिणामों को उपस्थित किया गया है। धन्ना सार्थवाह एवं विजय चोर की कथा आत्मा एवं शरीर के सम्बन्ध को स्पष्ट करती है। रोहिणी कथा पांच व्रतों की रक्षा एवं वृद्धि को प्रतीक द्वारा स्पष्ट करती है। उदकजात नामक कथा आकाश के सिद्धान्त की प्रतीकों से समझाती है।

१. ज्ञाताधर्मकथासूत्र, छठा अध्यायन।

२. समराइच्चकहा, सम्पा-जैकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, कलकत्ता, १९२६, भव-२ पृ. ११। दृष्टव्य परिशिष्ट (क)

३. आचारांगसूत्र, अ. ६. उ. १

४. मज्झिमनिकाय, भाग ३, बालपण्डितसुत्त, पृ. २३६-४०

५. सूत्रकृतांगसूत्र, द्वितीयश्रुत., प्र. अ., सूत्र ६३८-४४।

६. दृष्टव्य, जैन, प्रेम सुमन, "आगम कथा-साहित्य मीमांसा" नामक धर्मकथानुयोग भाग २ की भूमिका, पृ. १४

राध्ययन सूत्र एवं उसके व्याख्या-साहित्य में कई प्रतीक कथाएँ उपलब्ध हैं। प्रतीक कथाओं की इस भूमि में आचार्य हरिभद्र की प्रतीक कथाएँ कसित हुई हैं।

आचार्य हरिभद्रसूरि की रचनाओं में समराइ-कहा का प्रमुख स्थान है। इस कथा-ग्रन्थ में कई प्रतीक कथाएँ अन्तर्निहित हैं। ग्रन्थ के दूसरे भव की कथा में आचार्य सिंह कुमार, कुसुमावली और आनन्द के जीवन का संवन्धित है। प्रसंगवश ससार-स्वरूप का विवेचन करने के लिए इसमें मधु-विन्दु दृष्टान्त की कथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गयी है।^१ यह हरिभद्र की प्रतिनिधि प्रतीक कथा है। यद्यपि इस कथा का प्रचार भारतीय कथा साहित्य में प्राचीन काल से हो रहा है।^२ मधु-विन्दु की संक्षिप्त प्रतीक-कथा इस प्रकार है—

“अनेक देशों एवं वनरगाहों में विचरण करने वाला कोई एक पुरुष अपने सार्थ के साथ एक सघन जंगल में प्रविष्ट हुआ। किन्तु चोरो द्वारा लूट लिये जाने पर वह अकेला जंगल में भटकने लगा तभी एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया। उससे वचने के लिए वह पुरुष दौड़ कर एक पुराने कुएँ में वटवृक्ष के प्रारोह (जटाओं) को पकड़कर लटक गया। कुएँ के बीच में लटके हुए उस व्यक्ति ने देखा कि नीचे से पानी फाड़े हुए एक अजगर उसको लीलने के लिए तैयार है। कुएँ की दीवारों पर चारों ओर सर्प घूम रहे हैं। जिस जटा को वह पकड़े हुए है उसके ऊपर बैठे हुए दो काले एवं सफेद चूहे उस जड को

काट रहे हैं। वह जंगली हाथी भी अपनी सूँड से उस वटवृक्ष को उखाड़ने के प्रयत्न में उसे हिला रहा है। इससे वटवृक्ष पर स्थित मधु-मक्खियों का एक झुण्ड उड़कर उस व्यक्ति के शरीर को काटने लग गया है किन्तु मधु-मक्खी के छत्ते से मधु की एक-दो बूंदें उस व्यक्ति के मुख में पड़ जाती हैं जिनको चाटकर वह रसास्वादन करने लगता है।”

इस प्रतीक कथा को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि घना जंगल ससार का प्रतीक है वह भटका हुआ पुरुष जीव का। जंगली हाथी मृत्यु का प्रतीक है। वह कुआँ मनुष्य एवं देवगति का प्रतीक है। अजगर नरक एवं तिर्यंच गति का प्रतिनिधित्व करता है। चारों ओर के साप क्रोध, मान, माया, एवं लोभ कपायों के प्रतीक हैं। वटवृक्ष का प्रारोह (जड) मनुष्य की आयु है। दोनो काले एवं सफेद चूहे कृष्ण और शुक्ल पक्ष रूपी रात-दिन हैं, जो आयु को क्षीण करने में लगे हैं। मधु-मक्खियाँ शरीर को लगने वाली व्याधियाँ हैं और जो मधु की एक-दो बूंदें मुँह में आती हैं वह ससार के क्षणिक सुख का प्रतीक हैं।^३

मधु विन्दु दृष्टान्त की यह प्रतीक कथा साहित्य कला एवं दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रचलित हुई।^४ आचार्य हरिभद्र ने इस प्राचीन कथा को जन-मानस तक पहुँचाने में विशेष योग किया है।

समराइच्चकहा के तीसरे भव की कथा में जालिनी और शिखिन् का वृत्तान्त वर्णित है। अग्नि-शर्मा एवं गुणसेन के जीव पुत्र एवं माता के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं। पुत्र के प्रति माता के मन में

१. समराइच्चकहा (जेकोबी) भव २, पृ. ११०-११४

२. वसुदेवहिण्डी, प्रथम खण्ड, पृ. ८

३. जहाँ सो पुरिसो तहाँ ससारी जीवो, जहाँ वग्ग-हत्थी तहाँ मच्चू..... जहाँ महुयरा तहाँ आगतुगा सरीररुग्गया यवाही। दृष्टव्य परिशिष्ट (क)

४. दृष्टव्य, जैन प्रेम सुमन, ‘मधुविन्दु-दृष्टान्त-एक मूल्यांकन’ नामक लेख, वरदा, विसाऊ, १९६८

पूर्वजन्म के निदान के कारण बर उरगत हो जाता है । अतः वह पुनः को गर्भ के समय से ही दुश्मन समझने लगती है । इस भावना को विकसित करने में हरिभद्र ने कई प्रतीकों का सहारा लिया है । माता जातिनी को गर्भ-धारण करने के उपरान्त एक स्वप्न आता है कि उसने जो स्वर्ण-घट देसा है वह टूट जाता है ।^१ स्वर्णघट टूटने की यह घटना एक सार्थक प्रतीक से जुड़ी हुई है । घट, उदर का प्रतीक है, कथा के रहस्य का प्रतीक है एवं स्वर्ण गर्भ में स्वतः जीव का । किन्तु स्वर्णघट का टूटना इस बात का प्रतीक है कि माता जालिनी स्वयं अपने गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करेगी । अतः यह प्रतीक भविष्य की सूचना देने के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

नवे भव की कथा में समरादित्य एवं गिरिपेण के प्रतिद्वन्द्वी चरित्रों को प्रस्तुत किया गया है । इसके लिए कई सार्थक प्रतीकों का प्रयोग कथाकार ने किया है । इस कथा में गर्भवती माता को स्वप्न में सूर्य दिखायी पड़ता है ।^२ सूर्य-दर्शन की यह घटना कथा के निम्न कार्यों को सूचित करती है—

१. गर्भस्थ बालक की तेजस्विता
२. ससार के प्रति समरादित्य की अलिप्तता
३. केवलज्ञान प्राप्ति का संकेत एवं
४. प्रकाश की तरह धर्मोपदेश का वितरण आदि ।

इसी प्रकार समरादित्य का जन्म होते समय उसकी माता को कोई प्रसूतिजन्म क्लेश नहीं होता । यह इस बात का प्रतीक है कि उत्पन्न होने वाला शिशु जब अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहता तब वह दया, ममता, उदारता आदि गुणों का पुत्र होगा ।

आचार्य हरिभद्रमूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ धूर्ताख्यान है । भारतीय साहित्य में यह अपने ढंग की प्रबुद्धी रचना है । इसमें याच धूर्ता की कथा है ।^३ चार पुरुष एवं एक नारी पुराणों, काव्यों एवं प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त ग्रन्थभन्त लगने वाली, अशुद्धि एवं कात्पनिक कथाओं को कहकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं । व्यंग के माध्यम से वे जनमानस को यथार्थ पुनर्प्राप्ति जीवन की शिक्षा देना चाहते हैं । इस कथा में नारी धूर्ता खण्डपाना अपनी बुद्धि के चातुर्य से चारों धूर्तों पर विजय पा लेती है । हरिभद्र की यह पूरी ही कथा इस बात की प्रतीक है कि नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है । विजयी हो जाने पर भी नारी का अन्नपूर्णा का स्वप्न भूमिल नहीं होता ।^४ नारी द्वारा अन्वविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का कार्य कराकर हरिभद्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि मध्ययुग के प्रारम्भ में ही नारी आधुनिकता की ओर अग्रसर हो चुकी थी ।

आगम ग्रन्थों की व्याख्या के क्षेत्र में आचार्य हरिभद्र की विशेष भूमिका है । उन्होंने दशवैकालिक टीका में ३० महत्वपूर्ण प्राकृत कथाएँ प्रस्तुत की हैं ।^५ उपदेशपद^६ नामक ग्रन्थ में लगभग ७० कथाएँ उन्होंने लिखी हैं । आवश्यक वृत्ति के टिप्पण^७ में भी संस्कृत में कुछ कथाएँ दी गयी हैं । हरिभद्र की ये लघु कथाएँ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । इन लघु कथाओं में भी प्रतीकों का प्रयोग हरिभद्र ने किया है । प्रतीकों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति में कथाकार ने पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । लघु कथाओं में प्रायः कुछ प्रतीक कथाओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

१. समरादित्यकथा सम्पा. जंकीवी, भव-३, पृ. १३४
२. वही भव ६, पृ. ७०३
३. जैन, जगदीशचन्द्र, प्राकृत साहित्य का इतिहास (द्वितीय संस्करण), १९८५, पृ. ३५८
४. धूर्ताख्यान—स.—डॉ. ए. एन. उपाध्ये, बम्बई, १९४४, ५ वां आख्यान
५. दशवैकालिक सूत्र हरिभद्रवृत्ति, मनसुखलाल महावीर प्रेस, बम्बई पिण्डवाड़ा से वि. सं. २०३७ में पुनः प्रकाशित
६. उपदेशपद, शाह लालचन्द नन्दलाल, बड़ौदा
७. आवश्यकवृत्ति टिप्पण, देवचन्द लालभाई, अहमदाबाद

दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति में एक वणिक् की कथा है। एक दण्डि वणिक् रत्न द्वीप को गया। वहाँ व्यापार करके उसने कीमती रत्न प्राप्त किये। उन्हें लेकर जब वह वापिस लौटने लगा तो चोरो से वचने के लिए उसने असली रत्न भीतर छिपा लिये और हाथ में सामान्य पत्थर लेकर वह चल पड़ा। वह पागलो की भाँति चित्लाता हुआ कि रत्नवणिक् जा रहा है रास्ता पार करता रहा। रास्ते में उसने कीचड़ युक्त स्वादरहित जल को पीकर भी अपने रत्नों की रक्षा की और वापिस अपने घर लौट आया।^१

हरिभद्र की-इस-कथा में रत्नद्वीप मनुष्यत्व का प्रतीक है और वणिक् पुत्र जीव का। रत्नत्रय (सम्यक् दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य) के प्रतीक है। चोरो का भय, विषय-वासना का भय है, जिनसे रत्नत्रय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। वणिक्पुत्र ने मार्ग में जो स्वाद रहित जलपीकर एवं अनेक कष्टों को भेलकर रत्नों की रक्षा की थी, वह इस बात का प्रतीक है कि रत्नत्रय की रक्षा भी इन्द्रिय-निग्रह एवं प्रापुक जल व भोजन करने से ही हो सकती है।

हरिभद्रसूरि के इसी ग्रन्थ में 'घड़े का छिद्र' नामक एक अन्य कथा प्राप्त होती है।^२ पानी भरकर एक पनहारिन मार्ग से जा रही थी। किसी चंचल राजकुमार ने ककड मारकर पनहारिन के घड़े में छेद कर दिया, जिससे पानी भरने लगा। किन्तु पनहारिन ने गीली मिट्टी द्वारा उस छिद्र को बन्द कर दिया और भरा हुआ घट वह अपने घर ले आयी। इस कथा में घड़ा साधक का प्रतीक है

और पनहारिन शुभ भावों की। ककड मारने वाला राजकुमार अशुभ भावों का प्रतीक है। छिद्र हो जाना योग की चंचलता एवं आसव का प्रतीक है। छिद्र को मिट्टी से बन्द कर देना गुप्ति अथवा संवर का प्रतीक है।^३ इस प्रकार यह कथा दार्शनिक प्रतीकों की कथा है।

आचार्य हरिभद्रपूरि का उपदेशपद नामक ग्रन्थ कथा साहित्य की दृष्टि में विशेष महत्त्व का है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाली कथाएँ हैं। प्रतीक कथा के रूप में 'धन्य की पुत्र-वधुएँ' नामक कथा ध्यान आकर्षित करती है।^४ यद्यपि यह कथा मूल रूप में ज्ञाता धर्मकथा में प्राप्त है,^५ किन्तु हरिभद्र ने इस में सुन्दर संवादों का प्रयोग करके इसे मनोहारी बना दिया है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है—

धन्य सेठ अपनी चार बहूओं की श्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए उन्हें धान के पाँच दाने यह कहकर देता है कि जब मैं माँगू तब उन्हें वापिस कर देना। बड़ी बहू ने उन दानों की उपेक्षा कर उन्हें बाहर फेंक दिया। मझली बहू ने ससुर का प्रसाद समझकर उन्हें छील कर खा लिया। सझली बहू ने उन दानों को कपड़े में बांधकर पेटिका में सुरक्षित रख दिया। किन्तु छोटी बहू ने उन धान के दानों को अपने पीहर में भेजकर उनकी खेती करवा दी। फसल आने पर जितने दाने पैदा हुए उन्हें फिर जमीन में वो दिया इस प्रकार पाँच वर्ष तक खेती करने पर वे पाँच दाने कई गाड़ियों में भरने लायक हो गये।

१. दशवैकालिक हा. वृ., प्रकाशक, भारतीय-प्राच्यतत्त्व प्रकाशन, पिंडवाड़ा गाथा ३७ की वृत्ति, पृ. १३

२. वही, गाथा-१७७ की-वृत्ति गा. ४, पृ. ६३

३. इसी प्रकार नाव एवं छिद्र का प्रतीक जैन दर्शन के अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त है।

४. उपदेशपद, गाथा १७२-१७६, पृ. १४४

५. ज्ञाताधर्मकथा, सातवा अध्ययन, शेहिणो-कथा

धन्य सेठ ने जब पाच वर्ष बाद अपनी बहुओं से उन पाच धान के दानों को मांगा तो उसे सब वृत्तान्त का पता चला । उसने छोटी बहू को घर की मालकिन बनाकर बड़ी को भांडू लगाने का काम, मझली को रसोई का काम, एवं सझली बहू को भण्डार का काम सौंप दिया ।

कथाकार इस कथा के प्रतीकों को स्पष्ट करते हुए कहता है कि धन्य सेठ गुरु का प्रतीक है एवं चारों बहूएं चार प्रकार के साधकों की प्रतीक । पाच धान के दानों पाच व्रतों के समान है । जो इन

व्रतों की रक्षा कर उन्हें उत्तरोत्तर बढ़ाता है श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है ।

हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य प्रयुक्त प्रत्येक प्रतीक कथाओं का यही मात्र दिग्दर्शन हुआ यदि उनके पूरे साहित्य में से प्रतीकों को किया जाय तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन प्र किया जाय तो भारतीय कथा साहित्य के कई उजागर हो सकते हैं । धर्म और दर्शन को सा की एक नई दृष्टि जागृत हो सकती है ।

—सुसाडिया विश्वविद्यालय, उर

१. एवामेव समणाउसो ! जाव पंच महव्वया संवडिढया भवंति, से एण इह भवे चेव बहूणं सम क्षाव वीईवइस्सइ जहा व सा रोहिणीया—जाता, ७

अपरिग्रह

□ ललित शर्मा

सत अफरयत का जीवन अत्यन्त सरल था, वे बड़ी पवित्रता से रहते थे । अपनी जन्म-भूमि फारस का परित्याग कर वे सीरिया चले आये थे । वे सदा एक छोटी-सी गुफा में निवास कर भगवान् का चिन्तन किया करते तथा सूर्यास्त के पूर्व एक रोटी खा लिया करते थे । एक दिन वे अपनी गुफा के बाहर बैठे हुये थे कि अन्धेमियस उनसे मिलने आया । वह फारस में राजदूत था । सत को भेट देने के लिये वह अपने साथ फारस से सुन्दर वस्त्र लाया था । “यह आपके देश की बनी हुई वस्तु है । इसे सहर्ष ग्रहण कीजिये ।” अन्धेमियस ने निवेदन किया । “क्या आप इसे ठीक समझते हैं कि एक पुराने स्वामी भक्त सेवक को इसलिये निकाल दिया जाय कि दूसरा नया आदमी अपने देश आ गया है ?” सत ने अपने प्रश्न से अन्धेमियस को आश्चर्यचकित कर दिया ।

“नहीं, ऐसा कदापि उचित नहीं है ।” राजदूत ने गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया । “तो फिर अपना वस्त्र वापस लीजिये । मैंने जिस वस्त्र को सोलह सालो से अनवरत धारण किया है । उसके रहते दूसरा धारण नहीं कर सकता । मेरी आवश्यकता इसी से पूर्ण हो जायेगी ।” सत की पवित्र अपरिग्रह-वृत्ति मुखरित हो उठी । वे अपनी गुफा के अन्दर चले गये ।

—शर्मा-सदन ७-मंगलपुरा स्ट्रीट भालावाड़-३२६००१

□ गणेश ललवानी

भारतीय धर्म व इतिहास में सेवा

ईसाई धर्म का प्रेम तो मानव तक सीमित है किन्तु भारतीय धर्म चाहे वह बौद्ध धर्म या ब्राह्मण धर्म या जैन धर्म इससे बहुत-बहुत आगे बढ़ गया है-वे तो कहते हैं मानव ही नहीं संसार के सभी प्राणी पशु-पक्षी, कीट-पतंग, स्थावर जीव तक सभी पर प्रेम रखो कारण सब समान हैं। सब ब्रह्म रूप है 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। मिति मे सर्व्व भूएसु ।' सर्व भूत के प्रति मेरी मित्रता है ।

लोग कहते हैं इसाई धर्म में सेवा का जो महत्व बताया गया है वह भारतीय धर्मों में नहीं है किन्तु ऐसा कहना हमारी अज्ञानता का ही द्योतक है। सच तो यह है कि भारतीय धर्मों में सेवा का जो स्वरूप है वह किसी भी धर्म से कम नहीं है। वैदिक धर्म में 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' की जो बात आती है वह माता-पिता की सेवा के लिए। श्रवणकुमार आदि मातृ-पितृ भक्तों की सेवा की कहानियों से हमारा सारा पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है जो कि हमें सतत माता-पिता की सेवा के लिए प्रेरित करता रहता है। गौडीय वैष्णवों ने भगवद् भक्ति के लिए जो दास्य, सख्य, वात्सल्य व मधुर भाव बताया है उसमें दास्य भाव में भगवान से सेव्य-सेवक भाव रहता है। भक्त सोचता है वे प्रभु हैं मैं सेवक हूँ-उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। कीर्तन, भजन-पूजन ये सब सेवा के ही अंग हैं। फिर सेव्य-सेवक भाव केवल दास्य में ही रहता है, ऐसा नहीं है। क्रमशः सख्य, वात्सल्य व मधुर भाव में भी रहता है। गुरु सेवा तो भारतीय धर्म में सर्वोपरि रही है। गुरु की सेवा बिना ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। कारण गुरु-सेवा से अह छूटता जाता है—जितना छूटता है उतना ही हम आत्मा के समीप होते जाते हैं। उपनिषदों में आरुणि, उद्दालक आदि की जो कथाएँ आती हैं उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल सेवा के बल पर ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवत् गीता में तो ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया हुआ कहते हैं 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।' प्रणिपात अर्थात् भुक्तना नमनीय होना सदाशील होना। ज्ञान प्राप्ति का तो पहला साधन है प्रणिपात या श्रद्धा सम्पक् दर्शन। इसके बाद आता है परिप्रश्न-जिज्ञासा जानने की इच्छा। गुरु गौतम की जिज्ञासा कितनी अद्भुत थी, यह तो हम एक भगवती सूत्र को देखकर ही कह सकते हैं। जिज्ञासा, कुतर्क नहीं। श्रद्धा से श्रवण, श्रद्धा से ग्रहण किन्तु यह ग्रहण तभी टिक पाता है जबकि उससे सेवा जुड़ी रहती अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर उनकी सेवा करे। आज जब हम यह पढ़ते हैं कि आरुणि पानी को रोकने के लिए आल (वाध) में सो जाता है और उसे ब्रह्मज्ञान-प्राप्त हो जाता है तो अविश्वसनीय-सा लगता है किन्तु इसमें अविश्वसनीय क्या है? यह तो स्पष्ट है कि जब वह सोता है तो देह बोध के परे चला जाता है जब देह बोध नहीं रहेगा तभी तो आत्म-बोध होगा। सेवा से आत्म-बोध का द्वार खुल जाता है पर खुलता तभी है जब हम सेवा भुँगलते हुए नहीं, स्वाति के लिए नहीं प्रणिपात के रूप में करते हैं।

भगवती सून में एक प्रसंग आता है जहाँ गण-धर गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महा-वीर कहते हैं—“जे गिलाण पडिहरई सा मम पडिहरई” जो ग्लान, दुखी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। सेवा से तो मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है वश्यों उसमें निदान न हो तो।

क्या सेवा का इतना महत्व ईसाई धर्म में है? सेवा के लिए प्रेरित किया गया है ऐसा कहीं नहीं लगता। सेटजन में आता है—*This is my commandment that ye love one another as I have loved* अर्थात् यह मेरा आदेश है, मैं तुमको जितना प्यार करता हूँ तुम एक-दूसरे को परस्पर उतना ही प्यार करो। ईसाई धर्म का प्रेम तो मानव तक सीमित है किन्तु भारतीय धर्म चाहे वह बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म इससे बहुत-बहुत आगे बढ़ गया है—वे तो कहते हैं मानव ही नहीं संसार के सभी प्राणी पशु-पक्षी, कीट-पतंग, स्थावर जीव तक सभी पर प्रेम रखो कारण सब समान हैं, सब ब्रह्म रूप हैं ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’, ‘मिति मे सर्व्व भूएसु’। सर्व्व भूत के प्रति मेरी मित्रता है। स्वामी विवेकानन्द ने श्री राम-कृष्ण पं. महस के सामने एकवार जीवदया की बात रखी तो उन्होंने टोकते हुए कहा—तुम दया करने वाले कौन होते हो? तुम तो जीव की मात्र शिव रूप में सेवा ही कर सकते हो। बात ठीक है। इससे हमें भी सबक लेना है। जैनियों में जीवदया के लिए पर्यूर्षण आदि अवसर पर चन्दा-चिट्ठा होता है। पर उसमें ग्रह रहता है—मैं दया कर रहा हूँ किन्तु वह होनी चाहिए—जीव सेवा। मैं सेवा ही कर सकता हूँ न उसे कर्म से छुटकारा दिला सकता हूँ न दया कर सकता हूँ।

तो फिर क्या कारण है कि हम कहते हैं कि ईसाई धर्म में सेवा का बड़ा महत्व है। कारण स्पष्ट है। ईसाई मिशनरियाँ भारत में न केवल विद्यालय कॉलेज चला रही हैं बल्कि मेटरनिटी होम, अस्पताल,

प्रारफनेज एवं वृद्धों के लिए आवास आदि भी रखे हैं। उनका यह सेवा कार्य जिसमें मैं मदद का सेवा कार्य भी सम्मिलित करता हूँ, क्या मानना मेरा ही भावना से ही उद्बुद्ध है? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके पीछे है उनका उत्कट प्रेम जो कि उन्हें उस प्रकार से सेवा कार्य में करता है ताकि वे अधिकाधिक व्यक्ति को ईसाई की ओर आकृष्ट कर नान्तरण करा सके। टेरेसा जिस प्रकार का सेवा कार्य वक्तव्य में रही थी उनके सेवा कार्य की छोटा न करते हैं, वह मानता हूँ उस प्रकार का कार्य, अन्य भारतीय संस्थाएँ कर रही थी व कर रही हैं।¹ किन्तु मैं टेरेसा को नोबल पुरस्कार उसलिये मिला कि वे क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई हैं। इस सिलसिले में एक तब प्रकट किए बिना में नहीं रह सकता।

कुछ दिन पूर्व मुझे एक संस्था ‘सेन्ट पीटर्स ट्रस्ट फार क्रिश्चियन पब्लिकेशन्स इन अफ्रीका एण्ड एशिया’ का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि मैं Gospel का एक पृष्ठ हर जैन-जर्नल व ग्रंथ में छाप दूँ तो विज्ञापन शुल्क के रूप में एक लम्बी राशि दोगे। यह भी मुझे ज्ञात कराया कि ईसाई कार्य के लिए उस संस्था ने ५०,००० डालर व्यय करना नियत कर रखा है। विज्ञापन छापने से भी पत्र सम्बन्धी कठिनाइयाँ कुछ हद तक हल हो सकती थी पर मछली पकड़ने के लिए बशी के ग्रग्रभाग जिस प्रकार कीड़े बाधकर पानी में डाले जाते हैं, वही सेवा कार्य भी उसी प्रकार के कीड़े हैं।

ईसाई धर्म का ध्येय और भारत में उस प्रचार का संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत कर रहा है ताकि मिशनरियों के कार्यक्रम की प्रणाली कुछ समझ में आ सके।

यीशु का जन्म यहूदि जाति में हुआ था। ईसाई जाति के बहुत से ऋषि प्रवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर द्वारा अभिविष्ट

(हिन्दू में मसीहा ग्रीकमें ख्रीष्ट) मुक्तिदाता का आविर्भाव होगा। अतः यीशु जब अपना धर्ममत प्रचारित करने लगे एव चमत्कार दिखाए तो यहूदियों ने उन्हें ही समग्र मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में प्रचारित करना प्रारम्भ किया तो लोगो ने इसका विरोध किया और यीशु को क्रुशविद्ध कर दिया।^२ मृत्यु के बाद यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न देशों में विभिन्न जातियों में ईसाई धर्म-प्रचार करने का सुस्पष्ट निर्देश दिया। परिणामतः न केवल यूरोप बल्कि पृथ्वी के बृहद अंश में आज ईसाई धर्म का साम्राज्य है।

भारत में ईसाई धर्म का प्रचार तो ईसा की प्रथम शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था। यीशु का अपना शिष्य व प्रेरित दूत साधु थोमस (Saint Thomas) ईसा की ५२ अब्द में भारत के केरल प्रदेश में आए और वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया। कई लोग ईसाई भी बने। जिनके वंशज आज सिरियन क्रिश्चियन नाम से परिचित हैं। सिरियन क्रिश्चियन नाम होने का कारण यह है कि उनका सम्पर्क मध्य प्राच्य व पारस्य के साथ रहा। बाद में यह सम्पर्क छिन्न हो गया जो कि १६ वीं शदी से पुनः प्रारम्भ हुआ जबकि उपनिवेशवादियों के साथ मिशनरी लोग आने लगे और सेवा कार्य करने लगे। किन्तु वे आए थे सेवा करने नहीं अपने धर्म का प्रचार करने।

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में तमिल देश में सेंट फ्रान्सिस जैम्बियार आए और अपना धर्म-प्रचार करने लगे। पुर्तगीजों की कोठिया १६ वीं सदी से स्थापित होने लगी थी। इन व्यवसायियों का अनुसरण कर मिशनरी भी आए। पश्चिमी उपकूल में विशेषकर गोआ, मंगलोर आदि स्थानों में उन्होंने बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। ये पोर्तगीज मध्यकालीन मनोभाव से विमुक्त न थे अतः अपने देश के रीति-रिवाज उन पर थोपने लगे जिसका परिणाम अच्छा नहीं रहा, इस सदी में आर्मेनियन व्यवसायियों के साथ आर्मेनियन मिशनरी भी आयी।

१६ वीं सदी से इन्होंने अपने प्रचार का तरीका बदला व स्थानीय भाषा, धर्म, रीति-रिवाज को समझने का प्रयास प्रारम्भ किया। इन मिशनरियों में प्रमुख थे रोबेर्तो दे नोविली, उन्होंने दक्षिण भारत के मदुरा के पास आश्रम बनाकर हिन्दु-सन्ध्यासियों का जीवन-यापन करते हुए हिन्दू-शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने इस कार्य के लिए तमिल व संस्कृत सीखी। जनता पर इसका काफी प्रभाव पड़ा अतः नोविली तथा इसके अनुयायियों का धर्म-प्रचार बहुत जोरदार रहा।

तत्पश्चात् डेनमार्क एव जर्मन से प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी आए, त्रान्किवर मिशन के अध्यक्ष वरथेलमेय जिगेर्नबुत्ग और फ्रेडेरिक सोयार्टज ने नोविली के आदर्श से अनुप्राणित होकर दक्षिण भारत में ईसाई-धर्म का प्रचार किया फलतः कई लाख तमिल व तेलगु भाषी क्रिश्चियन बन गए एव भारतीयत्व की रक्षा करते हुए यीशु को भजने लगे।

१८ वीं सदी के अन्त में प्रोटेस्टेण्ट मण्डली व सम्प्रदाय के बहुत से मिशन भारत में प्रतिष्ठित हो गए। इनमें कलकत्ते के निकट श्रीरामपुर के वैण्टिष्ट मिशनरियों का काम अत्यन्त उल्लेखनीय है। इस मिशन के विलियम केरी, मार्शम्यान वार्ड आदि प्रमुख मिशनरियों ने बाइबल का भारतीय भाषा में अनुवाद किया और बाइबिल पढ़ाने के लिए शिक्षा संस्कार एव शिक्षा प्रवर्तन के प्रशसनीय कार्य किए ताकि वे अपने धर्म का प्रचार सुगमता से कर सकें।

१९ वीं सदी के प्रथम भाग में अलेक्जेंडर डाफ आदि कई प्रमुख मिशनरियों ने कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों में स्कूल, कालेज प्रतिष्ठित किये।

उद्देश्य था वही ईसाई धर्म का प्रचार। अतः सभी कैथोलिक व प्रोटेस्टेण्ट मण्डलियों ने स्कूल कालेज खोलने के कार्यों को अपना लिया और शिक्षा के माध्यम से शिक्षित वर्ग पर ईसाई धर्म, विश्वास और नैतिक आदर्श के भावों को विस्तारित करने लगे।

इसके फलस्वरूप यग बगाल के रे. कृष्ण मोहन बनो-पाध्याय, माइकेल मधसूदन दत्त जैसे प्रतिभावान गुवर्त-गण ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगे। साथ-साथ वे असम, सवाल परगना, छोटा नागपुर एवं मध्य भारत के आदिवासी व उपजातियों के निवास-स्थल पर चिकित्सालय, अस्पताल, मेटरनिटी होम आदि प्रतिष्ठित करने लगे ताकि यहाँ के अशिक्षित और अविक्सित आदिवासियों को ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट कर सकें। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा वे लोग चाहते थे। भारत में ईसाईयों का एक बहुत बड़ा भाग इन आदिवासी उपजातियों का ही है।

इनकी शिक्षा और सेवा के माध्यम से जब शिक्षित और अशिक्षित सभी ईसाई बनने लगे तब इस प्रवाह को रोकने के लिए बगाल में ब्रह्म समाज, पंजाब में आर्य-समाज स्थापित हुए। क्रिश्चियन मिशनरियों के आदर्श पर कई मठ-मिशन भी प्रतिष्ठित हुए जिन्होंने शिक्षा व सेवा का 'मोटो' अपना लिया। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा श्रम सघ, हिन्दू मिशन ने जिस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरी काम करते थे उसी क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

सब बद्ध रूप में शिक्षा और सेवा का यह कार्यक्रम आज मिशनरियों के आदर्श पर करने पर भी

में यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में यह आदर्श कोई नयीन वस्तु नहीं है। हमारे देश में भी सब बद्ध सेवा के अन्तर्गत प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। यह कोई जरूरी नहीं कि सेवा का कार्य सबु ह करें—यह तो राष्ट्र एवं समाज का कर्तव्य है सबु का नहीं। हम कार्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ।

यूरोप में प्रथम अस्पताल प्रतिष्ठित हुआ सम्राट कान्स्टेन्टाइन के समय (३२६-३३७ ईस्वी) में। पर भारत में तो उसके भी छ मी वर्ष पूर्व मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पतालें थीं जिसका उल्लेख हम अशोक के शिलालेख में पाते हैं। ईसा की ४वीं सदी में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में सामन्तों एवं भूम्यधिकारियों द्वारा संचालित अस्पताल था जिसका उल्लेख हम फाहियान के भारत विवरण में पाते हैं—वे लिखते हैं—वहाँ रोगियों की पीड़ा की निशुल्क सेवा की जाती थी। हमारे देश में परिपद (Academic) थे जो कि साहित्य व शिल्पकला का सर्वेक्षण करते थे। दक्षिण भारत का सगम नाम तो सर्वविदित ही है। शिक्षा भी निशुल्क दी जाती थी। नालन्दा विश्व विद्यालय को कौन नहीं जानता। जिसे नरसिंह गुप्त, बालादित्य ने (ई. ४६६-४७३ में) स्थापित किया था और जो सात सदियों तक शिक्षा

टिप्पण—

१. मैं खेद के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम में कितने आदमी जानते हैं कि १९२६ में स्वर्गीय फूलचन्द चौधरी ने दरिद्र व स्वजनहीन महिलाओं तथा अनाथ शिशुओं के आहार व आवास के लिये कलकत्ते के निकटस्थ लिलुआ में निर्मल हृदय की तरह अबला आश्रम की प्रतिष्ठा की थी जो १९५६ में पश्चिम बंग सरकार ने इस काम के गुरुत्व के कारण राष्ट्रायत्त कर ली है। ऐसे एक फूलचन्द चौधरी नहीं कितने फूलचन्द चौधरी ने भारत के विभिन्न प्रांतों में अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं पर वे सब हमारी दृष्टि से ओझल हैं कारण विश्व के खीस्टान प्रचारक संस्थाओं ने उनकी प्रशंसा जो नहीं की।
२. प्रसंगतः यह कहना चाहूंगा कि ऋशविद्ध करने का उदाहरण संघदासगणि की वसुदेव हिण्डी में आया है। देखे चारुदत्त कथा। जहाँ एक विधाधर दूसरे विधाधर को ऋशविद्ध करता है और चारुदत्त उसे बचाता है। क्या यह यीशु का ऋशविद्ध करना व उनके रिसरेक्शन का स्मारक है।

एव ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करता रहा । चीनी पारि-
त्राजक ईत सिंग ने दस साल तक यहा पर न्याय एव
वैद्यक का अध्ययन किया था, ६७५-६८५ ई
नालन्दा के छात्रों की सख्या ३००० से ५००० तक
थी । इसके परिचालन के लिए राष्ट्र की ओर से
२०० गावों का अनुदान मिला था । इसमें शिक्षार्थियों
के लिए ३०० कक्ष थे व ८ सभागार । काहिरा के
अल-अजहर (El-Ajhar) की भांति नालन्दा विश्व-
विद्यालय भी स्वतन्त्र (Autonomous) थी । चीनी
यात्री ह्वेनसांग तो इसे देखकर मुग्ध हो गए थे ।

जापान के नारा के निकट होरीयूजी में आगे जाकर
जो मठ-विद्यालय स्थापित हुआ था, वह उम नालन्दा
विश्वविद्यालय से ही अनुप्राणित होकर । उस विश्व-
विद्यालय को जो अनुदान मिलता था वह अनुदान
यूरोप के वोलोग्ना, प्यारी या ग्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
को भी नहीं मिलता था । अतः यह कहना सर्वथा
अनुचित है कि भारतीय धर्म में सेवा का कोई महत्व
नहीं है या हम सध बद्ध रूप में सेवा का कार्य नहीं
करते या किया नहीं ।

—पी २५, जैन भवन, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता

एक नया रास्ता

□ मोतीलाल मुराना, इन्दौर

वसन्त आने में देरी थी । फिर भी सर्दी कुछ कम हो गई थी । हमेशा
की तरह आज भी वह सुबह ५ बजे उठा और चादर ओढ़कर घूमने निकल पड़ा ।
थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा दिखा । पास गया
तो देखा—उसके पास कपड़े भी पूरे न थे । सोचा—शायद ठण्ड से बेहोश हो
गया है । उसके दुबले-पतले शरीर से तथा खाली पेट से लगता था, शायद एक
दो दिन से बेचारे ने कुछ खाया भी न होगा ।

उसने कुरते की जेब में हाथ डाला—पर उसमें एक पैसा भी न था ।
सवेरे स्नान कर कपड़े बदलने की धुन में रात को उसने कुरते की जेब से सब
सामान निकाल लिया था । यहा तक कि रुमाल भी जेब में न था ।

वह उस बेहोश आदमी के पास गया और उसके हाथ-पांव, सिर पर
अपना हाथ फेरते हुए बोला—भाई, धीरज रखना, मैं घर जाकर वापस अभी
आता हूँ । तुम्हारे लिये कुछ लेकर । अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ।

इसके हाथ फेरने से उसे कुछ होश आया, बोला—आपके हाथों की
गरमी मुझे मिली—यह क्या कम है । आपने गरमी तो दी, इससे मुझे थोड़ी तो
राहत मिली है । थोड़ी देर में सूरज की गरमी से मैं थोड़ा और अच्छा हो
जाऊंगा । उसके इस जवाब से घूमने निकले उस व्यक्ति को प्रकाश की एक नई
किरण मिली । एक नया रास्ता ।

जो है उसका सन्तोष और धैर्य से सामना करना चाहिये ।

❀ कन्हैयालाल लोढ़ा

सुख-दुःख का कारण

अन्य नहीं

वस्तुतः दुःख का कारण है सुख का भोग, सुख की दासता । सुख की दासता अन्य किसी की देन नहीं है स्वयं अपनी ही उपज है । यह नियम है कि यदि जिसे अनुकूलता में सुख की प्रतीति होती उसे ही प्रतिकूलता में दुःख होता है । दुःख का कारण प्राणी की स्वयं की सुख-भोग की इच्छा है । अतः दुःख से मुक्ति पाने का उपाय है सुख-भोग का त्याग । सुख-भोग का त्याग करने पर व्यक्ति का दुःख-सुख से अतीत के जगत में सदा के लिए प्रवेश हो जाता है जहाँ अक्षय अव्यावाध, अनन्त रस का सागर सदैव लहराता रहता है ।

जैनागम 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २० वें अध्याय की गाथा ३७ में कहा है —

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मितममितं च, दुप्पट्ठिंथ सुप्पट्ठिंथो ॥

अर्थात् आत्मा (स्वयं) ही दुःखों व सुखों का कर्त्ता और अकर्त्ता है और आत्मा (स्वयं) सदाचरण व दुराचरण में स्थित अपना मित्र-अमित्र (दुश्मन) होता है ।

परन्तु जब व्यक्ति अपने सुख-दुःख का कारण अपने को नहीं मानकर किसी अन्य को पर व अर्थात् वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तथा अवस्था को मान लेता है तो उसका सुख-दुःख 'पर' पर आश्रित होता है, वह पराश्रित हो जाता है । पराश्रित होना पराधीन होना है । पराधीनता अपने आप सबसे बड़ा दुःख है । इसलिए पराधीनता किसी भी प्राणी को किसी भी काल में अभीष्ट नहीं है । पराधीनता के दुःख से बचना है तो दुःख-सुख का कारण अन्य को मानना त्यागना ही होगा ।

जब प्राणी अपने दुःख का कारण दूसरों को मान लेता है तो उसका भयकर परिणाम यह होता है कि जिस दुःख को स्वयं सदा के लिए मिटा सकता है उसे मिटाने में अपने को पराधीन मान लेता है । पराधीन होने पर दुःख दूर हो जाना तो दूर रहा, उत्तरोत्तर दुःख बढ़ता ही जाता है ।

यह मानना कि अपने सुख-दुःख का कारण अन्य है अर्थात् वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था आदि है, युक्तियुक्त नहीं है । इसे कुछ उदाहरणों से समझे —

एक व्यक्ति तुम गधे हो, यह गाली देता है जिसे वहाँ पर खड़े सैकड़ों व्यक्ति सुनते हैं परन्तु उन सैकड़ों व्यक्तियों को गाली सुनने से दुःख नहीं होगा । दुःख केवल उसी व्यक्ति को होगा जो गाली को सुनकर उसकी प्रतिक्रिया करेगा । जो यह मानेगा कि इसने 'गधा' कहकर मेरा अपमान किया, उसे दुःख होगा । जिसने यह मान लिया कि इसके कहने से मैं गधा नहीं हो गया, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा उसे दुःख नहीं होगा । यदि यही वाक्य इंग्लिश में कहा, "You are an ass" और सुनने वाला इंग्लिश नहीं जानता है तो उसे दुःख नहीं होगा अथवा यही वाक्य 'तुम गधे हो' पिता ने अपने शिशु, गुरु ने शिष्य को कहा तो

ह वुरा नहीं मानेगा, प्रत्युत मुस्करायेगा। विवाहोत्सव
समुराल में स्त्रियां वर व वर के परिवार वालों
गीतों में गालियां देती हैं परन्तु उन गालियों को
कोई वुरा नहीं मानता। यदि गाली से दुःख होता,
तो सब सुनने वालों को समान रूप से दुःख होता,
व समय होता, सब परिस्थितियों में होता। परन्तु
सा नहीं होता। इससे प्रमाणित होता है कि गाली
ने की घटना दुःख का कारण नहीं है।

दूसरा उदाहरण ले—मेरे पास पचास हजार
रुपये हैं। उन रुपयों को कोई मेरे से छीन ले तो
मुझे घोर दुःख होगा। दूसरी अवस्था ले—मैं, किसी
बैंक का कर्मचारी हूँ, ये रुपये किसी बैंक के हैं जिन्हें
मैं, किसी दूसरी शाखा या बैंक में जमा कराने जा
रहा हूँ और ये रुपये किसी ने छीन लिये तो मुझे
महली अवस्था में रुपये छिनने से जितना दुःख हुआ,
दूसरी अवस्था में उतना दुःख नहीं होगा। तीसरी
प्रवस्था में मैंने अपने पचास हजार रुपये देकर मोहन
जौहरी से एक नगीना खरीद लिया और मोहन
जौहरी से मेरे सामने ही पचास हजार रुपये छीन
लिए गए तो रुपये छिनने का अब मुझे दुःख नहीं
होगा। यदि रुपये छिनने की घटना से दुःख होने का
सम्बन्ध होता तो तीनों अवस्थाओं में घटना तो एक
ही घटी रुपये छीने गये, ऐसी दशा में मुझे तीनों
अवस्थाओं में समान दुःख होना चाहिये था परन्तु ऐसा
नहीं होता। होता यह है कि जिस वस्तु से हमने
अपना जितना सम्बन्ध जोड़ रखा है जितना उसे
अपना मान रखा है, उतना ही दुःख उसके छिन जाने
या वियोग से होता है। यह दुःख घटना के कारण
नहीं होता है प्रत्युत घटना की प्रतिक्रिया करने से
होता है। यही कारण है कि एक ही घटना को
हजारों लाखों लोग प्रतिदिन रेडियो, टेलीविजन, समा-
चार-पत्र आदि से अथवा प्रत्यक्ष भी जानते-देखते हैं,
उसका उन सब पर सुख-दुःख रूप भिन्न-भिन्न प्रभाव
पड़ता है, एकमा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि घटना

परिस्थिति ही दुःख-सुख का कारण होती तो सबको
समान रूप से सुख-दुःख होता। इससे यह स्पष्ट है
कि कोई परिस्थिति या घटना सुख-दुःख का कारण
नहीं है।

हम एक उदाहरण और ले। किसी स्त्री के
प्रियतम पति की किसी दुर्घटना से विदेश में मृत्यु हो
गई। उस स्त्री को दूसरे दिन मृत्यु का समाचार
मिला। समाचार मिलते ही दुःख का वज्रपात हो
गया। असह्य दुःख हुआ। यदि यह दुःख उसके पति
की मृत्यु की घटना से हुआ तो पति की मृत्यु तो
पहले दिन ही दुर्घटना में हो गई थी, अतः उसी
समय यही दुःख होना चाहिये था परन्तु मृत्यु के दिन
दुःख नहीं हुआ। दुःख हुआ दूसरे दिन जब मृत्यु का
समाचार मिला। वह समाचार उस समय सैकड़ों
लोगों ने सुना, उन्हें भी वैसा ही दुःख होना चाहिये
था परन्तु वैसा नहीं हुआ। पत्नी को जितना दुःख
हुआ उतना पुत्र को नहीं हुआ, पुत्र को जितना दुःख हुआ
उतना पड़ोसी को नहीं हुआ। पड़ोसी को जितना
दुःख हुआ उतना नगर के अन्य नागरिकों को नहीं
हुआ। जिन्होंने मृत्यु लेखा पुस्तिका में नामांकन
किया उन्हें वित्कुल ही नहीं हुआ। यही ही नहीं जो
पति का दुश्मन था उसे सुख हुआ। इस प्रकार प्रथम
तो घटना से दुःख हुआ ही नहीं, कारण घटना से
दुःख होता तो घटना घटते ही हो जाता। दुःख हुआ
घटना की जानकारी मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया करने
से। जिसने जैसी और जितनी प्रतिक्रिया की उसे वैसा
ही उतना ही दुःख या सुख हुआ।

आइये, न्यायाधीश का उदाहरण ले—न्यायाधीश
का एक ही निर्णय सुनकर एक पक्ष हर्ष-विभोर हो
जाता है दूसरा पक्ष दुःख-सागर में डूब जाता है और
न्यायालय के कर्मचारियों को न दुःख होता है और न
सुख। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि घटना में सुख
दुःख नहीं है।

विषय में प्रतिक्षण प्रसरण घटनाएं घट रही हैं । सैकड़ों व्यक्तियों की दुर्घटना या रोग में मृत्यु हो रही है । सैकड़ों दुखी होकर प्रात्म-हत्या कर रहे हैं । हजारों व्यक्ति समारोह मनाकर हर्ष-विभोर हो रहे हैं । यदि इन सब घटनाओं का सुख-दुःख रूप प्रभाव व्यक्ति पर पड़ने लगे तो व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । यही नहीं जो व्यक्ति स्वयं घटना के प्रति प्रतिक्रिया कर सुखी-दुःखी होता है उसका वह बड़े से बड़ा सुख व दुःख विस्मृति के गहरे गर्त में समा जाता है । कोई भी सुख-दुःख सदा नहीं रहने वाला है कारण कि उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है । वह व्यक्ति की मान्यता, कल्पना या प्रतिक्रिया का परिणाम मात्र है ।

यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना में सुख-दुःख होता तो उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के रहते निरन्तर मिलता रहता परन्तु कोई सुख-दुःख दो क्षण भी समान नहीं रहता उसमें परिवर्तन होता ही रहता है । उदाहरण के लिए एक विदेशी को लें । जो भारत के ताजमहल की प्रशंसा सुनकर हजारों रुपये व्यय कर ताजमहल देखने आया । उसे ताजमहल देखने से सुख हुआ परन्तु क्षण प्रतिक्षण वह सुख घटता गया और दो-तीन घंटे में तो यह स्थिति हो गई कि उसे ताजमहल देखने में अब कोई सुख नहीं रह गया और वहां से चलने को तैयार हो गया । प्रश्न उपस्थित होता है कि ताजमहल भी वही है और दर्शक भी वही है फिर सुख कहा चला गया ? नियम है कि कारण-कार्य की सामान्य स्थिति रहते हुए कार्य की निष्पत्ति बराबर बनी ही रहनी चाहिये थी । जैसे जब तक विद्युत् की लहर आती रहती है और यन्त्र की स्थिति यथावत् रहती है तब तक उससे चलने वाले यन्त्र रेडियो, टेलीविजन, वल्ब, पंखे, बराबर उसी प्रकार चलते रहते हैं क्योंकि उनमें कारण-कार्य सवध विद्यमान है । परन्तु सुख-दुःख के विषय में यह बात नहीं है । जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति

या घटना को वह अपने सुख-दुःख का हेतु मानता है उनके यथान्त विद्यमान रहने पर भी सुख-दुःख में परिवर्तन चलता ही रहता है उससे यह स्पष्ट है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था या घटना आदि सुख-दुःख के कारण नहीं हैं । सुख-दुःख का कारण हमारी स्वयं की अज्ञान जनित मान्यता है ।

उसे एक उदाहरण से समझें । जैसे सों को कोई व्यक्ति लाठी से मारता है तो सर्प अपने मारने के दुःख का कारण लाठी को मानता है जिसमें वह अपने फण का प्रहार लाठी पर करता है, लाठी को काटता है । जबकि वास्तविक कारण लाठी नहीं लाठी चलाने वाला व्यक्ति है । लाठी तो निमित्त कारण है या कारण है । जैसे सर्प अपनी मार का कारण लाठी को समझता है तो यह उसकी भूल है । इसी प्रकार दुःख का कारण वस्तु-व्यक्ति-परिस्थिति आदि अन्य को समझना भूल है । ये सब तो निमित्त कारण हैं । मूल कारण तो अपनी अज्ञानजनित राग द्वेषात्मक प्रतिक्रिया है । यदि हम प्रतिक्रिया न करें, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति उपेक्षा भाव रखें, उदासीनता व समता में रहे, तटस्थ व दृष्टा रहे तो कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि जो अपने से भिन्न है-पर है, अन्य है, वह लेशमात्र भी हमें दुःख-सुख नहीं दे सकती । प्राणी दुःखी-सुखी स्वयं अपनी राग-द्वेष का की गई प्रतिक्रिया से होते हैं । अतः दुःख-सुख का कारण अन्य को मानना भ्रान्ति है । इस आति क फलस्वरूप दुःख के मूल पर प्रहार नहीं होता । प्राणी फल रूप दुःख को दूर करने का प्रयत्न करता है दुःख के मूल को नहीं । उसका कार्य वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति काटो से बचने के लिए बबूल के काटे तोड़ता रहे परन्तु वह व्यक्ति बबूल के मूल (जड़) को न उखाड़े । बबूल की जड़ को न उखाड़ने से वह व्यक्ति बबूल के पहले के काटे दूर करता जायेगा और नये काटे आते जायेंगे । काटो से छुटकारा कभी नहीं होगा । इसी प्रकार दुःख की मूल अपनी भूल को दूर न कर विष

मान दुःख को दूर करते रहने से नये दुःख बराबर आते रहेगे और दुःख से छुटकारा कभी भी नहीं होगा। यही कारण है कि सब प्राणी अपना दुःख दूर करने का अनन्त काल से प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु दुःख आज भी ज्यों का त्यों है। दुःख में कमी न आई और न अंत हुआ। और इस भूल के रहते भविष्य में अनन्तकाल तक कभी भी दुःख दूर नहीं होने वाला है।

दुःख का कारण : दोष

प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि धन की प्राप्ति से सुख और धन की हानि से दुःख, व्यक्ति के सयोग से सुख और वियोग से दुःख, अपने सम्मान से सुख और अपमान से दुःख होता है तो अन्य से सुख दुःख होता ही है, इसे सत्य क्यों न माने ?

उत्तर में कहना होगा कि जो हमें अन्य से सुख-दुःख की प्रतीति होती है, वह किसी न किसी दोष की देन है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नशे की लत का दोष हो तो शराब पीने को मिलने पर सुख और न मिलने पर दुःख नहीं होगा। जिनमें नशा करने का दोष नहीं है उन्हें शराब की प्राप्ति अप्राप्ति से सुख-दुःख नहीं होता। इसी प्रकार जिसके जीवन में लोभ का दोष होगा, उसे ही धन के लाभ में सुख और हानि में दुःख का भास होगा। जिन साधु-सन्यासियों ने लोभ के दोष को त्याग दिया, उन्हें धन की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख-दुःख का भास नहीं होता। इसी प्रकार मोह का दोष होने से सयोग सुख का और वियोग दुःख का कारण प्रतीत होता है। जिसको जिस व्यक्ति के प्रति मोह नहीं होगा, उसे उस व्यक्ति के सयोग से सुख नहीं होगा और वियोग से दुःख नहीं होगा। अतः सयोग वियोग जनित सुख-दुःख का कारण व्यक्ति नहीं, मोह रूप दोष है। ऐसे सम्मान-अपमान से होने वाले सुख-दुःख का कारण आदर, अनादर नहीं है प्रत्युत अपने व्यक्तित्व का मोह एवं अहंभाव का दोष है।

इसी प्रकार अन्य कोई सुख-दुःख ऐसा नहीं है जिसका कारण कोई न कोई दोष न हो।

अभिप्राय यह है कि हमें जो भी सुख-दुःख होता है वह किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि अन्य के कारण नहीं होता है, बल्कि अपने ही किसी न किसी प्रकार के दोष के कारण होता है। और कोई भी दोष किसी दूसरे की देन नहीं है अपितु हमारी ही भूल का परिणाम है। जब भूल हमारे ही द्वारा उत्पन्न हुई है तो उसे मिटाने का दायित्व भी हमारा ही है। भूल न किसी अन्य ने पैदा की है और न कोई अन्य हमारी भूल को मिटा सकता है। हमें अपने ही विवेक का आदर कर अपनी भूल को मिटाना है। भूल के मिटने से दोष जित जायेंगे। दोष मिट जाने से दोष जनित सुख-दुःख मिट जायेंगे। सुख-दुःख मिट जाने से देहातीत, लोकातीत, अनत, अविनाशी, ध्रुव जीवन में प्रवेश हो जायेगा। इसी की उपलब्धि के लिए यह अमूल्य मानव जीवन मिला है। ऐसे अमूल्य जीवन को सुख-दुःख के भोग में बिताना अपनी सबसे बड़ी हानि है, अपना सर्वस्व खोना है। इस हानि से बचना मानव मात्र का कर्त्तव्य व दायित्व है। इसी में जीवन की सार्थकता व सफलता है।

प्राणी द्वारा दोष करना और उसके फलस्वरूप दुःखी होना, यही प्राणी का अपने प्रति अपना अमित्र होना है और दोष का त्याग करना, फलस्वरूप प्रसन्न होना प्राणी का अपने प्रति अपना मित्र होना है।

सुख-दुःख का कारण—

जो प्राणी अपने दुःख का कारण दूसरे को मानता है वही दूसरे से अर्थात् वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था से सुख पाने की आशा करता है।

१. वस्तु नहीं —किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति एवं अवस्था से सुख की आशा करना भयंकर भूल है। कारण कि जिन वस्तुओं से हम सुख की आशा करते हैं क्या उनसे हमारा नित्य सवध है ? जिन व्यक्तियों

से सुख की आशा करते हैं क्या वे स्वयं दुःखी नहीं हैं ? जिन परिस्थितियों से हम सुख की आशा करते हैं क्या उनमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है जिस अवस्था में सुख का भास होता है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं है ? तो कहना होगा कि किसी भी वस्तु से नित्य सवध सम्भव नहीं है । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुःख न हो । कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो अभाव रहित हो और प्रत्येक अवस्था परिवर्तनशील है । जिससे नित्य सवध नहीं है, जो स्वयं दुःख से पीड़ित है, जो अभावयुक्त है, उससे सुख की आशा करना भूल है । यह भूल किसी की देन नहीं है अपितु स्वयं की ही देन है अपना ही बनाया हुआ दोष है । इस दोष से ही प्राणी दुःखी हो रहा है ।

वस्तुओं से सुख मिलता है इस भूल पूर्ण मान्यता का परिणाम यह होता है कि जो वस्तुएं अनित्य हैं उनमें नित्यता, सत्यता एवं सुन्दरता प्रतीत होने लगती हैं जिससे प्राणी उन वस्तुओं की दासता में जकड़ जाता है । वस्तुओं की दासता प्राणी में लोभ या सग्रह वृत्ति उत्पन्न कर देती है । लोभ या सग्रह वृत्ति अभाव की द्योतक है और अभाव दरिद्रता का द्योतक है । अतः लोभ ही दरिद्रता का मूल है । यही ही नहीं जड़ वस्तुओं के लोभ से उनमें अपनापन का भाव होने से उन जड़-वस्तुओं से जुड़ने से जड़ता बढ़ती जाती है जिससे चिन्मयता, चेतनता तिरोहित होती जाती है, जो बहुत बड़ी हानि है ।

(२) व्यक्ति नहीं—व्यक्तियों से सुख की आशा करने का परिणाम यह होता है कि प्राणी सयोग की दासता और वियोग के भय से ग्रस्त हो जाता है । यद्यपि सयोग मात्र निरंतर वियोग में बदल रहा है परन्तु सुख की आशा सयोग काल में वियोग का दर्शन या बोध नहीं होने देती जिससे प्राणी मोह में आवद्ध होकर अपने अविनाशी स्वरूप से विमुख हो जाता है । यह ही नहीं जिन व्यक्तियों

से प्राणी सुख की आशा करता है, वे व्यक्ति भी स्वयं उससे सुख की आशा करने लगते हैं । इस प्रकार दो दुःखी व्यक्ति सुख की आशा से परस्पर मोह में आवद्ध हो जाते हैं । यह नियम है कि : मोह है वहां मूर्च्छा है, जहां मूर्च्छा, वहां जड़ता और जहां जितनी मूर्च्छा (बेहोशी), जड़ता है : उतनी ही चेतनता की कमी है ।

(३) परिस्थिति नहीं—विषय में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो परिपूर्ण हो, जिसमें किसी भी प्रकार का अभाव न हो । किसी न किसी प्रकार का अभाव प्रत्येक परिस्थिति में रहता ही है । परिस्थिति स्वभावतः ही अपूर्ण होती है जो अहं है उसे सुगम स्वीकार करना अपूर्णता में अहं होना है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी परिस्थिति से अतीत जो अपना वास्तविक पूर्ण जीवन है : विमुख हो जाता है ।

(४) अवस्था नहीं—प्रत्येक अवस्था सी तथा परिवर्तन-शील है । अतः अवस्था में अहं प्राणी अपने असीम-अनंत स्वभाव से विमुक्त हो : है ।

इस प्रकार वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था में अर्थात् अपने से भिन्न-अन्य या पर से सुख की आशा करने में अथवा सुख में आवद्ध होने से अथवा उनमें जीवन है ऐसा मानने से, अथवा उनकी उपलब्धि के आधार पर अपना मूल्यांकन करने या महत्त्व आकने से प्राणी अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है । वास्तविकता से हट जाना ही जो दुःख का कारण है ।

(५) सुख-दुःख अन्य से न मानने से प्राण लब्धियाँ-अपने सुख-दुःख का कारण अन्य को मानने से होने वाली हानियाँ और न मानने से होने वाली लब्धियाँ इस प्रकार हैं—

अपने दुःख का कारण अन्य को न मानकर अपने को मानने से सजगता आती है और दुःख का निवारण करने में हम समर्थ और स्वाधीन हैं, यह पावना व उत्साह जागृत होता है, जिससे-प्रमाद भटकर दुःख से मुक्ति पाने का पुरुषार्थ-पराक्रम प्रबल होता है ।

जब व्यक्ति अपने दुःख का कारण किसी और को नहीं मानता है तब उसके जीवन में से द्वेष की आग सदा के लिए बुझ जाती है । जिसके बुझने से हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगता है और वैर-भाव का नाश हो जाता है जिससे निर्भयता समता, मृदुता, मुदिता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, दिव्य जीवन का अवतरण होता है ।

समस्त सृष्टि सुख-दुःख का समूह है । इसी कारण कोई भी प्राणी यहाँ दुःख से रहित नहीं है । फिर भी 'सुख-दुःख दोनों ही आने-जाने वाले हैं, अनित्य हैं, अतः जीवन नहीं है । इसलिए मानव को सुख-दुःख से अतीत के जीवन की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिये ।

जो अपने आए हुए दुःख का कारण दूसरों को मान लेता है, उसका ध्यान दुःख के मूल हेतु की खोज की ओर नहीं जाता तथा सदा क्षुब्ध व खिन्न रहता है एवं दुःख से मुक्ति पाने में अपने को असमर्थ मान लेता है जिससे वास्तविक जीवन की विस्मृति हो जाती है जो सर्वस्व विनाश का हेतु है ।

जब मानव अपने दुःख का कारण किसी अन्य को नहीं मानता तो उसे दुःख के भूल का बोध हो जाता है जिससे दुःख दूर करने की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है जो विकास का मूल है ।

परिस्थिति की उपस्थिति कर्मों का फल है । परिस्थिति से सुखी-दुःखी होना या न होना यह मनुष्य के विवेक, अविवेक या भावों पर निर्भर करता है । अतः विवेकशील भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने को दुःखी नहीं करता है अपितु उसे अपनी उन्नति

का साधन बना लेता है एवं सब परिस्थितियों को परिवर्तनशील, अनित्य, अन्य, अपूर्ण व अभावमय समझकर परिस्थितियों से अपने को असंग कर परिस्थिति, ससार और शरीर से अतीत अनन्त आनन्द का अनुभव करता है ।

दुःख-सुख का कारण अन्य को मान लेने का परिणाम यह होता है कि हम अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं और जो परिस्थिति हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करते । इससे वस्तु, व्यक्ति आदि के हम दास हो जाते हैं फलतः अनुकूल व सुखद वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति राग और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति द्वेष करने लग जाते हैं । राग-द्वेष ग्रस्त व्यक्ति किसी के भी सबध में सही निर्णय नहीं कर सकता । कारण कि जिसके प्रति राग हो जाता है उसका दोष नहीं दिखाई देता और जिसके प्रति द्वेष होता है उसका गुण नहीं दिखाई देता । जब गुण-दोष का सही बोध नहीं होता तो निर्णय सही नहीं हो सकता । अतः हमें किसी के विषय में सही निर्णय करना है तो अपने को रागद्वेष रहित करना होगा, तटस्थ बनना होगा । रागद्वेष रहित होने के लिए यह अनिवार्य है कि हमें अपने सुख-दुःख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानना होगा ।

दोष का कारण-विषयेच्छा, भोगेच्छा-

पहले कहा गया है कि दुःख का कारण दोष है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति या प्राणी दोष करता ही क्यों है ? तो कहना होगा कि सुखाभास को सुख मानने की भूल से । आभास उसे कहा जाता है कि जिसकी प्रतीति तो हो परन्तु प्राप्ति नहीं हो जैसे ग्रीष्मऋतु में रेगिस्तान में दिखाई देने वाली मृग मरीचिका में जल की प्रतीति तो होती है परन्तु जल की प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार पदार्थों के भीग से सुख मिलता तो प्रतीत होता है परन्तु

वास्तव में भोग में सुख है नहीं । यदि भोग में सुख होता तो वह प्राप्त होता और उसका संनय होता रहता और अब तक बहुत संचित हो जाता । परन्तु हम सब का अनुभव है कि सुख प्रतीत होता हुआ सुख का एक क्षण भी नहीं रहता है दूसरे क्षण ही उस सुख में कमी हो जाती है और यह कमी प्रतिक्षण बढ़ती जाती है और अंत में वह सुख की प्रतीति भी क्षीण होकर लुप्त हो जाती है । यदि वस्तु या वस्तु के भोग से मिलने वाला सुख वास्तविक होता तो उस वस्तु के रहते हुए उस वस्तु से सवधित सभी व्यक्तियों को सुख मिलता और सदा मिलता । परन्तु हम सबका अनुभव है कि ऐसा होता नहीं है, होता इसके विपरीत ही है । पूर्वोक्त ताजमहल देखने के सुख का उदाहरण ही लें । ताजमहल के पहरदार चौकीदार व्यक्ति को ताजमहल देखने से किंचित भी सुख नहीं मिलता फिर सदा सुख मिलने की तो बात ही नहीं उठती । कामी पुरुष को जो स्त्री सौंदर्य की भूति दिखाई देती है वही स्त्री उसकी शत्रु स्त्री को चुड़ैल दिखाई देती है ।

इस सबध में एक तथ्य यह भी है कि विषय-भोग से जो सुख मिलता प्रतीत होता है, वह सुख भी भोग से नहीं मिलता है अपितु कामना रहित होने से मिलता है । होता यह है कि इन्द्रिय ज्ञान के आधार पर जब प्राणी किसी वस्तु की प्राप्ति में सुख पाने की कल्पना करता है तो उसमें उस वस्तु के पाने की इच्छा या कामना उत्पन्न होती है । कामना उत्पन्न होते ही कामना की पूर्ति नहीं हो जाती है, कामना पूर्ति के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न व परिश्रम करना पड़ता है जिसके लिए समय अपेक्षित है । अतः कामना की पूर्ति हेतु वस्तु, श्रम व समय की अपेक्षा होती है । जितने समय तक कामना की पूर्ति नहीं होती तब तक अभाव रूप कामना अपूर्ति का दुःख भोगना पड़ता है । वस्तुतः वह दुःख भोग्य वस्तु के न मिलने से नहीं हुआ । क्योंकि वस्तु के न मिलने

से दुःख होता तो वस्तु तो कामना उत्पत्ति से ही भी नहीं थी अर्थात् वस्तु का अभाव था । पर जब तक कामना की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक वस्तु के अभाव का अनुभव हुआ और न अभाव-दुःख हुआ । आज हम में से प्रत्येक के पास निरर्थक की अगणित वस्तुओं में से कुछ गिनती की ही वस्तु हैं, शेष असह्य वस्तुएं नहीं हैं फिर भी हमें उन अभाव से दुःख नहीं होता । अभाव-जन्य दुःख होता है जब वस्तु से गुण पाने की कामना उत्पन्न हो । उससे यह परिणाम निकलता है कि दुःख व अभाव में नहीं है कामना की उत्पत्ति में है ।

वस्तुतः दुःख वस्तु के अभाव से नहीं है अपितु अभाव के अनुभव में होता है । अभाव का अनुभव होता है कामना उत्पत्ति से । कामना उत्पत्ति है सुख पाने की इच्छा से । सुख पाने की इच्छा है सुखाभास को सुख मानने से । सुखाभास को मानना भूल है, भ्रान्ति है जो अपने ही ज्ञान के अन्तर्गत या अविवेक का फल है । ज्ञान का अनादर अविवेक है जो सुख रहता ही नहीं है अर्थात् अस्तित्व ही नहीं है उसका अस्तित्व स्वीकार करना अज्ञान है । अज्ञान का अर्थ ज्ञान रहित होना नहीं प्रत्युत जो 'नहीं है', उसे 'है' मानना है अज्ञान इन्द्रिय-जन्य अल्पज्ञान या अधूरे ज्ञान को ही मान लेना और बुद्धि ज्ञान रूप विवेक और निर्गुण (जो स्वभाविक व सनातन है) रूप प्रज्ञा का अनादर करना है ।

आशय यह है कि ज्ञान के अनादर या अज्ञान से कामना की उत्पत्ति होती है । कामना उत्पन्न होने पर उस कामना की पूर्ति करने के लिए श्रम अपेक्षित है । श्रम के लिए समय अपेक्षित है । तात्पर्य यह है कि कामना उत्पन्न होते ही कामना की पूर्ति नहीं हो जाती, उसकी पूर्ति के लिए शक्ति व श्रम और श्रम के लिए समय अपेक्षित है अतः जितने समय तक कामना पूर्ति नहीं होती उतने समय तक कामना अपूर्ति की अवस्था रहती है ।

कामना अपूर्ति की अवस्था में वस्तु के अभाव का अनुभव होता है। अभाव का अनुभव होना दुःख है। अतः कामना अपूर्ति की अवस्था में अभाव के अनुभव का दुःख भोगना ही पड़ता है। जब कामना पूर्ति हो जाती तो यह दुःख मिट जाता है। दुःख के मिट जाने से सुख का अनुभव होता है।

कामना पूर्ति की अवस्था है कामना का न रहना अर्थात् कामना का अभाव। अतः यह सुख कामना के अभाव से होता है। कारण कि कामना के न रहने से कामना अपूर्ति का दुःख मिट जाता है जिससे यह सुख मिलता है न कि कामना पूर्ति की अवस्था में मिली वस्तु की उपलब्धि से। क्योंकि यह देखा जाता है कि भले ही वस्तु मिले या न मिले विवेक से या अन्य किसी कारण से कामना का त्याग कर दिया जाय तो कामना अपूर्ति का दुःख मिटकर शांति के सुख का अनुभव होने लगता है। अतः सुख कामना पूर्ति के समय प्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदि में नहीं अपितु कामना के अभाव में है परन्तु प्राणी की भूल यह होती है कि जो सुख कामना के न रहने से, अभाव से होता है उसे कामना पूर्ति से मिली वस्तु से मान लेता है इस मान्यता से अपने सुख-दुःख का कारण वह वस्तु या अन्य को मान लेता है फलतः वह सुख पाने के लिए बार-बार नवीन कामनाएं करता रहता है और कामना अपूर्ति का व श्रम जन्य थकान का दुःख भोगता रहता है। यदि किसी प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई और उससे कामना पूर्ति हो गई तब भी उससे जो सुख मिलता प्रतीत होता है वह प्रतीयमान सुख भी रहता ही नहीं। क्योंकि वस्तु में सुख होता ही नहीं। अतः वस्तु या अन्य से सुख की उपलब्धि मानना भूल है।

यदि वस्तु में सुख होता तो प्रथम बात तो यह होती कि जिसके पास वस्तुओं का जितना अधिक सग्रह है उसे उतना ही अधिक सुख मिलता और बालक, सन्यासी और गरीब व्यक्ति को सुख नहीं

मिलता परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। देखा यह जाता है कि दुःख या अशांति से छुटकारा पाने के लिए नींद की गोलियाँ अधिक सग्रही व्यक्ति को ही लेनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि प्राप्त वस्तु प्राप्तकर्ता से अभिन्न नहीं हो पाती। वस्तु और इसके प्राप्तकर्ता में दूरी सदैव बनी ही रहती है और उससे सुख जैसी कोई शक्ति (Power) निकल कर आती नहीं है। तीसरी बात उस वस्तु के न होने पर भी असख्य व्यक्ति सुखी दिखाई देते हैं। चौथी बात जब तक हममें कामना की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक हम भी उस वस्तु के न होने से दुःखी नहीं थे। अतः इससे यह फलित होता है कि वस्तु की प्राप्ति के साथ सुख की प्राप्ति का कोई भी संबंध नहीं है।

यहां यह जिज्ञासा होती है कि 'दुःख' पाना कोई भी नहीं चाहता फिर दुःख का कर्ता अपने को कैसे मान जाय? तो कहना होगा कि 'दुःख' का कोई स्वयं अस्तित्व नहीं है। दुःख की प्रतीति होती है सुख पाने की इच्छा की अपूर्ति से। अतः दुःख वही पाता है जो सुख का भोगी है। वस्तुतः दुःख का कारण है सुख का भोग, सुख की दासता। सुख की दासता अन्य किसी की देन नहीं है स्वयं अपनी ही उपज है यह नियम है कि यदि जिसे अनुकूलता में सुख की प्रतीति होती है उसे ही प्रतिकूलता में दुःख होता है। दुःख का कारण प्राणी की स्वयं की सुख-भोग की इच्छा है। अतः दुःख से मुक्ति पाने का उपाय है सुख-भोग का त्याग। सुख-भोग का त्याग करने पर व्यक्ति का दुःख-सुख से अतीत के जगत में सदा के लिए प्रवेश हो जाता है जहां अक्षय अव्याबाध, अनंत रस का सागर सदैव लहराता है। परन्तु इस रहस्य को वे ही जानते हैं जिन्होंने विनाशी सुख (सुखाभास) का सर्वथा त्याग कर दिया है। उन्हीं का जीवन धन्य है। — जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान,

ए-६, बजाज नगर, जयपुर

Dr. Kamal Chand Sogani

Ahinsa, Karuna and Seva

Seva is Interested in the wellbeing of the 'Other', to work for the animal and human welfare, and to devote oneself to cultural renaissance are some of the dimensions of seva, Thus Ahinsa Karuna and Seva are interrelated and are conducive both to Individual and social progress

Ahinsa is primarily a social value. It begins with the awareness of the 'other' Like one's own existence, it recognises the existence of other beings In fact, to negate the existence of other beings is tantamount to negating one's own existence Since one's own existence can not be negated, the existence of other beings also can not be negated The Acarang a rightly remarks, that one should not falsify the existence of other beings He who falsifies the existence of other beings falsifies his own existence Thus there exists the Universe of beings in general and that of human beings in particular, The basic characterisations of these beings are life is dear to all and any kind of suffering is painful to all of them,

Now for the progress and development of these beings, Ahinsa ought to be the basic value guiding the behaviour of human beings For a healthy living, it represents and includes all the values directed to the 'other' without overemphasizing values directed to one's own self Thus it is the pervasive principle of all the values Posit Ahinsa, all the values are posited Negate Ahinsa all the values are negated Ahinsa purifies our action in relation to the self and other beings This purification consists in our refraining from certain action and also in our performing certain actions by keeping in view the existence of human and sub-human beings The Acarang the oldest text of Jainism, advise us, on the one hand, to refrain from killing, governing, enslaving, tormenting and provoking human and sub-human beings, while, on the other, it inspires us to promote mental equanimity, social and economic justice

There is no denying the fact that we are living in an age of science and technology The impact of technological advancement on human behaviour is so great that the rate of value change has grown very high Prior to scientific progress, values

changed very slowly At present, we are confronted not merely with the question, "what will future generations value?", but also with the more pressing question, "what will we ourselves, value a decade or two from now?" Again, the question is, "which of the values, which fulfill the criterion of Ahimsa, are to be nourished?" In fact, values will be values only when they possess an element of Ahimsa in them, The values of friendship, chastity, honesty, truthfulness, forgiveness and the like are the expressions of Ahimsa in different ways

It is of capital importance to note that Ahimsa can be both an extrinsic value, i.e. both value as a means and value as an end This means that both the means and the ends are to be tested by the criterion of Ahimsa Thus the principle that "the end justifies the means" need not be rejected as immoral, if the means and ends are judged through the criterion of Ahimsa In fact, there is no inconsistency in saying that Ahimsa is both an end and a means

It may be asked, what is in us on account of which we consciously lead a life of values based on Ahimsa ? The answer is, it is Karuna which makes one move in the direction of adopting Ahimsa-values It may be noted that the degree of Karuna in a person is directly proportionate to the development of sensibility in

him The greatness of a person lies in the expression of sensibility beyond ordinary limits This should be borne in mind that the emotional life of a person plays a decisive role in the development of healthy personality and Karuna is at the core of healthy emotions Attachment and aversion bind the human personality to mundane existence, but Karuna liberates the individual from Karmic enslavement The Dhavala, the celebrated commentary on the Satkhanda – agama remarkably pronounces that Karuna is the nature of soul To make it clear, just as infinite knowledge is the nature of soul, so also is Karuna This implies that Karuna is potentially present in every being although its full manifestation takes place in the life of the Arhat, the perfect being Infinite Karuna goes with infinite knowledge Fine Karuna goes with finite knowledge

Thus if Karuna which is operative on the perception of the sufferings of the human and subhuman beings plunges in to action in order to remove the sufferings of these beings, we regard that action as Seva Truly speaking, all Ahimsa values are meant for the removal of varied sufferings in which the human and sub-human beings are involved Sufferings may be physical and mental, Individual and social, moral and spiritual To alleviate, nay, to uproot these diverse sufferings is Seva In fact, the performance of Seva is the veri-

fication of our holding Ahimsa-values. It is understandable that physical, mental and economic sufferings block all types of progress of the individual and make his life miserable. These may be called first-order human sufferings. There are individuals who are deeply moved by these sufferings and consequently they dedicate themselves to putting an end to these sufferings. Thus then Karuna results in Seva. It is not idle to point out that Karuna is an emotion and Seva is in action. This emotion and the resulting action make the individual free from earthly attachments, ignoble desires and selfish expectations. Thus Seva becomes Self-purifying and consequently it serves as an internal austerity (Antaranga Tapa).

The second-order human sufferings

is ignorance. Human beings may be ignorant of the moral and spiritual values of life. This makes them forgetful of the basic purpose of life. With the increase in the capacity of rational understanding and intuitive perception, Karuna issues in cultural action of propagating knowledge and persuading people to adopt a moral and spiritual way of life. This type of Seva is one of the most difficult tasks. Hence it is pursued by the enlightened human beings.

To sum up, Seva is interested in the well-being of the 'other'. To work for the animal and human welfare, and to devote oneself to cultural renaissance are some of the dimensions of Seva. Thus Ahimsa, Karuna and Seva are interrelated and are conducive both to individual and social progress.

—Profesor of Philosophy

Sukhadia University Udaipur (Rajasthan)

□ प्रो. कल्याणमल लोढ़ा

जैन साहित्य और साधना में ओम् : एक संक्षिप्त विवेचन

जैन चिन्तन में ओम् और अर्हम् को लेकर अनेक जिज्ञासु प्रश्न उठाते हैं कि ओम् के स्थान पर अर्हम् को महत्व देने का कारण क्या है ? वस्तुतः जैन साधना पद्धति में दोनों का अपना महत्व है । ओम् की साधना प्राण शक्ति की और पंच परमेष्ठी की साधना है, नमस्कार मन्त्र की पर-प्राण-शक्ति की साधना में अर्हम् का बहुत बड़ा महत्व है । ओम् का जप वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीनों में समान रूप से हो सकता है—इसे ही हम संजल्प, अन्तर जल्प और ज्ञानात्मक भूमिया कह सकते हैं ।

भारतीय धर्म साधना, दर्शन और अध्यात्म का सर्वाधिक गूढ़ प्रतीक और महत्वपूर्ण शब्द यदि उसे शब्द कहे तो प्रणव या ओम् है । यही अखिल ब्रह्माण्ड और पिण्ड की सूक्ष्मतम दिव्य ध्वनि है—इसी को तन्त्र और योग शास्त्र में 'दिव्य नाद'—या 'परानाद' कहा जाता है । भारतीय चिन्तकों और योगियों ने इसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी से अप्राप्य बताया है । यही समस्त अभिव्यक्ति का मूल है और उसके सभी रूप इसी से विकसित हैं । वैदिक साहित्य से लेकर अद्यावधि भारत के समस्त धर्मों में जैन, बौद्ध, सिख एवं मन्त्र, तन्त्र, योग साधना में इसको सर्वोपरि महत्व दिया गया है । भारतीय चिन्ता धारा में ही क्यों, विश्व के सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में ओम् की महत्ता को सर्वोपरि गिना है । इस्लाम में इसको 'आमीन' और ईसाई धर्म में 'आमेन्' कहा गया है । लगभग सभी प्रार्थनाओं के अन्त में ईसामसीह का अभिवादन आमेन् शब्द के प्रयोग द्वारा ही होता है । सन्त जान ने कहा—'यही प्रथम शब्द' है । अनेक तत्त्वज्ञों की राय है कि ओम् का ऊपर का भाग जो अर्थ चन्द्राकार है, यही इस्लाम में चांद के आधे भाग के रूप में मान्यता प्राप्त कर स्वीकृत हुआ । बौद्ध धर्म में 'ऊ मणि पद्मे हुम्' ही प्रधान मन्त्र है और इसके द्वारा बौद्ध धर्म ओंकार को सर्वोपरि मान्यता देता है । सिख 'एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद'—का सस्वर वाचन कर ओंकार की गरिमा और महिमा स्वीकार करते हैं । इस प्रकार विश्व के प्रायः सभी धर्मों में ओंकार या ओम् की महत्ता और गणना सर्वसाध्य मन्त्र के रूप में की जाती है और उसे निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त सूक्ष्मतम नाद कहा जाता है ।

हिन्दू धर्म और अध्यात्म जगत में तो ओंकार या प्रणव को मन्त्रराज गिना ही जाता है । प्रणव ओंकार का ही पर्याय है । कहा गया है 'मन्त्राणां प्रणवः सेतुः' । प्रणव को ओंकार ॐ कहने का कारण भी विशिष्ट है । अथर्वजिर के अनुसार अरसादुच्यते प्रणव यस्मादुच्चार्य माण एव पृथो यजू पि सामान्यर्वाङ्गिरसश्चयज्ञ ब्रह्म ब्राह्मणोऽन्यः प्रणवति तस्मादुच्यते प्रणव । यन्त्रों के लिए यह सेतु रूप है । इसी से सभी मन्त्र प्रणव से ही प्रारम्भ होते हैं ।

ऐतरीय आरण्यक के अनुसार 'ओकारों' ने सर्वावाक् हैं और गीता में भी यही भाव है । महर्षि पातञ्जलि ने तो इसे ब्रह्म का वाचक ही कहा है— 'तस्य वाचक प्रणवः ।' गायत्री महामन्त्र में प्रणव प्रणव ही है । श्री कृष्ण ने गीता में—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन् वेह स याति परमाणम् ॥

अर्थात् जो प्रणव या ओकार इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का ध्यान करता हुआ पार्थिव शरीर छोड़ता है, वह अवश्य ही परम गति प्राप्त करता है । मनु के अनुसार—'क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया ।'

अक्षरमक्षयं ज्ञेयं ब्रह्म च एव प्रजापतिः

उपनिषदों में तो सर्वत्र प्रणव की महिमा स्वीकार की गई है । उपनिषदों में प्रणव की विविध रूपेण व्याख्या की गई है । कठोपनिषद, माण्डूक्य उपनिषद, मुण्डकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य से लेकर व्यान विन्दूपनिषद, नाद विन्दूपनिषद आदि इसके प्रमाण हैं । संक्षेप में पुण्यराज के कथनानुसार प्रणव 'सर्ववाद विरोधिनी' है और इसी के गर्भ में सभी दर्शन शास्त्र और अध्यात्म तत्व उदित और समाहित होते हैं । इसी प्रकार साधको और योगियों की परमानुभूति, जो अनाहत, अगम्य अगोचर, अनभिव्यक्त और अवर्णनीय है—प्रणव उसी का प्रतीक है । मुनित्व की व्याख्या ही ओकार से सम्बन्धित है—

'ओंकारो विदितो येन स मुनिनेतेरोजनः'

इस प्रकार ओकार परम सत्य का, विराट् की परम चेतना का, पर ब्रह्म की सत्ता का, योग की चरम, निष्फल या निर्विकल्प स्थिति का समर्थ और सर्वमान्य प्रतीक है । तन्त्र शास्त्र में प्रणव चादितो दत्त्वा स्तोत्रं व सहितं पठेत्—

अन्ते च प्रणवं दद्यादित्युवाचादिपुरुषः (वाराही तंत्र)
ओकार का ही तांत्रिक रूप 'हूं' बीज है ।

महोप में भारतीय साधना राज्य में प्रणव या ओंकार का विनिर्दिष्टतम महत्त्व है । उसके विभिन्नत्व, इसका सान्त्वय, उगते प्रणवों की व्याख्या सभी ग्रन्थों में मिलती है । उन सबका विवेचन किसी एक लघु निबन्ध में सम्भव नहीं । योगियों ने मानव शरीर में ओंकार के रूप और उगती स्थिति का विवेक किया है ।

जैन धर्म में भी ओंकार का महत्त्व सर्व और सर्वस्वीकृत है । एक आचार्य के अनुसार—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म वाचक परमेष्ठिन् ।
सिद्ध चक्रस्य सद् बीज सर्वदा प्रणमाम्यहम् ॥

एक अक्षर रूप 'ॐ' यत्र अनोश्वर ब्रह्म यही पञ्च परमेष्ठि का वाचक है । यन्त्र क्षेत्र समस्त यन्त्रों में शीर्ष मणि सिद्ध चक्र यन्त्र का मन्त्र है—एतदर्थं म उसे प्रणाम करता हूँ । श्रीहरे आचार्य ने प्रणव को ओंकार का ही पर्याय गिना 'ओंकार प्रणवो समो' जैन साहित्य की एक गद्य अनुसार—

अरिहन्ता असरीरा आयरियउवज्झाय मुण्णिणो
पंच खर निष्णणो ओंकारो पंच परमिठ्ठी
(बृहद् द्रव्य सङ्ग्रह)

अरिहन्त, अशरीरी सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और मुनि इन पांचों अक्षरों से निष्पन्न ओंकार पञ्च परमेष्ठि का ही रूप—प्रतीक है । इसकी निष्पत्ति में महापुरुषों के आद्य अक्षर इस प्रकार है—

अरिहन्त का प्रतीक—परिचायक—अ
सिद्ध का प्रतीक परिचायक—अ
आचार्य का प्रतीक परिचायक—आ
उपाध्याय का प्रतीक परिचायक—उ
मुनि का प्रतीक परिचायक—म

जैन गाथाओं में इसकी व्याख्या इस प्रकार है—
अ+अ=आ+आ=आ आ+उ=ओ—और मुनि
म मिलकर ओम् बनता है । एक और प्राचीन गाथा
है—'प्रणव हरिया रिहा इअमतई दीआणि सप्पहा

वाणी सव्वेसि तेसि मूलो इक्का नवकार वर मन्तो ।’
प्रणव माया और अर्ह आदि प्रभावी मन्त्र हैं, पर इन
सत्रका मूल ‘नमस्कार मन्त्र’ ही है ।

एक जैनाचार्य का कथन है—

ओकारं विन्दुसंयुक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं, मोक्षद एव ओकाराय नमोनम ॥

इसकी अत्यन्त प्रामाणिक, वैज्ञानिक और व्याकरणिक व्याख्या की गई है कि किस प्रकार ओम् शब्द निष्पन्न होता है । जैन शास्त्रो में अर्हन्तवाणी को जो ओकार की ही ध्वनि मात्र है, सर्व भाषामय गिना है । जिनेंद्र वाणी के अनुसार ‘केवल ज्ञान होने पश्चात् अर्हन्त भगवान् के सर्वांग से एक अचित्र गर्जना रूप ओकार ऊ ध्वनि खिचरति है, उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जैन शास्त्रो में इस दिव्य ध्वनि का विशद विवेचन उपलब्ध है । दिव्य ध्वनि इच्छा बंका नहीं होती—वह स्वतः स्फूर्त है । यह ध्वनि केवल ज्ञानियों में ही संभव है, यह ध्वनि मुख से नें सूत है भी और नहीं भी, यह अनक्षरात्मक है और नहीं भी, यह सर्व भाषामय है और बीजात्मक रूप है । वैदिक मान्यता के अनुसार ओकार का एक अर्थ तीन लोको से है । अ का अर्थ है अधोलोक, उ का अर्थ उर्ध्व लोक और म का मध्य लोक । जैनाम्नाय के अनुसार यह त्रिलोकाकार घटित है । जैनागमो में तीनों लोको का आकार तीन बात बलयो से वैष्टित पुरुषाकार, जिसके ललाट पर अर्ध चन्द्र सिद्ध लोकका व विन्दु सिद्ध का प्रतीक है । मध्य में हाथी के सू डवत त्रसनाली है । उसी आकार को शीघ्र लिखा जावे तो कलापूर्ण ऊ लिखा जाता है (जैन धर्मावलंबियों का सर्वमान्य धर्म प्रतीक चिन्ह इस दृष्टि से दृष्टव्य है) । यही त्रिलोक का प्रतिनिधि है । ओकार प्रदेशापचय के अर्थ में भी प्रयुक्त है । जैन धर्म में ओम् की आकृति ऊ ही मान्य है ओम् जप का भी विधान जैन शास्त्रो में उपलब्ध है । हृदय जप के अनुसार श्वेत, लाल, पीत, हरा और काले रंगों की पाखुडियों

पर ओम् का क्रमशः ध्यान किया जाता है । इसके लिए मन के सकल्प से हृदय में ही पांच रंगों का कमल बनाकर कमल के बीच में अर्हम् का ध्यान अपेक्षित है । और विभिन्न रंगों की पाखुडियों पर पंच परमेष्ठी का जाप करने से आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन होता इसी प्रकार अ-सि-आ-उ-सा के मन्त्र में भी ‘ओम्’ की स्थापना से साधना की जाती है । यदि कोई साधक अपने चैतन्य केन्द्रों को जागृत करना चाहता है तो उसे महामन्त्र के ओम् रूप की साधना करनी होगी । दर्शन केन्द्र, ज्ञान केन्द्र और आनन्द केन्द्र तीनों केन्द्रों को जागृत करने के लिए, तीन रंगों के साथ ओम् का उन केन्द्रों पर ध्यान करना होगा—दर्शन केन्द्र पर लाल, ज्ञान केन्द्र पर श्वेत और आनन्द केन्द्र पर पीला ।

जैन आचार्यों ने ओम् की निष्पत्ति का एक और भिन्न रूप प्रस्तुत किया है । अ = ज्ञान उ = दर्शन और म् = चारित्र्य का प्रतीक है । इस प्रकार ओम् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का भी प्रतीक ठहरता है—त्रिरत्न का ओकार की उपासना मोक्ष मार्ग की उपासना है । मन्त्र शास्त्र में शब्द का उच्चारण, प्रयोग, जप, नियम आदि का पालन कर मन्त्र के अवयवों को साक्षात् अनुभव गम्य बनाना अनिवार्य है । इससे मन्त्र जागृत हो है । ओम् की साधना का भी यही नियम है । मातृ का नियम से भी त्वरोदय-स्वराधिति, अर्धमात्रा आदि का अनुपालन अभीष्ट है । ओम् में अर्ध मात्रा और तुरीय मात्रा स्वीकार की जाती है । साधना प्रणाली में इन मात्राओं का विशिष्ट महत्त्व है । सोऽह में सकार और हकार को हटाने से ‘ओम्’ बनता है—इस प्रकार ओम् सोऽह का ही परिवर्तित रूप है । ओम् प्राण-ध्वनि है और इसकी साधना का अन्यतम साधन कहा गया है ‘सकार च हकार च लोपयित्वा प्रयुज्यते’ जैन चिन्तन में ओम् और अर्ह को लेकर अनेक जिज्ञासु प्रश्न उठाते हैं कि ओम् के स्थान पर अर्हम् को महत्त्व देने का कारण क्या है ? वस्तुतः जैन साधना पद्धति में दोनों का अपना महत्त्व

है । ओम् की साधना प्राण शक्ति की ओर मन परमेष्ठी की साधना है, नमस्कार मंत्र की पर प्राण-शक्ति की साधना है अहम् का बहुत बड़ा महत्त्व है । ओम् का जप बैंगरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीनों में समान रूप से हो सकता है—उसे ही हम सजल्प, अन्तर जल्प और ज्ञानात्मक भूमिवा कह सकते हैं ।

इस प्रकार यह निर्विवाद है कि जैन दर्शन, अध्यात्म और साधना में ओम् ऊँ का महत्त्व सर्वोपरि

न निर्विवाद है । उस गन्धिपुत्र निबन्ध में यही निर्देश करने की चेष्टा की गई है । भारत की विभिन्न धर्म प्रणालियों में जो एक मूल भावना और पदों विद्यमान है, जो उन धर्मा को एक दूसरे के अभिन्न का प्रमाण बनती है, उनमें 'ओम्' विशिष्टतम् से एक है सर्व मान्य, सर्व स्वीकृत और सर्व शीघ्र

२-ए, देव प्रिय पाक, क

हृदय परिवर्तन

△ मोतीलाल सुराना, इन्दौर

चोर जेल से छोड़ दिया गया । बहुत बार कठोर यातना सहने के कारण चोर ने किसी सन्त की सेवा में जाने की सोची । योग से सन्त एकनाथजी उस समय उधर से आ रहे थे । चोर दौड़कर एकनाथजी के पास पहुंचा, पेट में गिरा तथा चोरी करने की अपनी आदत कबूल कर आगे से चोरी न करने की बात कही । सन्त ने उसे चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराई तथा पूछा कि हम तीर्थ-यात्रा पर जा रहे हैं, अगर तुम भी चलना चाहो हमारे साथ चलो पर प्रतिज्ञा के अनुसार कभी भी चोरी मत करना । चोर ने हाँ कहा तथा साथ हो लिया ।

तीर्थयात्रा पर निकली सत्त एकनाथजी के साथ की सत्त मडली रोज-२ परेशानी में पड़ जाती । कभी किसी का कमडल नहीं मिलता तो कभी किसी का अगोछा । बाद में पता चलता कि जहाँ वे ठहरते थे वहाँ रात को चोर सामान को इधर-उधर रख दिया करता था । उसने चोरी तो छोड़ दी थी पर हेरा-फेरी के बिना उसे चैन न पड़ता था ।

जब सत्त मडली ने शिकायत की तो चोर से पहले सत्त मडली को एकनाथजी ने समझाया कि मन बाहरी दबाव से एक हृद तक रोका जा सकता है, पर आत्म सुधार के लिये तो हृदय परिवर्तन की जरूरत है । जो साधना और समय से समय लगकर बदलता है । फिर चोर को भी प्रेम से समझाया कि ऐसा न करा करो तो धीरे-धीरे चोर भी एक सत्त की तरह जीवन-यापन करना सीख गया ।

□ डा. नरेन्द्र भानावत

भावात्मक एकता : प्रकृति और जीवन का सत्य

भावात्मक एकता की पुष्टि एवं अखण्ड मानवता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी विविधता को द्रष्टा बनकर देखें न कि भोक्ता बनकर उसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करें। यह द्रष्टा भाव ही हमें अणु से विभु बनायेगा, वैभव-सम्पन्न बनायेगा। तब अनन्त से हमारा जुड़ाव होगा।

भावात्मक एकता प्रकृति और जीवन का सत्य है। जब तक इस सत्य से साक्षात्कार बना रहता है, जीवन और समाज में सुख, शांति एवं सन्नता का वातावरण बना रहता है पर ज्योंही यह सत्य नकारा जाता है, जीवन और समाज में अशांति, विग्रह और दुःख व्याप्त हो जाता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि अपने चारों ओर विविधता ही विविधता बिखरी हुई है। किसी पेड़ या पौधे को देखिये, उस पर लहलहाने वाले पत्ते एक होते हुए भी विविधता लिए हुए हैं। जगत में जितने भी जीव हैं, उन सब में स्वभावगत भिन्नता और व्यवहारगत वैशिष्ट्य हैं। वगीचा तभी सुन्दर लगता है जब उसमें भांति-भांति के पेड़, पौधे और फूल हों। सार रूप में कहा जा सकता है कि विविधता प्रकृति का धर्म है, विविधता विकास का मूल है, विविधता सम्पन्नता की परिचायक है पर यह सब तब है जब विविधता का विवेकपूर्वक सदुपयोग किया जाता है। यदि विवेकहीन होकर, कोई अपने स्वार्थ के लिए विविधता का दुरुपयोग करता है तो विविधता सम्पन्नता का कारण न रहकर, विपन्नता का कारण बन जाती है। इसीलिए आप्त पुरुषों ने विविधता में एकता को प्रकृति का और जीवन का सत्य बताया है।

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विविध धर्मों, विविध जातियों, विविध खनिज पदार्थों, नदियों, मैदानों, पहाड़ों, गावों और नगरों का देश है। यहाँ प्रकृति प्रत्येक ऋतु में विविध श्रृंगार करती है। धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक कला-विधानों आदि में वैविध्य है। यहाँ विविध भाषाएँ और काव्य शैलियाँ हैं। यह सब वैविध्य राष्ट्र को सम्पन्न और समृद्ध बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं।

भारतीय सत्ता, दार्शनिकों, और साहित्यकारों ने इस विविधता में एकता का दर्शन कर पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता में बांधा है। उन्होंने यह सत्य प्रतिपादित किया है कि यह विविधता तब वरेण्य बनती है जब ऐक्य भाव हो। उदाहरण के लिए पेड़ में अलग-अलग पत्ते, फूल और फल हैं पर उन सबकी एकता वृक्ष के बीज और जड़ से बंधी हुई है। इसी तरह हाथ की अंगुलियाँ अलग-अलग हैं, पर उन सबकी शक्ति हथेली से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार देश में अलग-अलग धर्म, भाषा, जाति और व्यवसाय के लोग हैं, पर वे सब परस्पर प्रेम, सहयोग, और मैत्री भाव से जुड़े हुए हैं। 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु', 'वसुधैव कुटुम्बकम्' 'मिस्त्री में सब्व भूएषु' के पीछे यही दृष्टि रही है। बड़े-बड़े दार्शनिकों, और रहस्यवादी कवियों ने जीव और ब्रह्म की एकता का गुणगान किया है। सन्त कबीर ने अनुभूति की गहराई में पँठकर कहा—'जल में कुम्भ,

कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । फटा कुम्भ जल-जल ही समाना, यह नय कया गपानी । 'प्रतीक सरोवर में घड़ा है और घड़े में जल है । सरोवर ब्रह्म के समान है और घड़े में रहा दुग्रा जल जीव के समान है । यह जीव ब्रह्म का ही मण है । जिस प्रकार मिट्टी के घड़े की परत गंगेवर के पानी से घड़े में रहे हुए पानी को प्रलग करती है वैसे ही मन के विकार जीव को ब्रह्म से प्रलग करते हैं । जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े में रहा दुग्रा पानी पुन सरोवर के पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार मन के विकार नष्ट होने पर जीव ब्रह्ममय हो उठता है ।

सामाजिक और राष्ट्रीय मदर्भ में यह विकृति ही एकता में बाधक है, और यह विकृति है सकीर्ण मनोवृत्ति अपना-प्रपना स्वार्थ, जानीयता, प्रान्तीयता, सम्प्रदायवाद । भेद में अभेद की अनुभूति होने पर भावात्मक एकता पुष्ट होती है ।

वैचारिक स्तर पर एकता का अर्थ है—समानता । अपने से परे जो जेप सृष्टि है, उसके प्रति अनुरागात्मक संबध । समानता की ऐसी अनुभूति के क्षणों में ही सन्त कबीर कह उठते हैं—जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई ।' सन्त नानक गा उठते हैं—“ना में हिन्दू ना मैं मुसलमान, पच तत्त्व का पुतला, नानक मेरा नाम ।” जब मैत्री भाव प्राणी मात्र के प्रति उमड पडता है तब भेद रहता ही नहीं । इसी स्तर पर जगत् और ब्रह्म की एकता के भी दर्शन होने लगते हैं । “लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल । लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल । इस तरह की अनुभूति होने पर स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है, शक्ति सेवा का रूप ले लेती है । पर जहां यह एकात्मक अनुभूति नहीं होती, वहां भेद बना रहता है और शक्ति सत्ता के साथ जुडकर विघटन का ताडव नृत्य कराती है ।

इस भावात्मक एकता के चिन्तन में बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका है । यदि बुद्धि स्वार्थ में डूबी हुई

है तो उसे विविधता में एकता के नहीं, भिन्नता के समान के नहीं विमर्श के दर्शन होंगे । पर कीर्ति प्रजा में स्थित है, परमार्थ के साथ गतिशील है, हृदय की महामाग्नि है तो उसमें अनेकान्त दृष्टि निहित होगी । यह विविधता में निहित एकता सूख को पकड़ेगी, तब वह मधुमक्खी की प्रक्रिया अपनायेगी । मधुमक्खी जो विविध रंगों के फलों रस ग्रहण करती है, पर उनसे जो गृहद बनाती है वह एक ही रस का, एक ही स्वाद का होता मधुर-मीठा । समष्टि भाव का बोध होने पर मम-भेद-प्रभेद में और द्वैत-प्रद्वैत में बदल जाता है व्यक्ति अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए जीने लगता है । वह अपने को परिवार के लिए परिवार को गाव के लिए और गाव को प्रान्त के लिए, प्रान्त को देश के लिए समर्पित कर देता है । वैदिक ऋषियों ने सह-अस्तित्व और सामुदायिक भाव को अपने विभिन्न मंत्रों में स्पष्ट किया है—

सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावह ।
तेजस्विनाऽवधीतमस्तु, मा विद्विषावह ॥

अर्थात् हम सब एक दूसरे की रक्षा करें, प्राप्त साधनों का साथ-साथ उपभोग करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, हमारा अव्ययन तेजस्वी हो, परस्पर द्वेष न करें ।

संगच्छध्वं सवदध्वं सवो मनासि जानताम् ।

देवा भाग यथापूर्वं संजनाना उपासते ॥

अर्थात् सब साथ-साथ चलो, साथ-साथ बोधो एक दूसरे के मनो को जानो, जिस प्रकार देवता पर एक दूसरे को जानकर एक दूसरे की सेवा करते हैं वैसे तुम भी करो ।

भगवान् महावीर ने “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” अर्थात् परस्पर उपकार करते हुए जीवन जीने को ही सच्चा जीवन माना है और इसी अनुभूति के धरातल पर उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया है ।

पर आज बड़े दुःख की बात है कि राजनैतिक और आर्थिक स्वार्थों के कारण विविधता में एकता के

भाव को हृदयगम करने की भावना दुर्बल और दृष्टि धूमिल होती जा रही है। जहाँ सत नानक ने “आदम की जात सभी एक ही पहचानो” कहकर मनुष्य-मनुष्य में एकता को प्रतिष्ठापित किया वहाँ आज मनुष्य को मनुष्य न समझकर उसके साथ पाश्विक व्यवहार किया जा रहा है। जिस राम ने अयोध्या से चलकर लका तक गुह-निपाद, शबरो तक के मन को जीता और सामाजिक समन्वय को पुष्ट किया वही क्षेत्र आज भाषा-भेद और स्त्रीपूर्ण मनोवृत्ति के कारण दग्ध है। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन, सांस्कृतिक एकता की पुष्टि का आन्दोलन है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, सन्त नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जाभोजी, दादू, रज्जव, मीरा, हेमचन्द्राचार्य आदि ने एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में घूम-घूमकर जो अलख जगाई उसी के फलस्वरूप, विदेशी आक्रान्ताओं के बीच में भी हमारी अस्मिता और संस्कृति सुरक्षित रह सकी। आज तो हम स्वतन्त्र हैं। उन भक्त सतों और कवियों द्वारा जागृत अलख को हमें और अधिक तेजस् बनाना है। हमें यह समझना है कि जो अनेकता के तत्त्व है, वे आवश्यकताओं के विभाजन और आवश्यकताओं

की पूर्ति के साधन रूप हैं। इनकी मांग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। जीवन का सत्य भोगवृत्ति नहीं है। इस कारण अनेकता रूप साधनों के निमित्त से अखण्ड मानवीयता खण्डित नहीं होनी चाहिये। भावात्मक एकता की पुष्टि एवं अखण्ड मानवता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी विविधता को द्रष्टा बनकर देखें न कि भोक्ता बनकर उसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करें। यह द्रष्टा भाव ही हमें अणु से विभु बनायेगा, वैभव-सम्पन्न बनायेगा। तब अनन्त से हमारा जुड़ाव होगा। सत रज्जव के शब्दों में—

रज्जव बूंद समन्द की, कित सरके कहं जाय ।

साभा सकल समन्द सो, तू आतन राम समाय ॥

जिस प्रकार अथाह व अनन्त जल से भरे हुए समुद्र की एक बूंद चाहे किधर भी चली जाए, सरक जावे वह समुद्र का ही भाग बनी रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति बूंद की तरह है और समग्र राष्ट्र समुद्र की तरह। यह समग्रता का दृष्टिकोण ही भावात्मक एकता का आधार है।

—सी २३५ ए दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर-४

△ सौभाग्यमल जैन

समाज सेवा भी
साधना है

श्रीमद् स्थानाग सूत्र मे वर्णित दस धर्म (ग्राम, नगर, राष्ट्र धर्म आदि) के प्रति स्वनाम धन्य स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज ने समाज के सम्मुख महत्व प्रतिपादित किया था । समाज मे जो इने-गिने आज राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति है वे उस ग्राह्वान का परिणाम हैं जो स्वर्गीय पूज्यश्री ने उस समय रखा था । जैन समाज भी स्थानीय ग्राम नगर या राष्ट्र की जनता की इकाई है, उसे इनकी समस्याओं मे अपना योगदान देना होगा ।

जैन साहित्य मे श्रीमद् 'उत्तराध्ययन सूत्र' का महत्वपूर्ण स्थान है, उसमे एक स्थान पर कहा गया है—

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणि य जंतुणो ।

माणुसतं, सुई, सद्धा, सजम च वीरियं ॥

तात्पर्य यह है कि जगत मे मानव भव दुर्लभ है । असीम पुण्यो से मनुष्य योनि मे जन्म होता है । उक्त गाथा मे 'माणुसत' का प्रयोग किया गया है । मेरे नम्र विचार मे भाव यह है कि मनुष्यत्व के गुण सहित (मानवीय गुण सम्पन्न) व्यक्ति दुर्लभ है । उपनिषद के ऋषि ने भी मनुष्य को श्रेष्ठतर माना है— "नहि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किंचित्" इस्लाम परम्परा मे मनुष्य को सृष्टि, जगत (खलक) मे अशरफ (श्रेष्ठ) बताया गया उसे "अशरफुल मखलूकात" कहा गया है । सब परम्पराओं मे मनुष्य को उत्तम योनि माना किन्तु जैन धर्म ने मनुष्य की गरिमा को बहुत ऊँचा उठा कर देवत्व से भी महत्वपूर्ण माना है । यह सुनिश्चित है कि मानव जीवन का लक्ष्य निश्चयस (मुक्ति, मोक्ष) प्राप्त करने के लिये देव को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा । जैन धर्म की मान्यता के मुताबिक मनुष्य असीम अनन्त शक्ति का पुत्र है । उसी मे यह क्षमता है कि वह अपनी सुप्त (सोई हुई) परमात्म शक्ति का प्रस्फुटन कर सके । निश्चय नय की दृष्टि से प्रत्येक प्राणी शुद्ध, बुद्ध है उसमे और पूर्ण काम (सिद्ध अवस्था) की आत्मा के मौलिक गुणो मे कोई अन्तर नहीं है । यह शुद्ध बुद्ध अवस्था आत्मा की वर्तमान अशुद्ध दशा के कारण अग्रगट है । वैदिक ऋषि का 'अहं ब्रह्माऽस्मि, सौऽह' का नाट्य इस विचार की पुष्टि करता है । सती मदालसा अपने गर्भ शिशु को लोरियो के द्वारा यह सिखाती थी—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि, निरञ्जनोऽसि ।

संसार माया परिवर्जितोऽसि ॥

वेदात के अनुसरण मे सूफी परम्परा का सत सरमद देहली की मडको पर तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल मे 'अनल हक' (अहं ब्रह्माऽस्मि) बुलन्दी के साथ कहता चला जा रहा

था । वह उसको सुप्त ईश्वरीय शक्ति (परमात्म तत्व) का इजहार था किन्तु वादशाह की दृष्टि में यह इस्लामी सिद्धांत के प्रतिकूल था । इस कारण सन्त को सूली पर चढ़ाने का दण्ड दिया गया । सूली पर जाते भी सन्त प्रसन्नता पूर्वक यही उद्घोष करता जा रहा था । संक्षेप में यह कि मनुष्य में निहित इस सुप्त दशा (शुद्ध दशा) को किस प्रकार जागृत किया जावे, यह महत्वपूर्ण है । यह शुद्ध दशा कहीं बाहर से आयात नहीं होने वाली है । अपितु मानव को अन्तर्मुखी होकर अपनी साधना में लगकर प्रकट करना है ।

जैन दर्शन की मान्यता के मुताबिक मनुष्य की शुद्ध दशा प्रकट होने या ईश्वरत्व प्रकट होने में कर्मों का आवरण मुख्य कारण है । यह आवरण शुद्ध दशा के ऊपर सूफी या अद्वैत की भाषा में 'दुई' (द्वैत) का पर्दा है । यह आवरण या पर्दा हटाये बिना या नष्ट हुए बिना शुद्ध दशा प्रकट नहीं हो सकती है । प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक डॉ. इकबाल ने कहा था—

ढूँढ़ रहा है इकबाल अपने आप को
गोया मुसाफिर और मंजिल एक है ।

द्वैत का पर्दा हट जाते ही मनुष्य अपने स्वभाव (शुद्ध दशा) में आ जाता है । यहाँ सब्जेक्ट (Subject) और आब्जेक्ट (Object) विषय और विषयी या गुण-गुणी एकाकार हो जाते हैं । कर्मों के आवरण या द्वैत के पर्दे के लिये साधना (तप) द्वारा अनिवार्य है । जैन दर्शन में तप मुख्य रूप से बाह्य तथा आभ्यन्तर दो भागों में विभाजित है । लेखक के नम्र मत में बाह्य तप व्यक्तिगत साधना है । मनुष्य अनशन आदि द्वारा तपश्चरण करता है । आभ्यन्तर तप में मनुष्य अपनी व्यक्तिगत साधना के साथ अन्य की सेवा भी करता है । आभ्यन्तर तप में उदाहरणार्थ 'वैयावच्च' (संस्कृत में वैयावृत) भी शामिल हैं । यह तप अन्य की सेवा द्वारा ही हो सकेगा । तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन द्वारा मान्य साधना या तपश्चरण केवल व्यक्तिगत नहीं अपितु अन्य की सेवा द्वारा भी

की जाती है । वैयावृत्य को तो अधिक महत्व देकर यह प्रावधान किया गया कि तीर्थंकर गौत्र के लिये बीस कारणों में यह भी एक कारण है ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैन दर्शन में जहाँ व्यक्तिगत साधना पर बल दिया गया है वहीं अन्य की सेवा द्वारा भी साधना को महत्व दिया है । तीर्थंकर पद प्राप्त महापुरुषों की स्तुति (एमोत्थुणम या शक्र स्तव) में 'तिन्नाणम तारयाणम' शब्दों का प्रयोग किया गया है । वह अपनी साधना द्वारा ससार समुद्र से तिर जाते हैं साथ ही अन्यो को इस पथ का अनुसरण करने के लिये मार्गदर्शन करते हैं । तीर्थंकर महावीर को अपनी साठे बारह वर्षीय साधना के पश्चात् आत्म साक्षात्कार (केवल्य प्राप्ति) हो गया । जैन दर्शन में आत्मा का लक्षण उपयोग (ज्ञान) माना है, 'जीवो उवन्नो लखणो' इसी कारण आत्म साक्षात्कार की स्थिति को केवल (Only) ज्ञान कहा गया होगा । तात्पर्य यह कि उस स्थिति में केवल (सिर्फ) ज्ञान ही रह जाता है । आत्मा तथा ज्ञान (गुण-गुणी) एकाकार हो गये । केवल ज्ञान के पश्चात् महावीर लगभग ३० वर्ष तक स्थानीय जनता को सन्मार्ग पर लाने के लिये ग्राम-ग्राम विहार करके पथ प्रदर्शन करते रहे । उन्होंने गणधर गौतम के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा कि जो दीन-दुखी, रोगी की सेवा करता है, वह धन्य है । एक सुभाषित में कहा गया है—

श्लोकार्थेन प्रवस्यामि, यदुक्तम् ग्रन्थ कौटिभिः ।

परोपकाराय पुन्याय पापाय परपीडनम् ॥

किंतु वर्तमान के जीवन संघर्ष या योग्यतम के अस्तित्व (Survival of the fittest) के युग में एक कवि ने ठीक ही कहा था—

बस एक रह गई थी, मजहबे इन्सानियत की बात
बामजले खुदा, आज वह भी जुर्म हो गई ॥

जबकि वास्तविकता यह है उर्दू के एक कौल के अनुसार—

पया करेगा प्यार वह भगवान को
पया करेगा प्यार वह ईमान को ।
जन्म लेकर गोद में इन्सान की,
प्यार कर न पाया जो इन्सान को ॥

तत्कालीन बुद्ध द्वारा प्रणीत धर्म की एक श्रृंखला 'महायान' की मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध केवल स्वयं मुक्त नहीं होना चाहते अपितु समस्त के प्रत्येक प्राणी को दुरा मुक्त करके मुक्त होना उनका ब्रह्म है । यह एक अनुपम मकतब है ।

जब हम साधना या सेवा शब्द का प्रयोग करते हैं तब स्वाभाविक रूप से साधना के साथ साधक, साध्य तथा सेवा के साथ सेव्य तथा मेवक शब्द भी उपस्थित हो जाते हैं । साधक मनुष्य है । और उसका साध्य निश्चय ही है । यह उसे व्यक्तिगत साधना या अन्य (सेव्य) की सेवा द्वारा प्राप्त हो सकती है । वह अन्य एक व्यक्ति भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है । व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे व्यक्तिगत साधना करे, अन्य व्यक्ति या समाज की सेवा करे, वह उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है । एक अग्रज विचारक ने ठीक ही कहा था जिसका संक्षेप में सार यह है कि ईश्वर की प्रार्थना में उठे सौ हाथ की अपेक्षा किसी के प्रति करुणा से दान देने के लिए उठा एक हाथ महत्वपूर्ण है ।

यह अनिवार्य है कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समाज की सेवा करे तो निष्काम सेवा (यशकीर्ति की कामना रहित) हो उसमें सेव्य के प्रति हीनत्व की भावना साथ ही हृदय में सेवा का अहम भाव न हो तभी वह निश्चय की प्राप्ति में सहायक हो सकती है । अन्यथा कपाय बन्ध होना स्वाभाविक है । उससे कर्म बन्ध ही होगा जो उसके लक्ष्य में भटकन पैदा करेगा । इस अवसर पर दिनांक २७, २८, २९ जून १९८१ को अ.भा.जैन विद्वत् परिषद् द्वारा जलगाव (महाराष्ट्र) में आयोजित गोष्ठी के

कार्यकारी दल के निष्कर्ष का कुछ अंश देना अनुपम होना होगा जिसमें कार्यकर्ता की अभिवृत्तियों तथा गुणों का जिक्र किया गया है—

१. वह सरल, चिन्मय, सहनशील हो ।
२. उसकी चाली में मानुष्य, श्रौच्य हो ।
३. वह स्वार्थ तथा प्रशंसा से ऊपर उठकर काम करे ।
४. वह सदाचारी हो त्याग तथा सेवा की भावना से श्रोतप्रोत हो ।
५. वह निरभिमानी हो ।
६. वह सदैव मानवीय दृष्टिकोण से कार्यरत हो ।
७. वह मिलनसरिता का सदैव परिचय दे तथा सब को साथ लेकर चले ।
८. नियमितता भी एक आवश्यक गुण है ।

यह सत्य है कि ये अभिवृत्तियाँ तथा गुण एक आदर्श हैं । एक मनुष्य में सबका दर्शन हो पाना असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य है । यदि हमें आँसु दर्जों के व्यक्ति भी सामाजिक कार्य में रस लेने वाले उपलब्ध हो जावे तो यह मन्तोप का विषय होगा ।

दुर्भाग्य से जैन समाज में सेवावृत्ति की काफी कमी रही । हमारे पूज्य मुनिराजों का उपदेश अधिकतर व्यक्तिगत साधना पर रहा, उसी पर अधिक बल दिया गया । इस कारण भी जैन समाज सेवा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा । इससे जैन धर्म की क्षति उठाने पड़ी है । श्रीमद् स्थानाग सूत्र में वर्णित दस धर्म (ग्राम, नगर, राष्ट्र धर्म आदि) के प्रति स्वनाम धर्म स्वर्गीय पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज ने समाज के सम्मुख महत्व प्रतिपादित किया था । समाज में जो इने-गिने आज राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति हैं वे उस आह्वान का परिणाम हैं जो स्वर्गीय पूज्यश्री ने उस समय रखा था । जैन समाज भी स्थानीय गाम नगर या राष्ट्र की जनता की इकाई है, उसे इनकी समझाओ में अपना योगदान देना होगा । यदि सेवा के क्षेत्र में हम इसी धर्म प्रचारको का उदाहरण समझ रखें और उनकी सेवा भावना के अनुसार कार्य करें

(ईसाई मिशनरियो के धर्म परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर सेवा का कार्य अनुचित है) तो समाज के लिये शुभ होगा । इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि जैन समाज सेवा या समाज सेवा की दिशा में शून्य है । कई संस्थाएँ कार्यरत हैं किन्तु जैन समाज में जितना उत्साह चाहिये, उतना नहीं है । इसके लिये यह आवश्यक है कि हमारे श्रमण वर्ग अपने उपदेशों की

धारा को प्रभावशाली तरीके से इस ओर मोड़ दें तथा श्रद्धालुजन को विश्वास दिलावे कि सेवा के कार्य भी मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है ।

संक्षेप में यह कि समाज सेवा भी एक साधना है केवल यही नहीं महत्वपूर्ण साधना है जिससे स्वयं के जीवन के उत्कर्ष के साथ-साथ समाज, धर्म का भी उत्कर्ष निहित है । —सुजालपुर मंडी (म प्र)

प्रारम्भ और समाप्त

□ मोतीलाल सुराना, इन्दौर

वात कुरूक्षेत्र की है और महाभारत के समय की । वे लड़े और खूब लड़े । यो समझो कि सारा मैदान लाशों से भरा पड़ा था । आसमान में मड़राती चीले लाशों को आ-अकार खा रही थी । शमीक ऋषि अपने शिष्यों सहित जब उधर से आश्रम की ओर लौट रहे थे तब चिड़िया के दो नन्हे-नन्हे बच्चों को चहचहाते देखा । शिष्यों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । गुरुजी से पूछा भगवत्, यह युद्ध स्थल लाशों से पटा हुआ है और यहाँ ये दोनों बच्चे जीवित कैसे ?

शका का समाधान करते हुए महर्षि ने कहा—उड़ती हुई चिड़िया को किसी योद्धा का तीर लगा, जब वह गिर रही थी तब उसके दो अड़े गिरे जो जमीन पर आकर फूट गये और ये दोनों बच्चे उन अड़ों में से निकले । पर ये बच्चे कैसे गये—शिष्यों ने पूछा तो ऋषि राज बोले—हाथी के गले का घण्टा सयोगवश गिरा और इन दोनों को ढक लिया । फिर इन्होंने श्रम कर मिट्टी खोदी, क्योंकि घण्टे का वजन बहुत था । तथा फिर ये पूरा जोर लगाकर घण्टे की वाजू से निकल आये । अब तुम इन्हे आश्रम में ले चलो व इनकी रक्षा करो ।

पर जब अभी तक इन दोनों की रक्षा जिस किसी शक्ति ने की वह अब आगे इसकी रक्षा नहीं करेगा क्या ? तो महर्षि बोले—अदृश्य शक्ति का काम समाप्त हो गया । अब तो यहाँ मनुष्य की दया का काम प्रारम्भ होता है । मानवता इसी में है कि देवी शक्ति से बचे हुए को अनुकम्पा और दया का दान दे ।

□ श्री संजीव भानावत

मानवतावादी कवि
बनारसीदास

जीवन के कठोर अनुभवों और सघर्षशील थपेड़ों ने कवि की आत्म-चेतना को झकझोरा। वह मानवता के जागरूक प्रहरी के रूप में उठ खड़ा हुआ। उसने श्रृंगार भाव में पगा अपने "नवरसपदावली" को गोमती की धार में फेंक, 'समयसार नाटक' के रूप में आत्म तत्व को सहेजा, समेटा, और अनुभव किया कि मनुष्य-मनुष्य एक है, एक ही प्राण-चेतना सबमें व्याप्त है।

आज से ४०० वर्ष पूर्व स १६४३ में माघ शुक्ला एकादशी रविवार को जौनपुर में मध्यमश्रेणी के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम विक्रमाजीत रखा गया। बालक के पितामह मूल मुगल उमराव के मोदी थे और पिता खरगसेन ने कुछ समय तक बगाल के सुलतान सुलेमान पठान के दरबार में चार परगनों की पोतदारी की लेकिन बाद में शाहजादा दानियाल (अकबर के तीन बेटों में से एक) सरकार में इलाहाबाद में जवाहरात का लेन-देन करते रहे। भावान् पार्श्वनाथ की पूजा-उपासना के पक्ष में उनके जन्म स्थान बनारस के नाम पर बालक विक्रमाजीत का नाम बनारसीदास रखा गया। यही नाम आगे चलकर क्रान्तिकारी समाज सुधारक, अध्यात्म चिन्तक, मानवतावादी कवि और हिन्दी के प्रथम आत्मचरित "अर्द्ध कथानक" के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

बनारसीदास उन विरले व्यक्तियों में थे जिन्होंने अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ—इन तीन मुगल बादशाहों के राज्य का निकटता से अध्ययन कर उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अपने आत्मचरित के माध्यम से यथार्थ, प्रामाणिक, खरा, स्पष्ट चित्र अंकित किया जो भारतीय साहित्य में बेजोड़ है। उस समय मोटे रूप से मुगल बादशाह ही अपना आत्मचरित लिख रहे थे पर बनारसीदास ने राजवैभव और पद-प्रभुता से परे हट, कर अपने सामान्य जीवन की सफलता-असफलता, सबलता-दुर्बलता का 'अर्द्ध कथानक' में ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है जो उनकी स्वाधीनचेता आत्म-चरित का दस्तावेज होने के साथ-साथ तत्कालीन युग का सवाक्य चित्रपट है।

कवि का जीवन सघर्ष का जीवन रहा। ५ वर्ष की अवस्था में सग्रहणी और ६ की अवस्था में चेचक का आक्रमण। १९ वर्ष की अवस्था में विवाह। जिस दिन नववधू के साथ घर में प्रवेश किया, उसी दिन उनकी नानी का स्वर्गवास और घर में बहिन का जन्म। इस प्रकार कवि ने एक साथ जन्म, मृत्यु एवं विवाह सम्पन्न होते देखे।

नानी मरन सुता जनम, पुत्रवधू आगौन।

तीनों कारज एक दिन, भए एक ही भौन ॥

कवि ने जिस युग में जन्म लिया वह राजनै-
क अत्याचारों एवं सामाजिक उत्पीड़न का युग था।
मार्क्सवादी विश्वासों से जीवन और समाज जकड़ा
था। कवि स्वयं तन्त्र, मन्त्र और थोथी पूजा-
सासना का शिकार हुआ। सस्ते प्रेम-पंचडे में भी
लक्ष्मी। व्यापार क्षेत्र में ठगा गया, छला गया।
नेक व्यसनो से आक्रान्त हुआ। तीन-तीन विवाह
किये। नौ सन्तानें हुईं पर एक भी जीवित न
ची। जीवन के कठोर अनुभवों और सघर्षशोल
पेड़ों ने कवि की आत्म-चेतना को झकझोरा। वह
मानवता के जागरूक प्रहरी के रूप में उठ खड़ा
हुआ। उसने शृंगार भाव में पगी अपनी 'नवरस-
दावली' को गोमती की धार में फेंक, 'समयसार
गाटक' के रूप में आत्म तत्व को सहेजा, समेटा और
अनुभव किया कि मनुष्य-मनुष्य एक है, एक ही प्राणी-
चेतना सबमें व्याप्त है—

एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोय।
मन की दुविधा मान कर, भए एक सौ दोई ॥
दोउ भूले भरम में, करै बचन की टेक।
"राम-राम" हिन्दू कहै, तुर्क "सलामालेक" ॥
इनके पुस्तक बाँचिए, वेहू पढ़े "कितेब"।
एक वस्तु के नाम दो, जैसे "सोभा" जेब।

कवि की दृष्टि में प्राणी मात्र की एकात्मता
समा गई। वह भेद में अभेद और द्वैत में अद्वैत का
दर्शन करने लगा। दुविधा का अन्त हुआ। घट-घट
में रमा "राम" सर्वत्र दिखाई दिया—

तिनको दुविधा जे लखे, रंग-बिरंगी चाम।
मेरे नैननि देखिए, घट-घट अन्तर राम ॥

आत्मा ही राम है। विवेक रूपी लक्ष्मण और
सुमति रूपी सीता उसके साथी हैं। शुद्ध भाव रूपी
मानवता की सहायता से वह रणक्षेत्र में उतरता है।
ध्यान रूप धनुष की टंकार में विषय-वासनाएं भागने
लगती हैं और धारणा की अग्नि से मिथ्यात्व की
लका भस्म हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में
यह "सहज संग्राम" निरन्तर होता रहता है।

बिराजै रामायण घट मांही।

मरमी होय मरम सो जानै।

मूरख मानै नाही ॥

कवि में सामाजिक चेतना का स्वर ओजपूर्ण
अभिव्यक्ति लिये हुए है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय व
मतवाद का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। जन्म
से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पन सत्कर्मों पर निर्भर
है। ब्राह्मण वह है जिसकी दृष्टि ब्रह्ममुखी है—

जो निहचै मारग गहै गहै ब्रह्म गुन लीन।

ब्रह्मदृष्टि सुख अनुभवै, सो ब्राह्मण परवीन ॥

और वैष्णव वह नहीं है जो केवल तिलक
लगाता है, माला जपता है, बल्कि वह है जो प्राणी-
मात्र में हरि के दर्शन करता है—

जो हर घट में हरि लखै, हरि बाना हरि बोल।

हर छिन हरि सुमरन करै, विमल वैसनव सोइ ॥

और मुसलमान कौन? जो अपने मन पर
नियन्त्रण करता है, अल्ला की मर्जी के मुताबिक
चलता है—

जो मन मूसै आपनो, साहिब के रूख होई।

ग्यान मुसल्ला गहि टिकै, मुसलमान है सोइ ॥

कवि ने स्थान-स्थान पर बाह्य आडम्बर और
ज्ञान रहित क्रियाकांड का मखौल उड़ाया है। परम
तत्व का मर्म जाने बिना किताबी ज्ञान चाहे कितना
ही हो जाय, बाह्य तप चाहे क्यों न किया जाय, वह
व्यर्थ है—

जो महन्त है ज्ञान बिन, फिरै फुलाए गाल।

आप मत्त औरनि करै, सो कलिमांहि कलाल ॥

कवि की दृष्टि में वेप का महत्व नहीं, महत्व
है निर्मल, विशुद्ध आत्म-भाव का—

भेषधार कहै भैया भेष ही में भगवान्,

भेष में न भगवान्, भगवान् भाव में।

अपने अज्ञानी मन को "भोड़ू" नाम से
सम्बोधित कर कवि ने कहा है—

भीतुं भाई, देति हिय को आगें ।

जो हृदय की प्राग से दगना मीग लेता है,
उसके लिये कोई पराया नहीं रहता, दुविधा का मन्त्र
हट जाता है—

बालम तुह तन, चितचन गागरि फूटि ।
अंचरा गो फहराय सरम में छूटि ॥

द्वैत भाव के विनाश से उसमें और प्रिय में
कोई अन्तर नहीं रहता । दोनों की जाति एक है
प्रिय उसके घट में है और वह प्रिय में । प्रिय सुन-
सागर है तो वह सुन-सीमा, प्रिय शिव मन्दिर है तो
वह उसकी नीव, प्रिय ब्रह्मा है तो वह सरस्वती,
प्रिय माधव है तो वह कमला, प्रिय शंकर है तो वह
पार्वती, प्रिय जिनदेव है तो वह उसकी वाणी, प्रिय
योगी है तो वह उसकी मुद्रा—

पिय सुखसागर, मैं सुखसीव,
पिय शिवमन्दिर, मैं शिवनीव ।
पिय शंकर मैं देवि भवानी,
पिय जिनवर मैं केवल वानी ।

इस प्रकार आत्मानुभूति के क्षणों में कवि ने
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों की माधुर्यपूर्ण
अभिव्यक्ति की है ।

यद्यपि कवि का जन्म श्रीमाल जाति के विहोलिया
गोत्र में एक जैन परिवार में हुआ पर वे समग्र मानवता
के लिये जीवन पर्यंत सघर्षरत रहे । ११० वर्ष को पूर्ण
उत्कृष्ट आयु मानकर ५५ वर्ष की अवस्था में उन्होंने
जो “अर्द्धकथानक” लिखा वह ६७५ दोहा-चौपाइयों
में निबद्ध पद्यबद्ध आत्मकथा है । इसमें अपनी मूर्ख-
ताओं और असफलताओं पर वे खूब हसे हैं । जिस

माह्य और जिन्य के माय कवि ने यह वृत्तान्त लिखा
है वह तत्कालीन भारतीय जनमानस का प्राचीन
अनिष्टाग्र बन गया है ।

कवि का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है ‘समयज्ञान-
नाटक’ जो प्राचागें कुन्दकुन्द विरचित प्राकृत शब्दों
‘समयपाटु’ एवं उस पर सस्कृत में अमृत चन्द्राक्षर
द्वारा लिखी गई ‘आत्मतयाति, नामक टीका को आकाश
बनाकर लिखा गया है । उसमें दोहा, चौपाई, सोलह
छप्पय, मधैया, कवित्त आदि ७२७ छंद हैं । इसे
१३ विभाग हैं जिन्हे ‘द्वार’ कहा गया है । जीव
अजीव के सम्बन्धों एवं आत्मतत्त्व-विचारणा जैसे
विषय को मरल-सरम बनाकर प्रस्तुत करने में कवि
को विशेष सफलता मिली है । ‘वनारसी विनायक’
कवि का महत्वपूर्ण सकलन-ग्रन्थ है जिसमें विभिन्न
काव्य रूपों और काव्य शैलियों/छन्दों का प्रयोग
कवि ने एक और तत्कालीन युग में प्रचलित आ
विश्वासों पर कुठाराघात किया है तो दूसरी आ
आत्मा-परमात्मा के रहस्यानुभवों को वाणी दी है ।

६ फरवरी १९८७ माघ शुक्ला एकादशी को
पूरे देश में कवि का ४०० वा जन्म-दिवस, विभिन्न
ज्ञान-गोष्ठियों के रूप में मनाया गया । आवश्यकतानुसार
इस बात की है कि कवि जिन जीवन-मूल्यों के प्रति
सघर्षरत रहा, हम उन्हें अपने जीवन में उतारे ।
मूल्य है—

सर्वधर्मसमभाव, मानव-एकता, सत्यनिष्ठा,
स्वाभिमान, सतत जागरूकता स्पष्टवादिता ।

—सी-२३५ ए, दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर

प्रतिक्रमण वास्तव मे आत्मशोधन की आध्यात्मिक एव मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा आत्मा की शुद्धि एव आत्मा का अवलोकन होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा विकीर्ण चित्त एव ऊर्जा का एकीकरण होता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण का सिद्धांत अध्यात्म-दर्शन एव मनोविज्ञान-जगत को महावीर स्वामी की महत्वपूर्ण देन है।

“प्रतिक्रमण” जैन आचार-दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है। जैन-आगमो एव आगमेतर जैन साहित्य मे प्रतिक्रमण के स्वरूप, माहात्म्य एव विधि-विधान के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक विवेचन हुआ है। जैन धर्म में प्रतिक्रमण की परम्परा साधारणतया अनादि/प्राचीनतम मानी जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि-कोण से इतना तो निश्चित है कि ऋषभदेव से पार्श्वनाथ की मध्यवर्ती परम्परा मे प्रतिक्रमण जिनोपदिष्ट साधना-मार्ग का अनिवार्य अंग नहीं बन पाया था। पार्श्वनाथ अथवा उनसे पूर्ववर्ती तीर्थङ्करो की परम्परा एव महावीर की परम्परा के भेद का एक मुख्य कारण प्रतिक्रमण की मान्यता भी है। महावीर स्वामी की धर्म-देशना को ग्रन्थो में सप्रतिक्रमण धर्म कहा गया है। ‘आवश्यक-निर्धुक्तिक’ हे आधार पर प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के शासन मे प्रतिक्रमण-युक्त धर्म ही प्रतिपादित किया गया है—

सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्य य पच्छिमस्य य जिणस्स ।

‘सूत्रकृताग सूत्र’ भगवती सूत्र इत्यादि आगमो के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा के बहुत से श्रमणो ने पार्श्व परम्परा को छोड़कर महावीर के पचयाम/पच महाव्रत और सप्रतिक्रमण-धर्म को स्वीकृत किया। ‘कल्पसूत्र’ आदि ग्रन्थो के आधार पर परिज्ञात होता है कि महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थंकरो की परम्परा में श्रमण-साधक लोग प्रतिक्रमण तभी करते थे जब उनके द्वारा दुष्कृत्य, अनाचार या नियम-भंग हो जाता, परन्तु भगवान महावीर ने अपने श्रमण-वर्ग के लिए प्रति-क्रमण प्रतिदिन करणोय बताया फिर चाहे दुष्कृत्य, अनाचार या नियम भंग हुआ हो या न हुआ हो। महावीर के अनुसार दुष्कृत मिथ्याकरण एव निरन्तर जागृति हेतु प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया है। इसीलिए दैनिक प्रतिक्रमण के अतिरिक्त समय-समय पर विशिष्ट प्रतिक्रमण करने का निर्देश दिया गया। प्रतिक्रमण के छ भेद इसी तथ्य की सूचना देते हैं। यथा—दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातु-र्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक/सावत्सरिक प्रतिक्रमण और जीवनान्तिक प्रतिक्रमण। जैन शास्त्रो में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि श्रमण प्रतिक्रमण नहीं करता है तो वह अपने श्रमणत्व से च्युत हो जाता है और धावक यदि प्रतिक्रमण नहीं करता है तो वह अपने को श्रावक कहने-कहलाने का अधिकार नहीं रखता।

उस प्रकार वर्तमान जैन साधना का प्रथम सोपान प्रतिक्रमण है । जैन साहित्य में 'प्रतिक्रमण' शब्द का प्रयोग अत्यधिक होने के कारण जैन विद्वानों ने उस शब्द की विविध दृष्टिकोणों में व्याख्या की है । पालस्वरूप प्रतिक्रमण का अर्थ-विस्तार हुआ । 'प्रति-क्रमण' शब्द में मूलतः 'प्रति' उपसर्ग है और 'क्रम' वातु । उनमें 'प्रति' का अर्थ है उल्टा एवं 'क्रम' का अर्थ है पद-निक्षेप, लीटना प्रथित् वापस आना—यही प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है । यह वापसी कहा से और कैसे हो—उसी के समाधान एवं उत्तर में 'प्रतिक्रमण' का अर्थ-विस्तार हुआ । 'योगशास्त्र-स्वोपज्ञ-वृत्ति' में प्राप्त उल्लेखानुसार प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र का अभिमत है कि शुभ योग से अशुभ योग की ओर गये हुए अपने आपको वापस शुभ योग में लौटा लाना प्रतिक्रमण है ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने 'नियमसार' में बताया है कि वचन-रचना मात्र को त्यागकर जो साधु रागादि भावों को दूर कर आत्मा का ध्यान करता है, उसी के प्रतिक्रमण होता है । आचार्य के अनुसार ध्यान में लीन साधु सब दोषों का परित्याग करता है । इसलिए ध्यान ही समस्त अतिचारों/दोषों का प्रतिक्रमण है—भीक्षण वयणरणं, रागादीभाववारणं किञ्चा । अर्पाण जो भायदि, सस्स दु होदि त्ति पडिक्कमण । ८३ । भाणणिलीणो साहु, परिचांगं कुण्ड सव्वदोसाणं । तभहा दु भाणमेव हि, सव्व दिचारस्स पडिक्कमणं । १३ ।

इसी प्रकार 'समयसार' में कहा गया है कि पूर्वकृत कर्मों के विपाक रूप शुभ-अशुभ भावों से आत्मा को अलग करना प्रतिक्रमण है

कम्म जं पुम्मकम सुहासुह मण्येय वित्थर विसेय ।
तत्तो णियत्तेदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमण ।। ४०३ ।।

"मूलाचार" के अनुसार निन्दा तथा गर्ह से युक्त साधक का मन, वचन, शरीर के द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के व्रताचरण-विषयक दोषों की आलोचना पूर्वक शुद्धि करना प्रतिक्रमण है—

वगैरे तेत्ते काले भावे य कयावराहसोहणं ।
णिग्गमग्गहणग्गुत्तो, मण्यच्चकायेग्ग पडिक्कमण । १२५ ।

आचार्य हरिभद्रसूरि ने "प्रायश्चयकवृत्ति" में प्रतिक्रमण का विस्तृत अर्थ प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार प्रतिक्रमण के तीन अर्थ होते हैं—

(१) प्रमादवश स्व-स्थान से पर-स्थान में अर्थात् स्वधर्म से परधर्म में गये हुए साधक का पुनः स्वस्थान/स्वधर्म में लौट आना ही प्रतिक्रमण है ।

(२) क्षायोपशमिक भाव का औदयिक भाव में परिणत होने बाद जब साधक पुनः औदयिक भाव से क्षायोपशमिक भाव में लौट आता है, तो यह प्रतिक्रमण के कारण प्रतिक्रमण कहलाता है ।

(३) अशुभ आचरण से निवृत्त होकर मोक्ष फलदायक शुभ आचरण में निश्चित भाव से प्रवृत्त होना—यह प्रतिक्रमण है ।

"सर्वार्थसिद्धि" एवं तत्त्वार्थ "राजवार्तिक" कहा गया है कि कर्म के वश प्रमाद के उदय से मेरे द्वारा दुष्कृत्य हुआ है, वह मिथ्या हो—इस प्रकार के प्रतिकार को प्रगट करना प्रतिक्रमण है—

'मिथ्या दुष्कृताभिधानादभिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणम्

"धवलाटीकाकार" के अनुसार पांच प्रकार महाव्रतों में लगे हुए कलक को प्रक्षालित करने के नाम प्रतिक्रमण है—

'प्रचमहव्वएसु, कलक-पक्खालण पडिक्कमण णाम

"नियमसार-वृत्ति" में उल्लेखित है कि अर्थ के दोषों के लिए जो प्रायश्चित्त किया जाता है, वह प्रतिक्रमण है ।

प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती विद्वानों अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों के मन्तव्य भी उल्लेखनीय हैं । एलाचार्य मुनि विद्यानन्दजी ने प्रतिक्रमण व आत्म-शुद्धि एवं आत्मान्वेषण की प्रक्रिया बताया है । आचार्य नानालालजी ने सा के अनुसार प्रतिक्रमण विभाव से स्वभाव में वापसी है । युवाचार्य महाप्रज्ञ

ने प्रतिक्रमण को ग्रन्थि-शोधन की आधार-भूमिका बताया है। साध्वी कनकप्रभाश्री प्रतिक्रमण का अर्थ करती हैं स्वयं का स्वयं में होना। डॉ. सागरमल जैन ने प्रतिक्रमण को पाप स्वीकृति और आत्म-आलोचना की परम्परा बताया है। मुनि नगराजजी प्रतिक्रमण को आत्मावलोकन तथा आत्मपरिमार्जन का साधन बताते हैं। डॉ. नेमीचन्द जैन के मतानुसार जाले से बाहर होना प्रतिक्रमण है डॉ. प्रेमसुमन जैन ने लिखा है कि उस तट से इस तट तक आना प्रतिक्रमण है।

उक्त अनेक विद्वानों के मन्तव्यों का आशय यही है कि अतिक्रमण से पुन लौटना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का विपर्याय है आक्रमण। आक्रमण का अर्थ होता है—दूसरे पर हमला करना या अपना विस्तार करना। अतिक्रमण सीमोल्लघन का बोधक है। प्रतिक्रमण इसका उलटा क्रम है। हमलो की वापसी, प्रत्यावर्तन, खण्ड-खण्ड में विभक्त चित्त को समेटना एवं अपने घर लौट आने की यात्रा—यही प्रतिक्रमण है। शीघ्रबोधगम्यता के लिए प्रतिक्रमण को “टर्न अवाउट” कहा जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति शत्रु-पक्ष पर आक्रमण करके वापस आ जाता है, सूर्य सायकाल में अपनी रश्मियों को समेट लेता है, पक्षी सान्ध्य-वेला में अपने नीड में पहुँच जाता है, उसी प्रकार स्वयं में आ जाना प्रतिक्रमण है अर्थात् चित्त का जिन-जिन से सम्बन्ध योजित है, उन-उन से चित्त की वापसी प्रतिक्रमण है। अभिप्राय यही है कि प्रतिक्रमण विकीर्ण चित्त/चैतन्य/आत्म-ऊर्जा—का सगृहीत रूप है अथवा सगृहीत करने की पद्धति है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिक्रमण के दो अर्थ होते हैं—(१) तात्त्विक अर्थ और (२) व्यावहारिक अर्थ, तात्त्विक अर्थ की दृष्टि से आत्म-केन्द्र की ओर बढ़ने का प्रयाम करना प्रतिक्रमण है तथा व्यावहारिक अर्थ की दृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्रों/पाठों द्वारा अथवा

निन्दन-गर्हण आदि के द्वारा कृत दोषों का शोधन प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक कर्म है। आवश्यक कर्म छ, है। ‘अनुयोगद्वार’ सूत्र में ये पडावश्यक निर्दिष्ट है—(१) सामायिक, (२) चतुर्विंशतिजिनस्तव, (३) वन्दना, (४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग, (६) प्रत्याख्यान—

‘सामाद्वयं चउवीसत्थश्रो वंदणय ।

पडिक्कमण काउसग्गो पच्चवक्खारणं ॥७४॥’

यद्यपि इन छ, आवश्यक कृत्यों में प्रतिक्रमण का स्थान चतुर्थ है, किन्तु वर्तमान में इन सारे आवश्यकों को एक ही ‘प्रतिक्रमण’ शब्द से उपमित एवं व्यवहृत किया जाता है। वस्तुतः सामायिक के द्वारा व्यक्ति में समता की प्राप्ति-प्रतिष्ठा होती है। तत्पश्चात् दूसरे आवश्यक के द्वारा वह नैतिक तथा साधनात्मक जीवन के आदर्श पुरुष के रूप में जिनेश्वर तीर्थंकर की स्तुति करता है। तीसरे आवश्यक कर्म में वह साधनामार्ग के पथ-प्रदर्शक गुरु को सविनय वन्दन-ज्ञापन करता है। प्रतिक्रमण नामक चौथे आवश्यक के द्वारा कृतपापों की आलोचना, आत्म-अन्वेषण और ग्रन्थि-शोधन के लिए प्रयत्न करता है। पाँचवें आवश्यक कर्म में शारीरिक चञ्चलता एवं देहा-सक्ति का त्याग किया जाता है और छठे आवश्यक प्रत्याख्यान के द्वारा आगामी दोषों के त्याग का सकल्प होता है। इस प्रकार यह साधना का क्रमिक विकसित रूप हुआ। हा, यहाँ पर यह सकेत अनिवार्यतः देय है कि प्रतिक्रमण का अर्थ विस्तार हो जाने के कारण आजकल प्रतिक्रमण में उक्त सारे गुणों की उपस्थिति अपरिहार्य बताई जाती है।

प्रतिक्रमण वास्तव में आत्मशोधन की आव्या-त्मिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आव्यात्मिक दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा आत्मा की शुद्धि एवं आत्मा का अवलोकन होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा विकीर्ण चित्त एवं ऊर्जा का

एकीकरण होता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण का सिद्धांत अध्यात्म-दर्शन एवं मनोविज्ञान-जगत को महावीर स्वामी की महत्त्वपूर्ण देन है।

प्रतिक्रमण किसका किया जाता है—उस संबंध में जेनाचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्देश दिये हैं। इसी का निर्वचन करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने 'आवश्यक-निर्युक्ति' में लिखा है कि मिथ्यात्व, प्रसयम, कपाय तथा अप्रशस्त शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक व्यापारों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रकारान्तर से भद्रबाहु ने आवश्यकसूत्रान्तर्गत वदित्सूत्र में निम्नांकित तथ्यों का प्रतिक्रमण करने का निर्देश दिया है—

(१) श्रावक तथा श्रमण के लिए निषेध किये गये कार्यों का आचरण कर लेने पर, (२) जिनोपदिष्ट कार्यों का आचरण न करने पर, (३) सशय एवं अश्रद्धा के उपस्थित हो जाने पर तथा (४) असम्यक् सिद्धांतों का प्ररूपण करने पर प्रतिक्रमण करना चाहिए। 'स्थानाग-सूत्र' में जिन छ तथ्यों का प्रतिक्रमण करना चाहिए उनका निर्देश इस प्रकार किया गया है—१. उच्चार प्रतिक्रमण अर्थात् मल आदि के निक्षेपण या विसर्जन करने के बाद तत्सवधी तथा ईर्यापथिक प्रतिक्रमण करना, २ प्रस्रवण प्रतिक्रमण अर्थात् मूत्र करने के पश्चात् तत्सम्बन्धी तथा ईर्यापथिक प्रतिक्रमण करना, ३ इत्वर प्रतिक्रमण अर्थात् भूल या अपराध होते ही उसी समय उसका प्रतिक्रमण करना, ४ यावत्कायिक प्रतिक्रमण अर्थात् समस्त जीवन के लिए पापों से निवृत्त होने का सकल्प करना, ५ यत्किञ्चिन्मिथ्या प्रतिक्रमण अर्थात् सावधानी पूर्वक जीवन-यापन करते हुए असावधानी से किसी भी प्रकार का असयम पूर्ण आचरण हो जाने पर उस त्रुटि को स्वीकार करना और उसके प्रति प्रायश्चित्त करना, और ६ स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण अर्थात् विकृति व वासना के कारण कुस्वप्न-दर्शन होने पर उसके प्रति पश्चात्ताप करना।

स्थानागसूत्रकार ने जिन छ बातों के प्रतिक्रमण करने का निर्देश दिया है, वे श्रमण-वर्ग के प्रतिक्रमण

में सम्बन्धित हैं। उसके अनिरिक्त जेनाचार्यों ने पञ्चानार से भी प्रतिक्रमण का सम्बन्ध बोधित किया है। दर्जनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तपाचार, और वीर्याचार—उन पांच आचारों का सम्यक्तया पालन न करने से दर्जनातिचार, ज्ञानातिचार, चारित्र्यातिचार, तपातिचार और वीर्यातिचार—इन पांच प्रकार के अतिचार/दोष होते हैं। इन अतिचारों के नाश के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है।

प्राश्य यही है कि श्रमण-वर्ग को पंचमहाव्रतों से संबंधित प्रसयम, प्रयतनाचार आदि दोषों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। श्रावक-वर्ग को अहिंसाव्रत, सत्याव्रत, अचीर्याव्रत, ब्रह्मचर्याव्रत, (स्वदा सन्तोषव्रत) परिग्रह-परिमाणव्रत—इन पांच अणुव्रतों में, दिशापरिमाणव्रत, उपभोगपरिमाणव्रत, अनर्थदण्ड परि त्याग व्रत—इन तीन गुण अणुव्रतों में सामायिकव्रत, देशावकाशिकव्रत, पीपधोपवासव्रत, अतिशिसविभागव्रत—इन चार शिक्षाव्रतों में लगने वाले अतिचारों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण किसका करना चाहिए, इस सम्बन्ध में श्रमणसूत्र, वदित्सूत्र, श्रमण प्रतिक्रमण सूत्र, क्षुल्लक प्रतिक्रमण सूत्र, सावग पति व्रतमण सुत्त आदि अवलोकनीय हैं।

जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में जो प्रतिक्रमण विषयक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'आवश्यक सूत्र' प्राप्त होता है। चूंकि प्रायः साध्यों से यह बात पूर्णरूपेण निश्चित है कि प्रतिक्रमण ईसा से पूर्व ही जैन साधना-पद्धति का एक अनिवार्य अंग बन चुका था। अतः 'आवश्यक सूत्र' पर अन्य विद्वानों ने विस्तारपूर्वक व्याख्या ग्रन्थ लिखे हैं। उन व्याख्या-ग्रन्थों में आचार्य भद्रबाहु विवेचन 'आवश्यक निर्युक्ति' और जिन भद्रगण क्षमाश्रमण विवेचन 'विशेषावश्यक भाष्य' उल्लेखनीय हैं। दिगम्बर परम्परा में प्रतिक्रमण सम्बन्धी प्राचीन साहित्य का अभाव-सा है। वस्तुतः आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा व्यावहारिक प्रतिक्रमण को विपकुम्भ कह दिये जाने के कारण दिगम्बर-परम्परा में निश्चय प्रतिक्रमण पर

अधिक बल दिया जाने लगा। यही कारण है कि इस परम्परा का प्रतिक्रमण सम्बन्धी साहित्य समृद्ध नहीं हो पाया। 'समयसार', 'नियमसार' आदि दिगम्बर ग्रन्थों में जो प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में वर्णन उपलब्ध होता है वह लगभग निश्चय प्रतिक्रमण से ही प्रभावित है। वर्तमान में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में सामान्यतः प्रतिक्रमण करने की जो प्रक्रिया है, वह शब्दसाम्यपूर्ण तो नहीं है, किन्तु अर्थ/ध्येय-साम्य अवश्य है। सचमुच, प्रतिक्रमण ने दोनों परम्पराओं में व्यापक रूप धारण किया है। आज आवश्यकता है कि हम प्रतिक्रमण का सम्बन्ध श्वेताम्बरत्व/दिगम्बरत्व की सकीर्णता से हटकर आत्मा एवं जीवन के साथ जोड़ें। प्रतिक्रमण की परम्परागत प्रणाली को तो

हमें मानना ही है, परन्तु हम जिस प्राकृत-भाषा में प्रतिक्रमण करते हैं उसके लिए यह अपेक्षा है कि हम या तो प्राकृत-भाषा का प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करें अथवा हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रतिक्रमण के अनुवाद के द्वारा उसे समझे ताकि प्रतिक्रमण हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। जो व्यक्ति प्रतिक्रमण के मूल पाठों का अर्थ नहीं जानता और मात्र शब्दोच्चारण करता है, उसकी क्रिया निर्जीव एवं निष्प्रभ होगी। प्रतिक्रमण सूत्रों का एक-एक शब्द मन्त्र रूप है। अर्थबोध एवं श्रद्धासहित प्रतिक्रमण-सूत्रों का प्रयोग करने पर ये महाफलदायक सिद्ध होंगे।

—श्री जितयशश्री फाउण्डेशन,

६ सी, एस्प्लानेड रो ईस्ट, कलकत्ता-७०००६६

मनोबल की विजय

△ मोतीलाल सुराना इन्दौर

नोबुनागा नाम का जापान के सुप्रसिद्ध सेनापति में यह खूबी थी कि वह कम साधनों से एवं थोड़े से सैनिकों से भी अपने से ज्यादा साधन सैनिकों वाले शत्रुओं से डरता और अन्त में विजयश्री हासिल करता था। उसके पास अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की अद्वितीय कला थी।

एक बार ऐसा हुआ कि लड़ते-२ सैनिकों की संख्या कम हो गई तो शत्रु के खू खार सैनिकों के आगे नोबुनागा ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिये एक नई तरकीब आजमाई। संध्या को लड़ाई बंद होने पर अपने सैनिकों को वह एक मंदिर में ले गया और मूर्ति के सामने अपनी जेब से तीन सिक्के निकालकर सैनिकों से बोला—मैं तीन सिक्के तीन बार उछालूंगा। यदि हमारी जीत होने की आशा होगी तो सिक्के सीधे चित्त पड़ेगे। सिक्के उछालने पर एक, दो, तीन तीनों बार तीनों सिक्के चित्त पड़े। सभी सैनिक जोर-जोर से चिल्लाने लगे—हमारी जीत निश्चित है, जीत, जीत, जीत।

दूसरे दिन सुबह लड़ाई प्रारम्भ हुई। शत्रु के चार गुना सैनिक होते हुए भी नोबुनागा के सैनिकों की विजय हुई। विजय समारोह में नोबुनागा ने सैनिकों के मनोबल की सराहना की तथा रहस्य पर से परदा उठाते हुए बताया कि तीनों सिक्के पर आगे व पीछे एक ही चित्र वाला निशान था।

मनोबल और आत्म विश्वास की सदैव विजय होती है।

□ डॉ. सुभाष कोठारी

जैन श्रावकाचार व उनका सामाजिक

सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक सिद्धान्त परस्पर साथ-साथ चलें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही शायद तीर्थंकरों ने इस प्रकार मनोवैज्ञानिक वृत्तों व नियमों का प्रावधान किया होगा ।

भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है । वहाँ के व आध्यात्मिक वातावरण ने हमेशा दुनिया को प्रभावित किया है । साधना के क्षेत्र को हमारे ऋषि महर्षि दो भागों में विभक्त किया है । साधु-साध्वी और गृहि, उपासक या श्रावक । गृहि उपासक व श्रावक की उस श्रेणी में आते हैं जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से सासारिक कार्यों को करते हुए भी अपने आ उत्थान की ओर अग्रसर होने के लिए जीवन को समर्पित करता है । जैन धर्म को आचार मानने व जैन व्रतों के रूप में इनका उल्लेख किया है ।

जैन व्रत—मनुष्य को केवल आध्यात्मिक व धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान कराने वाले ही नहीं अपितु सामाजिक सौहार्द व प्रेम के पर्यायवाची भी हैं । फर्क सिर्फ दृष्टि का है । अगर ऊपर-ऊपर से जाय तो ये व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, त्याग, धर्म व अध्यात्म का रूप दिखाई पड़ते हैं और अन्तरंग से आ किया जाय तो ये ही व्रत समाज सुधार कुरीतियों का निवारण, सहअस्तित्व व भाईचारे के ही प्रतीक हैं ।

जैन व्रतों के निर्माता तीर्थंकर बाह्य व आन्तरिक भावों को जानते-देखते व समझते थे । प युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार जन-मानस की भावना व देशकाल की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया उपदेश ही सार्थक होता है इस मन स्थिति से उस समय अन्याय व अत्याचार का साम्राज्य था । पुरुष व मनुष्यों की आहुतियाँ दी जाती थी, स्त्रियों से धार्मिक अध्ययन-अध्यापन व अनुष्ठानों के अधिकार छ लिये गये थे, उनको सड़को पर बेचा जाता था, शुद्रों को तो समाज में खड़े रहने तक का स्थान नहीं था ।

महावीर ने इन सबके विरोध में धार्मिक उपदेश दिये, स्त्रियों की दीक्षा देकर वैदिक सिद्धांतों को आश्चर्यचकित कर दिया, शुद्रों को धार्मिक अधिकार देने के साथ अपने शिष्य बनाए । इस तरह उन्होंने एक नैतिकतावादी, समाजवादी समाज रचना का पहला द्योतक किया ।

महावीर यह जानते थे कि हर व्यक्ति साधु न बन सकता है न बनेगा । चतुर्विध सभ्यता स्थापना में साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका के विभाजन के साथ ही जैन व्रत व आचारों का भी विभाजन किया । श्रावक-श्राविका सद्गृहस्थ बनकर धार्मिकता के साथ-साथ सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्यों की भी अपना ध्यान केन्द्रित करें, यही प्रतिपादन अपने उपदेशों में किया । यही कारण है कि स्थानाग सृजना

धर्मों के विवेचन में ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, पाखण्ड धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, सध धर्म, श्रुत धर्म, रित्र धर्म व अस्तिकाय धर्म का वर्णन किया ।^१

धार्मिक व सामाजिक जागरण के लिए श्रावकार को जब हम देखते हैं तो सात व्यसनो का त्याग बारह व्रत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं । यही हमें जीवन को नियमित ढंग से जीने की प्रेरणा देने के लिए समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध राते हैं । जैनागमो व परवर्ती साहित्य में इस अपेक्षक महत्त्वपूर्ण तथ्य पाये जाते हैं ।

— स्थानांग	२— समवायांग
— उपासक दशांग	४— विपाक
— एवं आवश्यक सूत्र आदि आगमों साथ-साथ	६— तत्त्वार्थ सूत्र
— योग शास्त्र	७— श्रावक प्रज्ञप्ति
१०—वसुनन्दि श्रावकाचार	८— रत्नकरण्डक—श्रावकाचार
११—सागार धर्ममृत आदि ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें जैन व्रतो का विस्तार वर्णित है ।	

जैन सूत्रों के मूल स्रोत आगमादि ग्रन्थ ही हैं । नागरिक जीवन निर्माण के आधार वे ही ग्रन्थ होते हैं जिनमें कर्तव्यों का धार्मिक परिवेश में चितन किया जाता हो ।

सप्त व्यसन और उनकी अनुपयोगिता :—

सप्त व्यसनो का त्याग जैनाचार का प्रारम्भिक विन्दु माना जाता है । श्रावकाचार के सभी ग्रन्थों में जुआ, मास, शराव, चोरी, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन व शिकार के स्पष्ट त्याग का विधान है । क्योंकि ये ऐसी बुराईया हैं जिनके सेवन करने से व्यक्ति का

विवेक कुठित हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विवेक कुठित होते ही अन्य सभी बुराईया मानव जीवन में प्रविष्ट हो जाती हैं । इन बुराईयो ने सदियों से इस देश की संस्कृति को दूषित किया है । हाल ही में देश की जासूसी करने वाले जिन अनेक लोगों के काण्ड प्रकाश में आये वे सब शराव आदि के व्यसनी थे । पाश्चात्य जगत में दस हजार विद्यार्थियों में से पाच-पाच हजार विद्यार्थियों पर शाकाहार व मासाहार का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि मासाहारियों में क्रोध क्रूरता व हिंसादि गुणों का प्राधान्य होता है और शाकाहारियों में क्षमा दया व वीरता की मुख्यता ।^२

बारह व्रत :—

हमारे पूर्वाचार्यों, तीर्थंकरों ने गृहस्थावस्था में रह कर जीवन निर्माण के लिए बारह व्रतों का विधान किया । इनमें ५ अगुव्रत तीन गुणव्रत व चार शिक्षाव्रत हैं । कहीं-कहीं गुणव्रत व शिक्षाव्रत का संयुक्त नाम शीलव्रत भी पाया जाता है । ये व्रत हमारे सुसमाज की संरचना के रामबाण हैं । इनका यथावत् पालन समाज व राष्ट्र में सुव्यवस्था, सह-अस्तित्व व प्रेम भाव उत्पन्न करा सकता है ।

अहिंसा पहला व्रत है इससे दया व करुणा के भाव जाग्रत होते हैं । इन्हीं को ध्यान में रख कर अतिचारो (व्रत भंग होने के कारण) के माध्यम से यह बात स्पष्ट कर दी थी कि किसी प्राणी को बाधना, पशुपक्षी के अंग छेदना, पीटना, अधिक भार लादना दोष है ।^३ यह वर्तमान के सामाजिक जगत् में भी पूर्ण प्रासंगिक है, सामाजिक दृष्टि से वह क्रूर व राज्य व्यवस्था की दृष्टि से वह अपराधी है ।

१— स्थानांग सूत्र-१०/७६०

२— श्रावक धर्म की प्रासंगिकता का प्रश्न-डा. सागरमल जैन पृ. १४

३— पच अइयारा जाणिमव्वा न सामयरियव्वा । तंजहा वंधे वहे छविच्छेए अइभारे भतपाण वोच्छेए ।
उवासकदशांगो सूत्र-४१ उपासकदशांग टीका-पृ. २७, श्रावक प्रज्ञप्ति २५८, रत्नकरण्डक श्रावकाचार ५२, योगशास्त्र-२/५८

अगत्य भाषण नहीं करना द्वितीय व्रत है । गन्धो मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि नामक नासावरण को दूषित करने वाले वचन बोलना-बुलाना, गतत सलाह देना, स्वार्थ हेतु असत्य घोषणा करना, आपत्तीजनक अस्थ-शरण रगना व्रत भग के कारण है ।^१ यह सब वर्तमान समाज व्यवस्था मे सटीक बैठता है । समाज व्यवस्था व राष्ट्रहित मे व्यवधान इन्हीं के माध्यम से डाला जाता है । पञ्चात्र मे हो रहे हत्याकाण्ड, समाज मे आपसी वैमनस्य, विरोध ये सब इसके उदाहरण माने जा सकते हैं ।

तीसरा व्रत बिना स्वामी की अनुमति कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना है । चोरी की वस्तु खरीदना राजकीय नियमों की अवहेलना करना, वस्तुओं मे मिलावट करना, करो का बचाव करना धार्मिक नियमों का खण्डन है ।^२ यह वर्तमान समाज व्यवस्था का कितना बड़ा अपराध है, कहने की आवश्यकता नहीं है । यदि हर व्यापारी इनका सेवन नहीं करे तो समाज के हर वर्ग को कितना लाभ हो सकता है ।

चौथी विचार धारा काम प्रवृत्ति पर मर्यादा रखती है । अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों से ससर्ग का त्याग करना ब्रह्मचर्य सिद्धान्त है ।^३ परन्तु इस सैद्धान्तिक बात को छोड़कर मनुष्य जब अन्य रूप मे अपना वैचारिक दृष्टिकोण बना लेता है तो बलात्कार, व्यभिचार जैसी भावना सहज ही उजागर हो जाती है । पाश्चात्य जगत मे एड्स नामक बीमारी जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है, वह

उसी का दुष्परिणाम है । परिवार, समाज व राष्ट्र की शान्ति पर व्यवस्था के लिए इसकी उपयोगिता निर्विवाद है ।

पान्थी विचारधारा मे सम्पत्ति एवं वस्तुओं को सीमित करने की बात प्राचीन है, साम्यवाद का ध्यान प्राचीन है और गमानता का सिद्धान्त उत्पन्न होता है "जहा लाहो तहा लोहो" । उत्तराव्ययन की उक्ति सार्वक ही है कि व्यक्ति का जैसे-जैसे मो बढ़ता जाता है, उसकी तृष्णा भी वैसे-वैसे ही बढ़ जाती है । परिग्रह के कारण समाज मे विषम बढ़ती है क्योंकि यह सीधे-सीधे समाज को प्रभावि करता है । उसका अर्थ यह नहीं कि समाज मे तें पैसा न रने । समाज के लोग आर्थिक, राजनैतिक वीद्विग रूप से अपना-अपना विकास करें क्योंकि तक ऐसा नहीं करेगे धर्म की प्रतिष्ठा इस भूतल टिकी नहीं रहेगी । जैनियों के पास पैसा लूट से मेहनत मे आया है ।

अर्जन व सग्रह बुरा नहीं है परन्तु जब इस आधार शोषण या विषमता हो जाता है तब समाज व राष्ट्र के लिए जहर हो जाता है । सम असहयोग करे तो सम्पत्ति का सग्रह करना तो रहा अर्जन करना भी कठिन हो जायेगा । शायद वात को ध्यान मे रखकर मार्क्स ने (केपिटल इव सोसियल पावर) 'पूजी एक सामाजिक शक्ति कहा है ।^४

यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब मानवता एक बड़ा भाग भूख व अभावग्रस्त है, पानी व अन्न

१- उपासकदशाग सूत्र १/४२, उपासकदशाग टीका पृ. २८

२- "विरुद्ध नृपयोरार्यं विरुद्ध राज्यमृतस्यातिक्रमोतिक्रमोऽति लघन विरुद्ध राज्यमिल धनम्" उपासकदशा टीका पृ. ३१

आवक प्रज्ञप्ति टीका पृ. १५८

३- आवश्यक सूत्र पृ. ३२४

४- जिनवाणी-अपरिग्रह विशेषांक पृ. ११७

के अभाव से अकालग्रस्त है वही दूसरी और वैभव विलास के विशाल प्रदर्शन होते हैं। अमेरिका में अनाज का मूल्य कम न हो इसके लिए लाखों टन अनाज समुन्द्र में फेंक दिया जाता है। दूध की कीमत घटे नहीं इसलिए लाखों गायें काट दी जाती हैं, यह सब क्या है ? यह सब सांस्कृतिक विकृति है जो समाज व विश्व को खतरा उत्पन्न कराती है।^१

इसीलिए अपरिग्रह सिद्धान्त को यदि समाज व राष्ट्र के सदर्थ में देखा जाय तो यह न केवल उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है वरन् साम्राज्यवाद व आर्थिक हिंसा पर भी रोक लगाता है।

श्रावकाचार के वर्णन में गुणव्रतों का विधान किया गया है। दिशाव्रत नामक गुणव्रत में गमनागमन की सीमा निश्चित करने को कहा गया है जब व्यक्ति देश विदेश की सीमा भूल जाता व क्षेत्र वृद्धि कर लेता है तो सामाजिक वैमनस्य व परिवार का विघटन होता है। तुच्छ १ या २ फीट जमीन के लिए हुए भाई-भाई पिता-पुत्र के सघर्ष हम सब जानते, देखते ही हैं। इसलिए वर्तमान युग में इस व्रत का अत्यधिक महत्त्व है। प्रत्येक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र अगर अपनी सीमाएँ निश्चित कर ले तो सघर्ष स्वतः ही मिट जायेंगे। पं. जवाहरलाल नेहरू के पञ्चशील सिद्धान्त में इसी बात पर बल दिया था।

सातवें उपभोग परिभोग व्रत में पन्द्रह कर्मादानों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को उन्हीं व्यवसायों को करना चाहिये जिससे समाज व राष्ट्र

में विकृति या कुरीति उत्पन्न न हो। श्रावकाचारों में गृहस्थों के १५ निषिद्ध व्यवसाय बताये गये हैं।^३ इनमें जंगल में आग लगाना, जंगल कटवाना, रथादि बनवाकर बेचना, पशुओं को किराये पर चलाना, खान खोदना, हाथी मारकर व्यापार करना, लाख का व्यापार करना, मधु मास का व्यापार करना, विष का व्यापार करना, वालों का व्यापार करना, अस्त्र-शस्त्र का व्यापार करना, बैल आदि को नपुंसक बनाना। जंगल में आग लगवाना, भील सरोवर को सुखाना, वैश्या आदि से पैसा एकत्र करना शामिल है।

उपर्युक्त व्यापारों में से आज भी ऐसे अनेक व्यापार हैं जिनके करने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये हमारे समाज व राष्ट्र की सभ्यता का नाश करने वाले हैं।

इसी तरह अनर्थदण्ड अनर्थकारी हिंसा पर रोक लगाता है। क्योंकि बिना प्रयोजन भूमि खोदना, आग लगाना, हरे पेड़ पौधों को काटना सामाजिक व राष्ट्रीय धरोहर का नाश करना है जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध भी है।

शिक्षावृत्ति में सामायिक, देशावकाशिक, पोषक व अतिथि-सविभाग है। ये आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने के व्रत हैं, सामूहिक तत्त्वज्ञान व चर्चा, सामाजिक व आध्यात्मिक सबंधों की दृढ़ता का द्योतक होता है। इनमें मानव मात्र के प्रति सेवा, समर्पण, सहयोग, सहभागिता, अभावग्रस्त समाज के भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होता है।^१

१- जिनवाणी अपरिग्रह विशेषांक पृ. १२२

२- (अ) 'उड्ढदिसिपमाणाइक्कमे, अहोदिसिपमाणाइक्कमे, तिरियदिसिपमाणाइक्कमे खेतवुद्धी, सइअन्तरद्धा'
—उवासकदशाओ १/५०

(ब) 'अननुस्मरणं स्मृत्यन्तरा धनम् सर्वार्थसिद्धि-७३०

३- उवासकदशाओ, योग शास्त्र-३/६८-१००, श्रावक प्रज्ञप्ति २८७-२८८, सागार धर्मावृत ५/२१, २३

४- सर्वार्थसिद्धि-७/२१, पुरुषार्थ सौद्धयुपाय-१४३

उम प्रकार जैन श्रावकाचार न उमली सामाजिकता पर सक्षेप न चर्चा करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रावकाचार के सिद्धान्त सामाजिक कर्तव्यों के पर्यायवाची है। सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक सिद्धान्त परस्पर साथ-साथ चले, इस दृष्टि कोण को ध्यान में रखते हुए ही शायद तीर्थंकरों ने इस प्रकार मनोवैज्ञानिक व्रतों व नियमों का प्रावधान किया होगा। अगर इनका व्यवहारिक जगत में प्रयोग किया जाय तो निश्चय ही हमारा वर्तमान जितना सुन्दर, सुखी, और समृद्ध होगा उससे कहीं अधिक

हमारे भविष्य के निर्माधार इस नैतिक वातावरण के आचार पर समाज न राष्ट्र में मजबूत बना सके।

हमें चाहिये कि हम जिसे धर्म-समाज की स्थापना करें जो जन-जन तक महावीर के मदेशा को पहुंचाये। अगर हमारा युवा आगे बढ़कर इस पुनीत कार्य में हाथ बढ़ाये तो निश्चय ही हमारा धर्म उन व्यक्तियों तक भी पहुंचेगा जो जैन होते हुए आज भी उससे अनभिज्ञ है।

—शोध अधिकारी, आगम-ग्रहिमा-समता एवं प्राकृत सस्यान
जयपुर (राजस्थान)

बहाना चिपकने का

□ मोतीलाल सुराना, इन्दौर

उस तेली को नारदजी बार-बार धर्म करनी करने को कहते और वह एक था जो कभी लडकी की शादी की तो कभी लडके की शादी का बहाना कर जाता और एक दिन वह मर गया। नारदजी ने ज्ञान में देखा कि वह तो इसी घर में बैल बन गया है। बैल से पूछा-अब क्या इरादा है? तो बैल ने नारदजी को कहा-इस घर का परिवार बहुत बड़ा है। यदि मैं रात-दिन मेहनत न करूंगा तो बेचारा परिवार भुखे मर जावेगा और हुआ यह कि परिवार का तो कोई मरा नहीं पर बैल मर गया।

नारदजी को चैन कहा देखा-बैल मरकर इसी घर में कुत्ता हो गया है तो कुत्ते से बोले-धर्म करनी के लिये कुछ सोचा क्या, तो कुत्ते ने जवाब दिया-कल ही पड़ोस में चोरी हो गई थी। मेरे पर पूरी-पूरी जवाबदारी है। मैं एक मिनट भी इधर-उधर जाऊं तो यह घर चौपट हो जावेगा। नारदजी कुछ दिन बाद आये। कुत्ता मरकर साप बन गया था। सापसे बात चलाई तो नारदजी को टके सा जवाब मिला। देखते नहीं, चूहे कितने पैदा हो गये हैं। साप ने कहा-मैं इनका सफाया न करू तो इस घर का दीवाला ही निकल जावे। और थोड़े दिन बाद साप भी मर गया। नारदजी ने देखा साप निर्जीव पड़ा है। घर का सब काम बरकरार चल रहा है। साप की आत्मा नारदजी से बोली-जितना पाप किया है उससे कहीं ज्यादा धर्म करनी करूंगा तो ही सद्गति मिलेगी और वह आत्मा-पश्चाताप करने लगी। ससारी लोग ससार के पाप के काम को महत्त्व देते हैं तथा सद्कार्य न करते हुए कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं।

हमारे मे से कितने लोग ऐसे हैं जो इन अमूल्य ज्ञान रत्नों से अपने आपको अलंकृत करने मे सचेष्ट हैं ? कितने ऐसे हैं, जो इन अनुपम-हीरे-जवाहरातो से अपने अन्तर की जेबे भर कर समृद्ध हो रहे हैं । लगता है हम मे से अधिकांश व्यक्ति आलस्य एवं प्रमादवश इन सुलभ आध्यात्म-रत्नों के प्रति न केवल उदासीन ही बने हुए हैं बल्कि इनकी उपेक्षा भी कर रहे हैं और भौतिक कंकड़-पत्थरो मे उलभ कर नाहक ही भटक रहे हैं । ऐसी हालत में क्या हम सचमुच 'भाग्यशाली-अभागो' की गिनती मे नहीं आ जाते हैं ?

शीर्षक देख कर चौंकने या हैरान होने जैसी बात नहीं है । विश्वास कीजिए 'भाग्यशाली-अभागो' भी होते हैं, और हैं । मैं आकाश पाताल की बात नहीं कर रहा सच पूछिए तो हमारे और आपके बीच ही बहुत से ऐसे महानुभाव मिल जायेंगे जिनको 'भाग्यशाली-अभागो' का खिताब दिया जा सकता है । आप कहेंगे, वाह ! यह कैसे, जो भाग्यशाली है, वे अभागो क्यों ? और जो अभागो है वे भाग्यशाली कैसे ?

मैं आपसे निवेदन करू कि आज जिन हीरे, पन्ने और माणिक आदि बहुमूल्य रत्नों की राशिया हमें दीख रही हैं उनकी उपलब्धि का इतिहास कितना कष्ट कर एवं श्रम साध्य रहा है, यह हम सभी जानते हैं । वीहड जंगलो मे अवस्थित ऊँची-२ पर्वत श्रेणियों के मार्ग मे दूर-दूर तक फैली दुर्गम घाटियों, अघेरी गुफाओं एवं पृथ्वी के गर्भ मे समायी हुई भयानक खदानों के अगणित चक्कर लगाते-लगाते बड़ी मुश्किल से कहीं एक-आध बड़ी या छोटी चट्टान ऐसी दीख जाती है, जिसके अन्तराल मे ये बहुमूल्य नीधिया अपना कलेवर छिपाये रहती हैं । फिर इन्हे प्राप्त करके साफ और शुद्ध करना, वारीकी से तराश कर सुघड और सलौना रूप देना तो और भी अधिक श्रम-साध्य होता है ।

फर्ज कीजिए, अगर इतने कष्ट साध्य ये बहुमूल्य रत्न हमारे लिए सुलभ हो जाय इनके ढेर के ढेर चौराहे पर पड़े मिल जाय और साथ ही इनसे अपनी जेबे भर-भर कर घर ला सकने की निर्वाध एवं निरापद छूट भी मिल जाय तो निश्चय ही यह हमारे लिए भाग्यशाली होने जैसी बात होगी किन्तु इतना होते हुए भी अगर हम इस सुअवसर से लाभ न उठाए, आलस्य एवं अकर्मण्यतावश इन बहुमूल्य रत्नों से अपनी जेबे न भरकर कंकड़ एवं पत्थरो मे ही उलभे रह जाय, तो क्या यह हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी ? ऐसी स्थिति मे, क्या हम 'भाग्यशाली अभागो' नहीं कहे जायेंगे ?

आप कहेंगे—जी, किम दुनिया मे रहते हैं, आप ? ऐसे अभागो बसने होंगे कहीं दूर, किमी अज्ञात प्रदेश मे । हमारे-इर्द-गिर्द तो ऐसा एक भी अभागो दृढ़ने से भी नहीं मिलेगा । अगर कहीं ऐसे स्थान का सुराग भी मिल जाय तो सच मानिए, हम किसी को कानों-कान खबर तक नहीं होने दें और ऐसे कपड़े

सिलाए जिनमे आगे-पीछे अन्दर-बाहर जेवें ही जेवें हो, और उस स्थान पर पहुँच कर दोनों हाथों से अपनी जेबे भर-भर कर अपने घर तक इस द्रुत गति से रन बनाना शुरू करे कि क्या कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हमारे मुताबिले मे रन बना पायेगा। बगैर भी निरापद छूट और टूट का अता-पता कोई बता तो दे।

हा तो आइये, मे आपको स्मरण करा दू उन बहुमूल्य एवं अलौकिक रत्नों का, जो इन पूर्व चर्चित रत्नों से कई गुना अधिक अनमोल एवं अद्वितीय है, साथ ही उनकी उपलब्धि का इतिहास भी अत्यन्त श्रम साध्य रहा है। फिर भी हमारा परम साभाग्य है कि ये अलौकिक रत्न अत्यन्त सुनभ रूप मे हमारे चतुर्दिक विद्यमान ह। इनसे अपने आपको समृद्ध बनाने की सबके लिए खुली एवं निर्बाध छूट भी है।

हमारे देश, भारत वर्ष की कतिपय मान्य विशेषताओं मे से एक है—आध्यात्मिकता। यहाँ के प्राचीन एवं अर्वाचीन ऋषि मुनियों ने गिरी-कदराओं मे, निर्जन जंगलों एवं दुर्गम पर्वत शिखरों पर वर्षों तक अपना जीवन तपा-तपा कर, त्याग और सयम के सहारे अन्तर की गहराइयों मे उतर कर आत्मज्ञान रूपी रत्नों के जिस खजाने को उपलब्ध किया, उसे उन्होंने कभी भी छिपाकर नहीं रखा, बल्कि उस अनुभूत ज्ञान राश की अगम्यता को सुगम एवं सरल बनाकर जन-समूह मे वितरण कर दिया। आत्मगुणों से प्रकाशमान मुक्ता, मणियों की लड़िया आज भी हमारे आस-पास हर क्षेत्र मे लहरा रही हैं और सत जन हमे इनसे लाभान्वित होने के लिए प्रतिदिन सचेत भी कर रहे हैं।

भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्षों तक सघन वनों, पर्वत शिखरों, भयावनी गुफाओं, निर्जन एवं खतरनाक स्थानों मे तप, त्याग, ध्यान एवं मौन का एकाकी जीवन बिताया। अपने साधना काल मे उन्होंने अनेकानेक कष्ट एवं उपसर्ग सहें। ठिठुरा देने वाली बर्फीली हवाओं और आग बरसाती लू की लपटों के

दुर्घणों प्रहारों को उन्होंने नये वदन पूर्ण शक्ति प्रसन्नता पूर्वक सहा। इस प्रकार अतिदुष्कर साधना के बल पर जिन अनुपम-अनमोल आत्म-रत्नों को उपलब्धि उन्हें हुई उनका अपने लिए ही बटोर कर उन्होंने नहीं रखा बल्कि रत्न राशियों के उस आलोक का उपयोग उन्होंने अज्ञानाधकार में भटकते जन मानस को ज्योतिर्मय बनाने में किया।

उनके अनुयायी शिष्यों ने आगे जाकर उस अग्राध ज्ञान गरिमा को आगमों के रूप में लिपिबद्ध कर गुरदाित रखा। आज उन नर अनेकों चूर्णित, निर्युक्तिया, भाष्य एवं टीका ग्रन्थ आदि उपलब्ध साव ही आज का भौतिक विज्ञान भी हमारे सुन शरीर में होने वाले स्पन्दनों तथा लेश्याओं द्वारा निर्मित अन्तर्भावों की भाकियों को यन्त्रों एवं उपकरणों द्वारा दृष्टि गम्य बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। सुन है, उन्हें कुछ हद तक अपने प्रयासों में सफलता मिली है। आशा है, धीरे-धीरे उनकी उपलब्धियाँ आज के तर्कशील जन-मानस को सर्वज्ञों द्वारा बताए गए लोक परलोक एवं आत्मा से सम्बन्धित उनके अनुभूत तथ्यों के प्रति आस्थावान बना सकेंगे। इस प्रकार हमारा यह परम साभाग्य है कि दुर्लभ एवं अलौकिक ज्ञान की ये रत्न राशियाँ हमें अनायास से सुलभ हो रही हैं और इस दृष्टि से निश्चय ही एक अतिभाग्यशाली हैं।

किन्तु, फिर भी हमारे मे से कितने लोग हैं जो इन अमूल्य ज्ञान रत्नों से अपने आपको अलस करने मे सचेष्ट हैं? कितने ऐसे हैं, जो इन अनुपम हीन जवाहरातों से अपने अन्तर की जेबे भर कर समृद्ध रहे हैं। लगता है हम मे से अधिकांश व्यक्ति आलस एवं प्रमादवश इन सुलभ आध्यात्म-रत्नों के प्रति केवल उदासीन ही बने हुए हैं बल्कि इनकी उपेक्षा भी कर रहे हैं और भौतिक कंकड़, पत्थरों मे उलझ कर नाहक ही भटक रहे हैं। ऐसी हालत मे क्या हम सचमुच 'भाग्यशाली-अभागों' की गिनती मे नहीं आ जाते हैं ?

आज हमारे पठन-पाठन की रुचि एवं दृष्टि भी मन् स्तर के साहित्य की ओर झुकती जा रही है। ह निश्चय ही एक बहुत बुरा संकेत है। फलस्वरूप जो दिन हमारा नैतिक पतन एवं मानवीय गुणों का णस होता जा रहा है। आज प्रायः हर घर में सनोत्तेजक उपन्यासों, तथाकथित सत्य कथाओं एवं मराह करने वाली सिने पत्रिकाओं का ढेर लगा हुआ मलता है। रेल-एवं बसों की यात्राओं में, प्रतीक्षा-नी घड़ियों एवं फुर्सत के क्षणों में हम ऐसे ही अर्थ-हीन साहित्य में उलझ कर अपने वर्तमान एवं भविष्य को विगाड़ रहे हैं। भावी पीढ़ी के नैतिक एवं वारिष्ठिक मार्गदर्शन की दिशा में यह एक सर्वोपरि विचारणीय बात है।

उपवास, एकांतर एवं लम्बी-लम्बी तपस्याएं करना निश्चय ही निर्जरा का मार्ग है। किन्तु यह भी सच है कि बहुत कम लोग ही इस तरह की

तपस्याएं करने में सक्षम होते हैं। किन्तु, अनसन रूप तप ही मात्र तप नहीं होता। स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, सेवा एवं आत्म-निरीक्षण आदि भी तप माने गए हैं। इन से भी कर्मों की निर्जरा होती है। असल में ये ही वे महत्वपूर्ण खदानें हैं, जिनसे हमारे ऋषि मुनियों ने आत्म-ज्ञान रूपी अलौकिक रत्नों का निःसरण किया था। स्वाध्याय के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा गया है कि—“नहि अस्थि न वि अहो ही सज्जाय सम तवोकम्म।”

अतः नित्य प्रति सुविधानुसार आगमवाणी अथवा इन पर आधारित सत्-साहित्य का स्वाध्याय के रूप में अनुशीलन कर सहज ही निर्जरा एवं आत्म-विकास के पथ पर बढ़ा जा सकता है। काश, हम यों अपनी सहज उपलब्ध भाग्यशालिता को बरकरार रख पाते।

—नवरंग, लालजी मार्केट, पटना

वचन भग से सर्वनाश

ॐ मोतीलाल सुराना

वह सिरमौर वंश का वासक था—वाम था मदनसिंह। राजा था तो कुछ न कुछ शोक अवश्य चाहिये। इसे न तो शिकार का शोक था, न निशानेबाजी का। बस शोक था तो एक-नटों के खेल देखना। कभी-कभी जादू का खेल देखने में भी राजा मदनसिंह अपना समय बिताता था।

एक बार जब मदनसिंह के राज्य में नटों का काफिला आया तो शहर के एक-दो प्रमुख लोगों ने राजा के सामने नटी के करतब की तारीफ की। बस फिर क्या था। राजा ने नटों के काफिलों को राजमहल में बुलवाया व नटी के करतब देखे। नटी रस्से पर काफी देर तक नाच करती तथा इधर-उधर और उधर से इधर दौड़कर आती थी। राजा ने सभी दर्शकों के सामने नटी को बुलाया तथा बोले—हम गिरि गंगा के आर-पार रस्सा बंधवा देते हैं। अगर तुम इस पार से उस पार तथा उम पार से इस पार नाचते हुए आ जाओगी तो तुम्हें ईनाम में आधा राज्य दे दूंगा।

राजा की इस अजीब शर्त को सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गये, पर किसी की हिम्मत न हुई कि वे इस बात का विरोध करें। नटी नाचते हुए गिरि-गंगा के आर-पार बन्धे रस्से पर गई व वापस पूरा रस्सा पार कर आ रही थी तो आधा राज्य जाते देख राजा ने इशारा किया। एक कर्मचारी ने तलवार से रस्सा काट दिया। नटी नदी में गिरकर मर गई। डूबते हुए नटी ने राजा को शाप दिया कि इस नदी की वाढ में तू, तेरा परिवार और तेरा राज्य सब डूब जाएगा। तेरा सर्वनाश होगा।

सचमुच अतिवृष्टि हुई और सर्वनाश हो गया। लोभवश वचनभग नहीं करना चाहिये।

△ डॉ. मानमल कुदाल

लोक कल्याण के संदर्भ में महावीर की साधना

महावीर ने जहा तत्व चिन्तन का नवनीत हमें दिया वहा आत्म विकास और समाज विकास के मूल मन्त्रों को प्रस्तुत कर जीवन की सर्वांगिणता की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। महावीर ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्म-साधना और समाज-विकास के मार्ग एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं। सच तो यह है कि आत्म-साधना के पश्चात् ही सामाजिक मूल्यों का मृजन किया जा सकता है।

विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में समय-समय पर ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव कल्याणकारी मार्ग की ओर चलने को प्रेरित किया है तथा मनुष्य को पाशविक दासता से निकालकर उद्वेग गामी बनने का साहस दिलाया है। ऐसे व्यक्ति किसी एक देश, जाति, समाज और धर्म की निधि न होकर मानव जाति की सम्पत्ति बन गये। उन्होंने जो कहा वह मानव इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ के रूप में सम्मोदित गया। अतीत में अनेक महापुरुषों का इतिहास काल के कराल गाल में समा गया। फिर भी अनेक परम्पराओं ने ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाओं को आत्मसात् कर आज भी जीवित रखा है। श्रमण परम्परा इनमें से एक है जिसने भारत के प्राचीन महापुरुषों के जीवन और चिन्तन को विरासत के रूप में सजोया है।

इस परम्परा के पुरुषों को अर्हत् एव तीर्थंकर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस प्रथम तीर्थंकर ऋषभ और अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं।

महावीर के समय में भारत की स्थिति बड़ी विषम थी। सामाजिक क्षेत्र में मानव-मानव के बीच दूरी थी। वर्ग भेद का बोलवाला था। मूल प्राणियों के प्रति दया भाव उठ गया था। नारी की स्थिति दयनीय थी। वह दासता में जकड़ रही थी। सामान्य तबके के लोगों का शोषण हो रहा था। धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थी। मानव अधिकार बड़े नाजुक दौर में थे, उनका दिन दहाड़े हनन होता था। व्यक्ति की सत्ता लगभग मिट चुकी थी। सब ओर अराजकता छाई हुई थी अतः जनता अशान्त थी। ऐसे समय में महावीर का जन्म होना मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ। महावीर के समय में अनेक विचार धाराओं को मानने वाले चिन्तक थे। चिन्तन की विभिन्न मान्यताओं के रहते भगवान् महावीर का तत्त्व चिन्तन की गहराई में उतरना स्वाभाविक था। सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना यह उनकी विशिष्ट उपलब्धि थी।

महावीर को ऐसा लगा कि राज-भवनों में रहकर जनहित की बात करना प्रभावकारी नहीं हो सकता। इसके लिए स्वजनो की परिधि को विस्तृत करना होगा। प्राणीमात्र के कल्याण की बात सोचनी होगी। इसलिए उन्होंने श्रमण दीक्षा ग्रहण की।

महावीर के साधना काल में अनेक उपसर्ग आए पर वे हमेशा शान्त रहे । विरोधियों के प्रति भी उनके हृदय में द्वेष नहीं था । कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनकी साधना का दीप जगमगाता रहा । अन्ततः महावीर की आत्मा ने लम्बी साधना के बाद अपने स्वरूप के सत्य से साक्षात्कार किया ।

महावीर अब अपनी साधना और चिन्तन की उपलब्धियों को लोक-कल्याण के लिए प्राणी मात्र तक पहुँचा देना चाहते थे । उन्होंने जन सामान्य की भाषा में ही अपना दिव्य उपदेश दिया जिसे अर्धमागधी भाषा (प्राकृत) के नाम में जाना गया है । उनके उपदेशों में जगत के स्वरूप की व्याख्या, आत्मा और कर्म का विश्लेषण, आत्म-विकास के मार्ग का प्रतिपादन, व्यक्ति और समाज के उत्थान की बात तथा हिंसा-अहिंसा का विवेक आदि का विवेचन था । जब राजा-महाराजाओं से उनकी चर्चा होती थी तो वे उन्हें लोक शासन के सूत्र समझाते, जब वे कृषकों, कर्मकारों और व्यापारियों से मिले तो उन्होंने उन्हें जीविकोपार्जन में प्रामाणिक रहने की बात कही । किसी के अधिकार हड़पने-हनन करने से मना किया तथा सदाचार का जीवन जीने की कला सिखायी । वे जब नारी समाज को लक्ष्य कर बोलते तो उसे अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी के विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते । उन्होंने तत्व और धर्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या कर आत्म कल्याण का मार्ग सभी के लिए प्रशस्त किया । इस तरह महावीर के उपदेशों ने बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन को समग्र रूप से प्रभावित किया । उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया । इसीलिए कहा जाता है—महावीर व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे ।

महावीर ने जहाँ तत्व चिन्तन का नवनीत हमें दिया वहाँ आत्म विकास और समाज विकास के मूल

मंत्रों को प्रस्तुत कर जीवन की सर्वांगिणता की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया । महावीर ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्म-साधना और समाज-विकास के मार्ग एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं । सच तो यह है कि आत्म-साधना के पश्चात् ही सामाजिक मूल्यों का सृजन किया जा सकता है । महावीर का जीवन इस बात का साक्षी है । उन्होंने अपनी साठे बारह वर्ष की ध्यान साधना के परिपूर्ण होने के पहले कोई प्रतिबोध नहीं दिया । वे इस बात के दृढ़ समर्थक प्रतीत होते हैं कि आधारभूत सामाजिक मूल्यों का निर्माण आत्म-साधना के बिना कार्यकारी नहीं होता । अतः उन्होंने अपनी साधना के परिणाम-स्वरूप आत्मानुभूति की । पर वे यही रूके नहीं । उनका शेष जीवन सामाजिक समस्याओं से पलायन-वाद का न होकर उन समस्याओं के स्थाई और आधारभूत हल को ढूँढ निकालने का संघर्ष था । महावीर ने अपने जीवन का अधिकांश भाग सामाजिक मूल्यों के निर्माण में ही लगाया । इतिहास इसका साक्षी है । वे बैठे नहीं, किन्तु चलते ही गये यह था महावीर के जीवन में “स्व” और “पर”, “मै” और “तू” का समन्वय । जो लोग केवल महावीर को केवल आत्मानुभूति का पैगम्बर समझते हैं, वे उनके साथ न्याय नहीं करते हैं । महावीर तो आत्मानुभूति और समाज-सृजन दोनों के जीते-जागते उदाहरण हैं ।

भगवान् महावीर ने व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए एक ओर तो जहाँ आत्म-विकास का पथ प्रशस्त किया है, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने लोक कल्याण के लिये सामाजिक मूल्यों का सृजन किया । महावीर ने जिन मूलभूत सामाजिक मूल्यों को उद्घाटित किया है—वह है—“अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त ।” ये तीनों मूल्य महावीर के सामाजिक अनुसंधान के परिणाम हैं । आत्म-साधना में महावीर ने लौकिक व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की उपेक्षा नहीं की ।

जनका मन कह उठा कि अहिंसा की प्रतिष्ठा मनुष्य-मनुष्य में व्याप्त भए हो गयी है। उच्च-नीच, सुखा-दुख हिंसा ही पराकाष्ठा है। प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व गौरवपूर्ण है। उनकी गरिमा को बनाये रखना अहिंसा का सुमधुर संगीत है। समाज में प्रत्येक मनुष्य चाहेंगी हो या पुरुष उसे धार्मिक स्वतन्त्रता है। अहिंसक समाज कभी भी वर्ग-शोषण का पक्षपाती नहीं हो सकता। महावीर ने दलित से दलित लोगों को सामाजिक सम्मान देकर उनमें आत्म-सम्मान प्रज्वलित किया। वास्तव में जब महावीर ने हरिकेशी चाण्डाल को अपने गले लगाया तो अहिंसा अपने पूरे रूप में आलोकित हुई। पुरुष के समान स्त्री को जब महावीर ने प्रतिष्ठा दी तो सारा समाज अहिंसा के आलोक से जगमगा उठा। अहिंसा का यह उद्घोष आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। समाज में अहिंसा के प्रयोग की परिपूर्णता उस समय हुई जिस समय महावीर ने धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए जनता की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यह महावीर की जनतान्त्रिक दृष्टि का परिपाक था। महावीर जानते थे कि भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना की उसका जीवन। भाषा का अपहरण जीवन का अपहरण है। इसलिए अहिंसा की भूति महावीर जहां जाते वहां ऐसी भाषा का प्रयोग करते जो जनता की अपनी होती थी। महावीर अहिंसा के क्षेत्र में मनुष्य तक ही नहीं रुके। इसलिए वे कह उठे कि प्राणीमात्र अन्ततः एक है इसलिए किसी भी प्राणी को सताना, मारना और उसे उद्धिग्न करना हिंसा की पराकाष्ठा है।

महावीर इस बात को भली-भांति जानते थे कि आर्थिक असमानता और आवश्यक वस्तुओं का अनुचित संग्रह समाज के जीवन को अस्तव्यस्त करने वाला है। इसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपहरण करता है और उसको गुलाम बनाकर रखता है। मनुष्य की इस लोभ वृत्ति के कारण समाज

प्रत्येक कष्टों का अनुभव करता है। इसीलिए मनुष्यों ने कला-आर्थिक प्रगतिमानता को मिटाने का अनुरोध है। अपरिग्रहीपरिग्रह के सब साधन सामाजिक क्षेत्र में कटुता, धृष्टा और शोषण को जन्म देते हैं। अपने पास उतना ही रखना जितना आवश्यक है, बाकी सब समाज को अर्पित कर देना, अपरिग्रह पद्धति है। धन की सीमा, वस्तुओं की सीमा, वेद-स्वयं समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। समाज हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और कुछ हाथों में समाज एकत्रित हो जाना समाज के बहुत बड़े भाग को विकसित होने से रोकता है। जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है। ऐसे परिग्रह के विरोध में महावीर ने आवाज उठाई और अपरिग्रह के सामाजिक मूल्य की स्थापना की।

मानवीय तथा आर्थिक असमानता के साथ साथ वैचारिक मतभेद भी समाज में द्वन्द्व को उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण समाज रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित नहीं कर सकता। वैचारिक मतभेद मानस की सृजनात्मक मानसिक शक्तियों का परिणाम होता है पर इसको उचित रूप में न समझने मनुष्य-मनुष्य के आपसी मतभेद सकुचित संघर्ष के कारण बन जाते हैं और इससे समाज शक्ति विध्वंस हो जाती है। समाज के इस पक्ष को महावीर ने गहराई से समझा और एक ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की कि जिससे मतभेद भी सत्य को देखने की दृष्टि बन गई और व्यक्ति समझने लगा कि मतभेद-संघर्ष पक्षभेद के रूप में ग्राह्य है, मनभेद के रूप में नहीं वह सोचने लगा कि मनभेद संघर्ष का कारण नहीं किन्तु विकास का द्योतक है। वह एक उन्मुक्त मस्तिष्क की आवाज है। इस तथ्य को प्रकट करने के लिए महावीर ने कहा कि वस्तु एकपक्षीय न होकर अनेक पक्षीय है। इस सामाजिक मूल्य से विचारों का वर्णन ग्रहणीय बन गया। मनुष्य ने सोचना प्रारम्भ किया

कि उसकी अपनी दृष्टि भी उतनी ही न होकर दूसरे की दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने क्षुद्र ग्रह को गलाना सीखा। इस सामाजिक मूल्य ने सत्य के विभिन्न पक्षों को समन्वित करने का एक ऐसा मार्ग खोल दिया जिससे सत्य की खोज किसी एक मस्तिष्क की वपौती नहीं रह गई। प्रत्येक व्यक्ति सत्य के एक नये पक्ष की खोज कर समाज को गौरवान्वित कर सकता है। महावीर ने कहा कि सत्य के एक नये पक्ष के जानने में नहीं, नु उसके अनन्त पक्षों की खोज में है। इस सामाजिक मूल्य ने वैचारिक अनुचित सघर्ष को समाप्त कर

दिया और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलाने के लिए आह्वान किया। अनेकान्त सगाज का गत्यात्मक सिद्धान्त है जो जीवन में वैचारिक गति को उत्पन्न करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि महावीर का सारा जीवन आत्मसाधना के पश्चात् सामाजिक मूल्यों के निर्माण में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण महावीर किसी एक देश, जाति व समाज के न होकर मानव जाति के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

—सुखाडिया विश्व विद्यालय, उदयपुर

सदर्भ ग्रन्थ—भगवान् महावीर जीवन और उपदेश

पुरुषार्थ

❖ कर्म तुम्हारे बनाये हुए हैं, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो। फिर तुम इतने कायर क्यों हो रहे हो कि अपने बनाये कर्मों से आप ही भयभीत होते हो। कर्म तुम्हारे खेल के खिलौने हैं। तुम कर्मों के खिलौने नहीं हो।

❖ होनहार के भरोसे पुरुषार्थ त्याग देना उचित नहीं है। पुरुषार्थ के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती।

❖ तुम भाग्य के खिलौना नहीं हो वरन् भाग्य के निर्माता हो। आज का तुम्हारा पुरुषार्थ कल भाग्य बन कर सखा की भाति सहायक होगा।

❖ उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनों के अभाव में भी अपने तीव्र उत्साह से कठिन कार्य भी साध लेता है।

❖ लोग क्रिया से मुह मोड़कर पुरुषार्थ हीन बन रहे हैं। स्वयं परिश्रम न करके दूसरों के परिश्रम पर गुलछरें उड़ाना चाहते हैं, यही लडाई-झगड़े का बीज है।

❖ जिन गुणों को सिद्ध प्राप्त कर सके हैं, उन्हें हम भी पा सकते हैं।

❖ मुक्ति का मार्ग लम्बा है और कठिन भी है, यह सोचकर उस ओर पैर ही न बढाना एक प्रकार की कायरता है।

—आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा

आज वैसे तो जैन धर्म की सही आवश्यकता तो समग्र विश्व को है, खासकर पश्चिम की भौतिक संस्कृति के लिए तो जैन धर्म अति आवश्यक है जिससे कि शस्त्रों के प्रति गलत दौड़ और तीव्र हिंसा के क्रूर प्रयासों से उन्हें बचाया जा सके । दुनिया के 'वॉर मिसाईल्स' के सामने अपनी 'पीस मिसाईल्स' अहिंसा अपरिग्रह और अनेकातवाद (स्याद्वाद) रखना ही एकमात्र अच्छा उपाय रहा है ।

अभी कुछ थोड़े वर्षों पूर्व तक नदी, समुद्र और छोटी-छोटी टेकरियों और पहाड़ियों को लेकर आस-पास के क्षेत्र के लोगों से अरस-परस अनजान होते थे, इसलिए कि आवागमन के साधन तब नहीं थे और न ही रेडियो, वेतार, टेलीफोन आदि की सुविधाएँ थी । परन्तु आज तो सात समुद्र के पार या हिमालय और अल्पस जैसे विशाल पर्वत भी आसानी से लाधे जा सकते हैं । इसी कारण से आज आदमी-आदमी के बीच का व्यवहार सम्पर्क, संस्कृति का आदान-प्रदान सात समुद्र पार भी सहज संभव बन गया है । इस आदमी-आदमी के अधिक करीब आया है, आदान-प्रदान धर्म संस्कृति आदि का अधिक संभव बना है ।

आज का युग वैज्ञानिक युग है । आवागमन के तेज साधनों के विकास को लेकर आज तो दुनिया अधिक नजदीक आई है । एक दूसरे का अन्तर समाप्त हो रहा है । आज हम हजारों किलोमीटर दूर तक गिनती के समय में पहुँच सकते हैं । मिनटों में हम दूर सुदूर देशों से बात कर सकते हैं । घर बैठे टी.वी., वीडियो के माध्यम से देश परदेश की यात्रा कर सकते हैं । विश्व भर की घटनाओं से वाकिफ हो सकते हैं, उन्हें निजी आँखों से देख सकते हैं ।

वर्षों पूर्व जब अनेक मुश्किलों से परदेश जाया जाता था, तब भी साहसी प्रवासी और व्यापारी दूर-दूर के देश-परदेश में पहुँच जाते थे तो फिर आज जब यात्रा की इतनी सुविधाएँ उपलब्ध हैं तब सहज ही मानव सुलभ प्रवास जिज्ञासा सबको दूर-दूर तक खिंच ही ले जाती है । उद्यमी व्यापारियों ने तो देश-परदेश में अनेक स्थानों पर अपनी व्यावसायिक पेड़ियाँ, ऑफिस आदि स्थापित कर आयात-निर्यात के अपने व्यापार में अच्छी वृद्धि कर ली है । इस तरह इस तेज जेटयुग का विस्तृत लाभ इन व्यापारियों ने उठाया है जिसके फलस्वरूप आज विश्व के हर कोने में हम भारतीयों को देख सकते हैं । जैन समाज मूलभूत संस्कारों से व्यापारी समाज ही है, इस तरह जैन धर्म भी व्यापार के साथ-साथ विश्व के प्रत्येक भाग तक पहुँचा गया है । व्यापारियों के साथ-साथ जैन शिक्षित युवा वर्ग भी अच्छी आमदनी की उम्मीद में अच्छी तादाद में विदेश पहुँच चुका है । इस तरह आज जैन समाज की काफी अच्छी संख्या परदेश में स्थाई हो गई है । दूसरे समाज की वजाय जैन समाज में शिक्षा का अनुपात काफी अच्छा है । इस दृष्टि से जैन समाज अपनी उद्यम बुद्धि, परिश्रम, सुभक्त, साहस आदि के कारण साधन सम्पन्न भी है । भगवान् महावीर

के आदर्श गुणों से जैनों में उदारता, सहिष्णुता, प्रेम व दया की भावना का विकास हुआ है इसलिए यह समाज हमेशा ही अन्य सभी के साथ हिल-मिलकर रहता आया है ।

इस तरह देश परदेश से अति तीव्र गति से रहन-सहन, पहनावा, रीति रिवाज, खानपान आदि की लेन-देन अपने आप होती गई । इनके साथ-साथ धर्म का आदान-प्रदान भी शुरू हुआ । जैन धर्म प्राणी कर्ण का महान् धर्म है जिसके प्रति अनेक अजैन लोगो का आकर्षित होना स्वाभाविक है । फलस्वरूप अनेक विदेशी अजैनियो ने जैन धर्म का अध्ययन पूर्ण उत्साह से शुरू किया । कइयो ने वहा की लाइब्रेरी से प्राप्त पुस्तकों से अध्ययन किया तो अनेक ने भारत की यात्रा कर इस महान् धर्म के प्रति अपनी अधिक से अधिक जिज्ञासाएं शांत करने का, अधिक से अधिक जैन धर्म का अध्ययन करने का प्रयास किया जिससे कि वे इस धर्म की बारीकियों को समझ लें, जैन तत्वों को समझ सकें ।

आज जर्मनी की युनिवर्सिटीज में जैन धर्म पर विभाग खुले हैं, जहा पर अनेक जर्मन विद्वान् जैन धर्म पर, जैन ग्रंथों पर अच्छा रिसर्च (शोध-कार्य) कर रहे हैं । न सिर्फ सशोधनकार्य बल्कि जैन धर्म के अलभ्य ग्रंथों का यत्नपूर्वक जतन भी कर रहे हैं । जापान के लोगो का भी जैन धर्म के प्रति आकर्षण कम नहीं है, वहा भी युनिवर्सिटीज में अध्ययन सशोधन आदि का कार्य हो रहा है । वहा के एक विद्वान् डॉ. टाकोशी शिनोडा अहमदाबाद और पूना में काफी दिनों तक रहे और जैन अनेकातवाद का अच्छा अध्ययन भी किया । यू. एस ए और यू के में तो हजारों जैन बसे हुए हैं । वहा वे धर्म की पावन अस्मिता का गौरव तो रखते ही हैं । साथ ही साथ अपने धार्मिक त्योहारों का भी पूरे उत्साह से आयोजन करते हैं । पर्युपण पर्व मनाते हैं, तप, ध्यान आदि भी नियमित करते हैं । वहा भी देरासर, उपाश्रय,

लायब्रेरीज, प्रवचन हॉल आदि बने हुए हैं । इस तरह परदेश में बसे लोगो की धर्म भावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । वैसे भी आज के युग में जहा हथियारों को होड में दिन पर दिन क्रूरता बढ़ती जा रही है । वहा मानवीय भावना की श्रेष्ठता, कर्ण का भी उदय हो रहा है । इसी के फलस्वरूप वहा के लोगो में जैन धर्म के प्रति भूख बढ़ती ही जा रही है । तो दूसरी तरफ इस मामले में उनकी बढ़ती हुई मुश्किलें भी ध्यान में आ रही हैं ।

जो लोग भारत से वहा जाकर बसे हैं उन्हें तो अपनी मातृभाषा और जैन धर्म का ज्ञान है, श्रद्धा भी है और उनमें से काफी लोग तो जैन तत्वज्ञान से भी अवगत होते हैं । वहा बसने के बाद उनके यहां जनमी सतानों में उस नई पीढ़ी में अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा और तत्वज्ञान के बारे में काफी अज्ञान होता है । मातृभाषा के अभाव में उनका सम्पर्क माध्यम ही टूट जाता है जो काफी चिंताजनक है । परदेश निवासी जैन समाज के लिए अपनी धर्म संस्कृति-तत्वज्ञान की रक्षा और आज के अति भौतिकवादी के सामने पुरातन अध्यात्मवाद की रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है । हालांकि वहा का प्रवासी जैन समाज उसके लिए पूर्णतया सजग है, चिंतित भी है और उसी के फल-स्वरूप वे लोग वहा पर अधिक सक्रिय बने हैं । वे अब प्रतिवर्ष भारत से जैन विद्वानों को, तत्वचिंतकों को, धर्मप्रचार, तत्वज्ञान एवं धर्म परिचय वगैरा कार्यों के लिए स्वयं प्रेरित होकर आमंत्रित करते रहते हैं । उनके लिए तमाम आने-जाने की व्यवस्था आयोजन आदि भी करते रहते हैं जिससे कि उनकी भावी पीढ़ी को धर्मदर्शन मिलता रहे ।

मुनि श्री सुशील कुमारजी, श्री चित्रभानुजी, डॉ. हुकुमचन्द भारिल्ल, डॉ. कुमारपाल देसाई आदि अनेक विद्वान् वहा की भूमि पर जैन धर्म को ज्ञान

ज्योति द्वारा धर्मगंगा का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें इस पावन यज्ञ में सफलता मिले, केवल इतनी शुभेच्छा देकर क्या हम हमारा फर्ज पूरा समझेंगे? भारत के जैन समाज का भी इस मामले में बहुत बड़ा फर्ज है। यहाँ के धर्म प्रेमी लोग इस पुनीत कार्य में तन-मन-धन से सहयोग हेतु तत्पर रहने चाहिए। यहाँ के विद्वानों को चाहिए कि वे वहाँ के लिए धर्म प्रचार हेतु साहित्य, प्रवचन आदि का सहयोग करें जिससे कि जैन संस्कृति का प्रचार व जतन हो सके।

देश-प्रदेश में बसे जैन समूह अगर संगठित रूप से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे तो काफ़ी ग्रच्छा व उपयोगी कार्य हो सकेगा। कारण कि भारत की तरह वहाँ अभी तक 'गच्छ' साम्प्रदायिकता की भावना का विस्तार नहीं हुआ है इसलिए वहाँ 'गच्छ' फिरकों के भेद-भावों का असर नहीं है। वहाँ के सभी जैन मिल-जुल कर आपसी स्नेहभाव से रहते हैं। वहाँ की भावना, जैन यानि जैन। इसी परिभाषा से वहाँ जैन धर्म की अधिक उत्तम सेवा हो रही है। वहाँ की औरतें शिक्षित हैं इसलिए ऊपरी क्रिया काण्डों की वजाय विशेष तत्त्वज्ञान में रुचि लेती हैं जिससे छोटे साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं बत है, जिससे एकता का विशाल दृष्टिबोध मिलता है, उनमें जैन तत्त्वज्ञान के मर्म को समझने, जानने की तीव्र इच्छा देखने को मिलती है। 'क्रमबद्ध पर्याय' या 'नय चक्र' जैसे गूढ़ विषयों की जानकारी भी वे प्राप्त करना चाहती हैं। जैन संस्कृति व तत्त्वज्ञान की सुरक्षा के लिए वे भारतवासी जैनो से भी अधिक विशेष आतुर होती हैं वल्कि अपने धर्म की सही कीमत उन्हें प्रदेश में ही समझ में आती है, यह एक उज्ज्वल पक्ष है।

वहाँ के जैन जैनधर्म की पुस्तकें भारत से मंगाते हैं, उनका पठन-पाठन व चिन्तन मनन करते हैं। धर्म साहित्य द्वारा हम वहाँ के जैन समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, यह सभी जानते हैं कि धर्म

साहित्य कितना प्रभावशाली माध्यम हो सकता है जिगली पकड़ बहुत गहरी व दूरगामी होती है वैसे साहित्य की प्रदेश के जैन समाज हेतु विशेष रूप से तैयार कराने की जरूरत है। वहाँ के स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी समझ योग्य सर भाषा में वैसा साहित्य तैयार कराने की खास जरूरत है। साथ ही साथ चित्रकथाओं द्वारा भी धर्म साहित्य का सबल आकर्षक माध्यम तैयार कराके लाखों : सख्या में वहाँ भेजने की जरूरत है। वचपन से शिक्षा के साथ-साथ इस माध्यम द्वारा प्रदेश में बसे वाले उन जैन बालकों को धर्मज्ञान दिया गया तो उनके बाल संस्कारों को और अधिक मजबूत करेंगे।

आज वैसे तो जैन धर्म की सही आवश्यक तो समग्र विश्व को है, खासकर पश्चिम की भौतिक संस्कृति के लिए तो जैन धर्म अतिआवश्यक है जिस कि शस्त्रों के प्रति गलत दीड और तीव्र हिंसा क्रूर प्रयासों से उन्हें बचाया जा सके। दुनिया 'वॉर मिसाइल्स' के सामने अपनी 'पीस मिसाइल्स' अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकातवाद (स्याद्वाद) रख ही एकमात्र अच्छा उपाय रहा है।

श्री चित्रभानुजी की प्रेरणा से जैन मेडिटेशन इंटरनेशनल सेंटर की न्यूयार्क, पीट्सबर्ग, पेनीसिल्वेनिया, केनेडा और बोस्टन में स्थापना हुई है। उन्होंने वहाँ के जैन धर्म प्रेमियों को भारत की जैन तीर्थ यात्राएँ कराके संस्कृति प्रचार व दर्शन का महत्वपूर्ण काम भी किया है। वे निश्चित व ठोस प्रयासों द्वारा धर्म रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। समय आ गया है कि हम भी यहाँ रहते हुए वहाँ के प्रवासी जैन बंधुओं के लिए इसी तरह के ठोस प्रयासों द्वारा सहयोग कर सकते हैं। हमें भी अपने बुजुर्गों द्वारा भौतिक सम्पत्ति के साथ-साथ धार्मिक संस्कारों का उत्तराधिकार मिलता आया है तो इसी तरह का धार्मिक उत्तराधिकार आज की समग्र जैन पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को

पुण्ड्र करना है और यह उत्तराधिकार धार्मिक नैतिक प्राध्यात्मिक सस्कारों द्वारा ही दे सकते हैं। जिस तरह हमें पिछली अनेक शताब्दियों से भगवान् महावीर का पावन सन्देश मिलता आया है, ठीक वही परंपरा हमें भी आगे जारी रखनी है। भारत में सामाजिक विभातावरण द्वारा बालकों को धार्मिक सस्कार, उपासना और सात्त्विक निरामिष भोजन आदि के मिलते ही जा रहे हैं परन्तु परदेश में बसने वाले बच्चों में ये सस्कार डालने की जिम्मेदारी हमारी है जिसकी उपेक्षा करने से हम सभी धर्म दोष के भागी बनेंगे। एक पीढ़ी की उपेक्षा भावी अनेक पीढ़ियों तक पहुंचेगी जो अक्षम्य होगी इसीलिए हम सभी को समयसमय पर जागृत होना जरूरी है।

परदेश में प्रति सप्ताह शनि-रविवार को दो छुट्टियाँ होती हैं, जिसमें की एक छुट्टी वे अपने आराम और मनोरंजन या सामाजिक व्यवहार कार्यों हेतु उपयोग करते हैं। वहाँ जो स्थान-स्थान पर प्रवचन हाल वगैरह रखा दिया जाए तो छुट्टी के दूसरे दिन का वे लोग इस धर्म कार्य हेतु उपयोग कर सकेंगे। उस दिन वहाँ इकट्ठा होकर प्रवचन भक्ति संगीत, स्वामी की भाषा, तत्त्व चर्चा, शास्त्रोक्त माहिती, इतिहास, इत्यादि का दर्शन ओडियो-विडियो प्रवचन, वीडियो आदि का आयोजन भी कर सकते हैं जिससे कि उनमें सतत धर्म सस्कार जाग्रत रह सके। श्री तीर्थंकरों, जैन प्रयागहानुभावों, श्रेष्ठियों, साधु महाराजाओं के जीवन चरित्र, दीक्षा महोत्सव, पर्युषण उत्सव, वगैरह की फिल्म तैयार करके हम उन्हें भेज सकते हैं। आज के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना हमारा फर्ज है और समाज को उसके लिए विशेष प्रयासों धर्म वन्धुओं के लिए करना चाहिए।

इसी तरह वर्ष में एक दो बार आस-पास जनजातीय के सभी शहरों की जैन प्रजा का सामूहिक मिलन आयोजित करना चाहिए और उसके लिए उपरोक्त प्रचार सामग्री साहित्य साधनों का अधिक से

अधिक उपयोग करने के लिए हमें ये साधन वहाँ भेजने चाहिए। भारत की जैन सस्थाओं को अपने वहाँ से बड़े-बड़े विद्वानों को वहाँ भेजना चाहिए, उनके कार्यक्रम आयोजित कर अथवा उनके प्रवचनों के ओडियो विडियो कैसेट्स भेज कर धर्म जाग्रति का काम करना चाहिए।

उनके मार्ग दर्शन हेतु अमुक प्रशिक्षित व्यक्तियों को कायमी रूप से वहाँ भेजने की व्यवस्था की जाय ताकि उनके माध्यम से यह धर्मज्ञ स्थायी रूप से जारी रह सकेगा। उनके निर्वाह खर्च की जिम्मेदारी समाज को उठानी चाहिए। वे वहाँ की भाषा के जानकार हो साथ ही वहाँ की भाषा में ही प्रचार साहित्य तैयार कराया जाय, यह जरूरी है। ये मार्गदर्शक प्रशिक्षित विद्वान् जैन साहित्य इतिहास, कला तत्त्वज्ञान नियमों आदि से सुपरिचित होने चाहिए।

वहाँ के बच्चों को सामान्यतया तीन महीनों का अवकाश भी होता है। छोटी-छोटी टुकड़ियों में उन बच्चों को भारत यात्रा के लिए बुलाना चाहिए। वहाँ उनके लिए धार्मिक शिविरों के साथ ही साथ जैन तीर्थ यात्रा धामों की प्रवास व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे कि अपनी धर्म सस्कृति का प्रत्यक्ष ज्ञान व दर्शन उन्हें मिल सके। जैन सस्थाओं, सांस्कृतिक केन्द्रों की मुलाकात और साधु महात्माओं के प्रत्यक्ष दर्शन-प्रवचन आदि उन्हें मिल सके जिससे कि उन्हें धर्म के सही स्वरूप से अवगत कराया जा सके। वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी के सिवाय दूसरी भाषा का ज्ञान लगभग नहीं के बराबर ही होता है, अतः इस बात को भी हमें ध्यान में रखते हुए ही प्रयास करने चाहिए।

इसके लिए एक ही मार्ग है, जैन तत्त्वज्ञान का सार, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में तैयार करना चाहिए जो कि वहाँ के बच्चों को सिखाया जा सके। वहाँ के धर्मगुरु विद्वान् जन और वहाँ भेजे गये अपने प्रशिक्षित मार्गदर्शक इस कार्य को काफी सरलता से

कर सकेंगे जिससे उनके लिए धर्म समझना काफी सरल और सुगम होगा और बालक पूरे उत्साह से सीखेंगे और ग्रहण कर सकेंगे ।

प्रमुख परदेशी जैन भारत में धर्मज्ञान, तत्त्वज्ञान आदि की जिज्ञासा हेतु आते हैं तो उन्हें हमें अपने यहां आवास-निवास, शिक्षण, साहित्य, साधनों की सहूलियतें देनी चाहिए और इससे भी आगे जाकर जरूरत पड़ने पर सर्च तक का सहयोग देना चाहिए कि वे अपने थोड़े आवास समय के दरम्यान अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें । वे यहां से ज्ञान साधना लेकर प्रदेश में हमारे धर्मवृत्त का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे । आज तो विदेश की भूमि पर जैन देरासर भी स्थापित हुए हैं और अन्य जैन सेन्टर्स भी बन चुके हैं जिसके लिए प्रतिभा सम्पन्न एवं शिक्षित जैन वन्धुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उनके इन प्रयत्नों में अधिक शक्ति से सहयोग देना यहां के समाज का प्रथम फर्ज है जिसे पूरा करना ही चाहिए ।

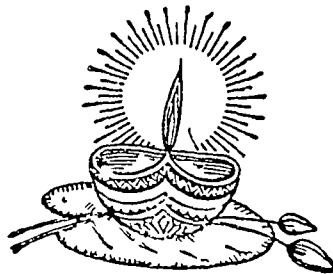
इस सम्बन्ध में अन्य मित्रों के साथ जब भी चर्चा होती है, तब सुझाव सूचना तो सभी को पसन्द आते हैं, परन्तु एक ही बात पर जाकर चर्चा अटक जाती है कि 'ये सब कौन करेगा ?' 'कौन जिम्मेदारी लेगा ?'

अरे भाई—यह कोई अकेले दुकेले आदमी का काम नहीं है । इसे तो सगठन द्वारा ही पूरा किया

जा सकता है । आज का युग ही सगठन का है जो काम पहले कभी राजा-महाराजाओं द्वारा धन व शक्ति से होता था, आज यह शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि उससे भी अधिक सगठन में होती है । सगठन से सम्बन्धित जैन श्रेणीजन ही ऐसे राजा-महाराज का काम कर सकते हैं ।

अगर सभी ने तय कर लिया, सस्थाओं ने एक कर्तव्य मान कर अपनी प्राथमिक प्रवृत्ति का हल दे दिया तो फिर क्या मुश्किल है ? विद्वान्, महात्मा, साहित्य आदि सभी उपलब्ध हैं, केवल प्रचार का माध्यम तैयार करना वहां के लिए प्रशिक्षित विद्वान्, मार्गदर्शक आदि भेजना, ये सभी काम आगामी से पूरे हो सकेंगे । जिसके फलस्वरूप वह हमारे धर्म के सम्कार हमारे अपनी ही भावी पीढ़ी में गहरे उतरेंगे—साथ ही साथ अन्य परदेशी जिज्ञासुओं को धर्म दीक्षा, धर्मज्ञान दिया जा सकेगा अन्य उनके धर्म भ्रष्ट होने का संस्कार भ्रष्ट होने का जिसकी कि आज के भौतिक युग में पूरी सम्भावना है—का दोष केवल हमारी अकर्मण्यता को होगा ।

आखिर तो यह सब हमारी-आपकी-सभी की सक्रियता पर ही निर्भर करेगा, वही हमारी सफलता का मापदण्ड होगा—तो संकल्प करें उस धर्म कार्य का, तैयार होकर दूसरों को तैयार करें, धर्म के लिए धर्ममेघ कार्य में । □

❀ प्रो. सतीश मेहता

राष्ट्रीय एकता में जैन व्यवसायियों का योगदान

वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र में अनेक जैन व्यवसायी हैं जो राष्ट्रीय एकता को कायम करने एवं मानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हैं। जैन व्यवसायी पूरे देश में अर्थात् आसाम, प. बंगाल, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि अनेक राज्यों में (व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पेशा) व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय से प्राप्त लाभ का उपयोग न केवल स्वयं ले रहे हैं बल्कि वे इस लाभ का उपयोग मानव मात्र के लिए अर्थात् मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं।

भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण हमारे देश में अनेक प्रकार की प्राकृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। देश में विभिन्न धर्म व भाषाएँ हैं, तथापि भारतीय जनजीवन में एक मौलिक तथा आधारभूत एकता विद्यमान है। इस प्रकार का मूल स्रोत भारतीय सस्कृति है। “विभिन्नता में एकता” भारतीय सस्कृति का मूल मंत्र रहा है। भारतीय विचारकों ने प्राचीन काल से ही भारत की आधारभूत एकता की कल्पना की थी। उन्होंने जीवन व उसकी समस्याओं के प्रति समान दृष्टिकोण तथा सार्वभौम नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना की थी।

हमारी सस्कृति में मानव-कल्याण की भावना पर बल दिया गया है। व्यवसायी भी मानव कल्याण पर ध्यान देते हैं और राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं क्योंकि ये मानव के पाँच दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं—अर्थात् आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी और बेकारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये दानव देश में रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता की बात सोचना ही संभव नहीं होगा।

किसी राष्ट्र का विकास उस देश के व्यवसायियों पर निर्भर करता है एवं व्यवसायी राष्ट्र की एकता के सूत्रधार कहे जा सकते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य भले ही लाभ कमाना प्रमुख रहा हो परन्तु बदलते हुए समय व प्रतिस्पर्धा के युग में लाभ तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना भी उसका मुख्य दायित्व है। अर्थात् सेवा करते हुए, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए लाभ कमाना। आज व्यवसायी—ग्राहक, अश्वारी, पूर्तिकर्ता, सरकार, राष्ट्र और स्थानीय समुदाय (ममज) के प्रति दायित्वों को पूरा करते हुए व्यवसाय करता है और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र में अनेक जैन व्यवसायी हैं जो राष्ट्रीय एकता को कायम करने एवं मानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हैं। जैन व्यवसायी पूरे देश में अर्थात् आसाम, प. बंगाल, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों

में (व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, नेशा) व्यवसाय कर रहे हैं। और व्यवसाय में प्राप्त लाभ का उपयोग न केवल स्वयं से रहे है बल्कि वे इस लाभ का उपयोग मानव मान के लिए अर्थात् मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं।

जैन व्यवसायियों ने व्यवसाय से प्राप्त लाभ से अनेक ट्रस्ट, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएँ, वाचनालय, औपधालय, सेवा संस्थान स्थापित कर लोक कल्याण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जैसे—महावीर विकलांग सेवा समिति, महावीर इंटरनेशनल आदि आदि।

जैन व्यवसायियों ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहयोग दिया है।

जैन शास्त्रों में उल्लेखित है कि—जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव दीक्षा से पूर्व भारत में सर्व प्रथम अग्नि, मसि, कृषि, और शिल्प जैसे लौकिक कर्मों के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।

अग्नि कार्यकर्ता क्षत्रिय, मसि कार्यकर्ता ब्राह्मण और कृषि कार्यकर्ता वैश्य कहलाये। तीनों ही कर्मों में जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और गति नहीं थी वे कर्मकार शुद्र कहलाये। आदि तीर्थंकर ने इन चारों ही वर्णों को समान माना और ऊँच-नीच का भेद नहीं रखा।

आज के युग में धन कमाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है और देश में व्याप्त बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे समय में जैन व्यवसायियों ने जाति-पाति के भेदभाव व ऊँच-नीच की भावना को दूर कर सभी को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, प्रोत्साहन (छात्रवृत्ति, पुरस्कार) प्रदान किया है।

भारत की आर्थिक समृद्धि में आरम्भ से ही जैन व्यवसायियों की सर्वांगीण महत्वपूर्ण भूमिका नया वर्ण के जातीय स्वरूप ग्रहण करने पर भी देश समाज ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि सभी सर्वांगीण वृद्धि की है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की आति स्थिति और समृद्धि के प्रमुख स्तम्भ जैन देश के सभी भाग के आर्थिक क्षेत्रों के संयोजक व संचालक रहे हैं।

भारत का प्रथम जगत सेठ जो राजस्थान में ही देन था। नागौर के इस सेठ का उड़ीसा, बंगाल, बिहार के अर्थतन्त्र पर पूर्ण प्रभुत्व था। देश में अनेक पूर्वी राज्यों में इनके व्यवसाय का जाल बिछा हुआ था। यह सेठ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी समय-समय पर सहायता करता था। यह समय में विश्व का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारी था।

दोशी गोत्र के चित्तोड़ के वैश्य व्यापार तोलाशाह का व्यापार बंगाल व चीन तक होता था। इनका चीन में भी व्यवसाय का जाल-सा बिछा हुआ था। तोलाशाह के पुत्र कर्माशाह ने गुजरात में बादशाह को विपत्ति के समय लाखों रुपये व लालच का कपड़ा देकर सहयोग दिया इसी तरह—इतिहास में अनेक उदाहरण जैन व्यवसायियों के मिलते हैं जो राज्य की समृद्धि, प्रगति व एकता के प्रतीक हैं।

यदि हम राजस्थान राज्य की तरफ नज़र डालें तो ज्ञात होगा कि राजस्थान के बाहर भाग्य आजमाने जाने वाले व्यापारियों एवं साहूकारों में जैन साहूकारों की संख्या अधिक रही। सुदूर अन्तर्गत प्रदेशों में जाना और वहाँ बसना सरल काम नहीं था फिर भी जैन साहूकारों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। बंगाल, बिहार, आसाम, मद्रास आदि प्रांतों में अनेक प्रसिद्ध जैन गढ़ियों की स्थापना हुई। प्रारम्भ में ये लोग बेनियन हुए। फिर मुनीम और दलाल हुए। किन्तु वर्तमान में हम उन्हें बैंकर, प्रमुख कर्ष

के बड़े व्यापारी, प्रधान जूट बेलर, अग्रिम पक्ति के लोहे के व्यापारी, चाय बागानों के स्वत्वाधिकारी के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ ऐसे अनेक जैन परिवारों का उल्लेख मिलता है जो कि एक लौटा-डोर लेकर कमाने के लिए बाहर निकल पड़े और हजारों मील की दूरी तय करके अनजाने इलाकों में बस गये और वहाँ व्यापार-वाणिज्य द्वारा अच्छी सम्पत्ति अर्जित की और उन इलाकों में जैन धर्म का आलोक भी फैलाया।

जैन व्यवसायियों द्वारा विभिन्न उद्योगों की स्थापना की गई है, जिनमें प्रमुख हैं सूती वस्त्र, जूट, सीमेंट, वनस्पति घी, कागज, ऊन, पाईप, फिल्म, मशीनरी पार्ट्स, घड़ियों के पार्ट्स, चाय, अफीम, रसायन, एगो उद्योग, हीरे, जवाहरात आदि-२। जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित विभिन्न उद्योगों में ऊच-नीच व वर्ग भेद से हटकर सभी को रोजगार प्रदान किया गया है। साथ ही साथ सभी जाति एवं धर्मों के लोग साथ उठते-बैठते व कार्य करते हैं। इससे-इनमें सहयोग एवं एकता की भावना का विकास होता है। उद्योग के कारण ही तो सभी एक जगह एकत्र हुए हैं अतः, यहाँ जाति व धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाता है। अधिकांशतः समाज-उत्थान के कार्य भी उद्योगपतियों द्वारा किये जाते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं जिनके मालिक व संचालक जैन होने के बावजूद भी सभी धर्मों के प्रतीक विविध देवी-देवताओं के मन्दिर, मठ, गुह्यद्वारा आदि एक ही स्थान पर एक साथ उद्योग के परिसर में स्थापित किये हैं जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं। उद्योगों की स्थापना से राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ गरीबी-निवारण व राष्ट्रीय समृद्धि बढ़ी है।

देश के प्रमुख उद्योगपतियों व व्यवसायियों में प्रमुख हैं साहू श्रेयास प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन, अशोक कुमार जैन, खेलशकर दुर्लभजी, जवाहरलाल

मुणोत, गणपतराज बोहरा, सरदामल काकरिया, मोहनमल चोरडिया, छगनमल मूथा, गुमानमल चोरडिया, सुरेन्द्र रामपुरिया, शिखरचन्द चौधरी, चुन्नीलाल मेहता, किशनचन्द बोथरा, जुगराज सेठिया, रिखबचन्द वैद, भवरलाल वैद, दीपचन्द भूरा, जयकुमार लिण्णा, भवरलाल वाठिया, जगदीशराय जैन, अमृतलाल जैन, हरिभाई कोठारी, हरीशचन्द जैन, ज्ञानचन्द कोठारी शान्ति भाई कोठारी, सुन्दरलाल कोठारी आदि। साहू जैन द्वारा १९६३-६४ में नियंत्रित कम्पनिया २६ थी जिनकी प्रदत्त पूँजी ६० करोड़ रु व सम्पत्तिया ६७७ रु करोड़ थी जो दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित उद्योग राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैन धर्म लोक धर्म है। इसके सिद्धांत लोक-कल्याण की भावना के प्रतिबिम्ब हैं। भगवान् महावीर ने लोक-सेवा को महान् धर्म बतलाया था। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म कहा। महावीर ने कहा—‘जीओ और जीने दो।’ इस कथन के अनुसार प्रत्येक समर्थ, शक्तिवान् एवं सम्पन्न का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह समाज के असहाय, पीड़ित, अभावग्रस्त लोगों की सहायताार्थ अपनी शक्ति व धन का सदुपयोग करे और परमार्थ को जीवन में आवश्यक समझे।

जैन धर्म में अध्ययन, मनन, स्वाध्याय चिन्तन आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। ज्ञान का समुचित प्रकाश पा कर ही मानव अपने स्वरूप को पहचान सकता है। अपने को पहचान कर और पाकर ही मानवतात्मा मुक्ति की राह पकड़ सकती है। जैन धर्म का प्राणी मात्र के लिए निर्दिष्ट पथ है स्वप्रयत्न से आत्मा को क्रमशः ऊर्ध्वगामी बनाते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करना, कर्म-मुक्त होना, स्वयं शुद्ध प्रबुद्ध परमात्मा बन जाना और कहना न होगा इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रथम सोपान आधारभूत सोपान ‘शिक्षा’ है, ज्ञान है।

इसलिए जैन व्यवसायियों द्वारा राष्ट्र के निम्न भागों में पनेक शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण व संचालन, पुस्तकालयों, वाननागणों की स्थापना व संचालन, अल्पवयस्क छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावासों का संचालन, साहित्य का प्रणयन व प्रकाशन, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन के लिए अन्य धार्मिक व सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना, शास्त्र व सत् साहित्य के गठन व श्रवण की परम्परा, ज्ञान गोष्ठियों का आयोजन, जिनका बिना भेदभाव के सभी लाभ उठा सकते हैं। शिक्षण शिबिरो का आयोजन आदि अनेक प्रवृत्तियां हैं जिनके माध्यम से जैन व्यवसायी देश में व्याप्त अज्ञानान्धकार को नष्टकर ज्ञान की समुज्ज्वल प्रभा विकीर्ण करता रहा है। इनमें प्रमुख हैं—जैन इन्जीनियरिंग कालेज मद्रास, जैन स्कूला कलकत्ता, दिल्ली, जैन सुवोन कालेज, वीर बालिका महाविद्यालय जयपुर, रामपुरिया कालेज व रामपुरिया एम बी ए इन्स्टीट्यूट, जैन कॉलेज बीकानेर तेरापन्थ महाविद्यालय राणावास, विश्वभारती लाडनू, प उदय जैन महाविद्यालय कानोड (उदयपुर), श्री थानचन्द मेहता कला एवं उद्योग संस्थान राणावास आदि आदि। प्राइमरी, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी विद्यालय तो हर क्षेत्र में जैन व्यवसायियों की प्रमुख भूमिका रही है। इन विद्यालयों, महाविद्यालयों में सभी जाति के छात्र अध्ययनरत हैं अतः राष्ट्रीय एकता की ये (शिक्षण संस्थाएँ) प्रतीक हैं।

पुस्तक ज्ञान राशि का संचित कोष है अतः पुस्तकालय स्थापित करना एक पवित्र कार्य है। पुस्तकालय अच्छे समाज के निर्माण में कितने सहायक हो सकते हैं, यह कोई अप्रकट मत्त्य नहीं।

जैन व्यवसायियों ने अनेक सार्वजनिक पुस्तकालय व वाचनालय स्थापित किए हैं जो राष्ट्र की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं—आचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार जयपुर, अमरचन्द भैरोदान सेठिया जैन लायब्रेरी बीकानेर अभय

जैन पुस्तकालय बीकानेर, श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार राणावास, श्री जैन शास्त्र भण्डार मयहानथ जैसमेर और मन्मथि पुस्तकालय जयपुर, विश्वभारती पुस्तकालय मद्रास और व जैन साहित्य शोध विभाग पुस्तकालय जयपुर, श्री श्री शोध मन्दिर वाराणसी आदि।

जैन व्यवसायियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मेडिकोपेनिक, ग्राम्योपेनिक तथा होम्योपेनिक चिकित्सालयों का प्रारम्भ करने लगे हैं। जैन धर्म में दीन-दुरिगों की सेवा को जो महत्त्व प्राप्त है, वह भावना इन संस्थाओं के द्वारा साकार होती दिखाई देती है। उनमें प्रमुख हैं—मत्तोकवा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल जयपुर, अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी जयपुर, सेठिया जैन होम्योपेनिक औषधालय बीकानेर, मेडिकल रिलीफ सोसायटी मद्रास, कलकत्ता व जैन औषधालय लुधियाना, रतलाम आदि प्रमुख हैं।

जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित महावीर विकलांग सेवा समिति व महावीर इन्टरनेशनल ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महावीर विकलांग सेवा समिति विकलांगों को कृत्रिम अंग मुफ्त में देती है, जिससे ये परिवार व समाज पर भार न बन सकें। विकलांगों को रोजगार प्रदान करने में भी इस समिति ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

महावीर इन्टरनेशनल ने रक्तदान, नेत्रदान जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। साथ ही साथ गरीब व जरूरतमन्द व्यक्तियों को मुफ्त दवाई भी उपलब्ध कराते हैं। अनेक जैन व्यवसायी अपने ट्रस्ट के द्वारा असहाय, गरीब व विधवा को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्वस्थ नागरिक बनाने में भी समाज-सेवी संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित अनेक संस्थाओं, ट्रस्टों द्वारा अनेक क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं—जैसे श्री भा साधुमार्गी जैन सच द्वारा रव प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार, तेरापन्थ

सभा द्वारा अगुवत पुरस्कार, भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा ज्ञान पीठ पुरस्कार आदि आदि ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि देश भर में व्यवसाय (व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पेशा) के क्षेत्र में जैन व्यवसायियों का संचालन व्यापक स्तर पर था और आज भी है । जैन व्यवसायी प्राचीन समय में राज-कोषों तक को आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे और वर्तमान में सरकार को भी शिक्षा सस्थान-संचालन, चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचनालय व उद्योग स्थापित करके महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे हैं । इसके साथ ही साथ हम इन धनाढ्य श्रेष्ठियों में धर्म

धुरीणता और लोकोपकार की भावना का प्राचुर्य पाते हैं । आज भी इनमें अपने कार्य और धर्म पर अविचल रहना व देश का आर्थिक दायित्व वहन करना पाया जाता है । अपने व्यसन रहित जीवन, रक्त, वर्ण और कर्म की श्रेष्ठता और अनुपालन से आरम्भ से ही जैन भारतीय समाज में सबसे समृद्ध व देश की आर्थिक स्थिति के संयोजक-नियोजक रहे हैं और इन्हीं गुणों के कारण भविष्य में भी रहेंगे । अतः स्पष्टतया कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता में जैन व्यवसायियों का योगदान अमूल्य रहा है व भविष्य में भी रहेगा । □

—श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वीकानेर (राज)

कुछ परिभाषायें

जन्म—जन्म कर्ज ली हुई एक छोटी रकम है, जिसका कि भुगतान जीवन में कई-कई बार और कई-कई किस्तों में करना होता है ।

मृत्यु—मृत्यु एक बड़ी रकम है जिसे जीवन में एक ही बार और एक ही किस्त में चुकाना होता है ।

आयु—आयु एक डोरी है कही कच्ची, कही पक्की और कही गाठ जुड़ी । कहा से कब टूट जाय कोई ठिकाना नहीं ।

जीवन—जीवन एक गुंवारा है सास का, अधिक हवा भरोगे फूट जायगा और यदि इसकी हवा एक बार निकल गई तो दुबारा फूलेगी भी नहीं ।

भोग—भोग खुद छोड़कर चले जाये तो दुःख होता है स्वयं उन्हें छोड़ दे तो सुख होता है ।

□ डा० महेन्द्र भानावत

मंगलम् महावीरम्

कभी किसी चीज का अभिमान मत करो और न वीरज खोओ । आत्मबल रखो, सफलता जरूर मिलेगी ।

ॐ दृश्य पहला ॐ

कठपुतली का पारम्परिक मच, वैशाली का एक गाव, भगवान् महावीर के जन्म की खबर से पूरा गाव आनन्द विभोर है । लगता है जैसे गाव की चप्पा-चप्पा भूमि हरियाई हुई है । गृह वधुएं मकान की लीपा-पोती कर अपने आंगनों को मांडनों के विविध चौक सातियों से पूर रही हैं । गृह देहली पर पगल्यों तथा फूल-पत्तियों की कलात्मक वेले खींच रही हैं । छोटी-छोटी लड़किया भी पखी, चटाई, गेंददंडी तथा गाड़ले जैसे मांडनों में मिट्टी, खडी की लाले मोती पो रही हैं—प्रत्येक घर आंगन और गाव का हर मन अखूट खुशियों में भरा फूला नहीं समा रहा है । मच के पीछे इन्हीं मांडनों की विविध दृश्यावलिया दिखाई जाती है । मच पर दो युवतिया मांडने, मांडनों में लगी हैं । वे गीत गाती जा रही हैं—

कंकूरे पगल्ये महावीर जलमिया ।

केसर रे पगल्ये महावीर जलमिया ॥

नाच्या घर आंगन गेरू मांडस्यां ।

रतन कटोरे ओ मेदी घोलस्यां ॥

घुमर घालो ए सइयां संग में,

आछा नगतर मे कुवर कुलिया ।

इतने में गावबलाई ढोलदार के साथ एलान करता है—

भाग्यशाली राजा सिद्धार्थ और भागवती रानी त्रिशला के तेजस्वी राजकुमार ने जन्म लिया है । (ढम ढम ढम) राज्य के प्रत्येक घर-गांव में सात दिन तक खुशिया मनाई जायेगी (ढम ढम ढम) । कई ख्याल तमाशे वाले आयेंगे और आप लोगों का मन बहलायेंगे । (ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम) प्रस्थान । इनके जाते ही मच पर नक्काल आता है जो अपने घोड़े की नकल बताता है ।

नक्काल—घोड़ा (हिन् हिन् हिन् कर पूछ हिलाता है) बहुत सुन्दर घोड़ा (नचाता है)

केसर कस्तूरी सा रंग ।

जिसका कसा हुआ है तंग ॥

खाता पिस्ता दाख बंदाम ।

हवा में चलना इसका काम ॥

लगे एड़ी, पहुँचे अकाश
(घोड़ा ऊपर चला जाता है) ।
नक्काल—अरे ! घोड़ा कहा चला गया ?
पुतलीवाला—ऊपर
न०—ऊपर कहा ?
पु०—अन्तरिक्ष में
न०—क्या करने ?
पु०—मून देखने ।
न०—तुम क्यों नहीं गये ?
पु०—मुझे नहीं ले गया ।
न०—क्यों ?
पु०—कहता है कि तुम यही रहो मैं तुम्हारे
लिये यही मून ला दूँगा ।
(इतने में घोड़ा मच पर आ जाता है)
पु०—लो, यह आ गया मून देख कर ।
न०—(घोड़े को पुचकार कर) घोड़ा, घोड़ा,
बहुत थक गया । (मालिश करता है)

मालिश-मालिश

कम्फरटेबल इसकी पीठ ।

एयरकन्डीशन है सीट ॥

लेकर महावीर का नाम ।

पहुँचो कुन्डनपुर कुल ग्राम ॥

(दोनों चले जाते हैं)

❀ दूसरा दृश्य ❀

कठपुतली का वही मच । गाव के बाहर
पीपल का पेड़ । महावीर और उनके दो ग्राम साथी
रामा और किशना । तीनों की उम्र कोई आठ-दस
वर्ष, पेड़ कूदनी खेल खेलने के लिए आये हैं । पेड़
से थोड़ी दूर एक पत्थर रखा हुआ है जिसे पेड़ की
टहनियों से कूदकर जो पहले छुए वही विजयी कहलाये ।
महावीर—अरे, रामा किशना कहा गया ?
रामा—किशना कमीज खोलकर आ रहा है (प्रवेश) ।
म०—देखो भाई, यह वृक्ष कैसा रहेगा खेलने के लिए ।
रा०—बहुत अच्छा रहेगा ।

कि०—इसकी डालिया भी बड़ी अच्छी फैली हुई है ।
भुलने-कूदने में आनन्द आजायेगा ।
म०—आनन्द तो आ जायेगा मगर इससे कूदना जितना
तुम्हें आसान लग रहा है, वैसा नहीं है ।
रा०—ऐसी क्या बात है ?
म०—बात तो कुछ नहीं बच्चूजी, जब गिरोगे तब
नानी याद आ जायेगी ।
कि०—नानी वानी तो क्या याद आये पर हा, थोड़ा
सभलकर खेलना पड़ेगा ।
म०—थोड़ा नहीं, पूरा ही सभलकर खेलना
पड़ेगा, नहीं तो हाथ-पाव तोड़ बैठोगे और
घर में पिटाई होगी सो अलग ।
रा०—यू तो हिम्मत हारने वाले नहीं है, लो
ये चढ़ा (चढ़ने का प्रयत्न करता है मगर पूरा
चढ़ नहीं पाता है) ।
म०—वाह रे हिम्मतवर, क्या ताकत पाई है ?
(महावीर उसे सहारा देकर चढ़ाते हैं) लगा जोर
और लगा । इतना ही नहीं चढ़ पाया तो
क्या खेलेगा खाक ?
कि०—वाह रे रामा ! देख लो तेरी पहलवानी बड़ी
भुजाए फैलाता है और जघा फटकारता है ।
रा०—क्यों शेखी बघारते हो । खुद ही चढ़कर बता
दो तो गोलिया खिला दू अभी चार । और
नहीं तो हो जाये दस-दस की शर्त ।
म०—तुम दोनों इधर रहो । मैं बताता हूँ चढ़ने
की तरकीब । बल तो ठीक है मगर बल से
भी अधिक कल की जरूरत है । तुम्हारा बल
तो तुमने आजमा ही लिया, अब देखो मेरी
कल । (महावीर वृक्ष पर पाव रखते ही हाथ
से डाली पकड़कर चढ़ जाते हैं) गोलिया
तुम्हीं खाओगे कि मुझे भी खिलाओगे । आओ
चढ़ो मेरे सामने । (एक-एक कर दोनों को
महावीर हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं)
देखो भाई, वो रहा पत्थर । डाल में कूदकर

जो उसके पास पहुँचे वो ही जीतेपवर । शत-
वर्त कुछ नहीं । बोलो ठीक है ? (दोनों-हा
ठीक है कहते हैं और तब महावीर एक दो-
तीन कहकर तीसरी तांगी में वहाँ से कूदकर
पत्थर छूने का इशारा करते हैं । तीसरी तांगी
तगते ही रामा किशना उधर-उधर भागते हैं
परन्तु डाली से कूदने की उनकी हिम्मत नहीं
होती । महावीर डाल से लटककर जोर-जोर
से झूलते हैं । चकरी गाते हैं, टांगे फँगाते हैं,
फूदका-फूदकी करते हैं और दोनों से कहते
हैं—बोलो बेटो क्या हो गया ? ताकत कहा
चली गई ? बड़े शूरवीर हो तो कूद जाओ
न ! यह कहते ही दोनों साहस कर कूद
पड़ते हैं परन्तु वे उठते हैं तब तक महावीर
पहले ही पत्थर को जा छूते हैं)

म०—आओ, विश्राम करलो थोड़ा ।

रा०—तुम तो यार बड़े तेज निकले ।

कि०—छोटे पर बड़े खोटे हो ।

म०—अरे, खोटे तो वे होते हैं जो चलते नहीं हैं,
रुक जाते हैं । रुक तुम गये और खोटा मुँह
बता रहे हो । खोटा ही सही । इससे क्या
पडने वाला है टोटा । कहो तो एक दाई और
हो जाय ।

रा०—बिल्कुल हो जाय । अबकी बार देखना मेरा
करिश्मा ।

म०—बतादो-बतादो क्यों पीछे रहते हो । पहले भी
बता ही चुके हो । अब फिर बतादो ।

कि०—हाँ-हाँ, बता दोगे । ऐसी क्या बात है ? अरे
अन्न यो ही थोड़ेई बिगाड़ा है ।

म०—अरे ललुए, कौन कह रहा है कि तुमने अन्न
बिगाड़ा है । अन्न खा-खाकर तो तुम बड़े
बहादुर और बलिष्ठ बन गये हो ।

रा०—क्यों ताना मारते हो यार ।

म०—अरे, इसमें ताने की क्या बात है ? हाय कगन

तो प्रारम्भ क्या ? हो जाय एक-एक क्ष
ग्रोर ।

कि०—हाँ, हो जाओ तैयार ।

रा०—तैयार

म०—तो एक, दो और ये तीन ।

(तीन कहते ही तीनों वृक्ष पर चढ़ने का
उपक्रम करते हैं । महावीर जान-बूझकर नहीं
चढ़ते हैं । पहले दोनों को चढ़ाकर फिर चढ़ते
हैं मगर जब डाली से उतरते हैं तो महावीर
सम्पूर्ण वृक्ष को हिलाकर वहीं से पत्थर प
जा कूदते हैं । दोनों देखते रह जाते हैं और
फिर होडा-होडी चन् पड़ती है ।)

म०—कभी किसी चीज का अभिमान मत करो और
न धीरज खोओ । आत्मबल रखो, सफलता
जरूर मिलेगी ।

रा०—वाकई यार, बात तुम्हारी सही है सोच
आना ।

कि०—हडबडी और होड़ा-होडी दोनों ही मिलकर
काम बिगाड़ देते हैं ।

म०—चाहो तो एक बार और खेल लो । अबकी
बार विजय तुम्हारी दिखती है ।

रा०—हाँ, तो करलो तैयारी ।

कि०—मैं तो तैयार हूँ ।

म०—तो कौन तैयार नहीं है ?

एक.....दो.....

रा०—अरे, ठहरो-ठहरो । वो देखो वृक्ष की डाल पर
सर्प जैसा क्या दिखाई दे रहा है ?

कि०—अरे, सर्प ही दीख रहा है बड़ा भयकर नाग है ।
देखो, जीभ निकाल रहा है और फूफकार मार
रहा है ।

म०—करने दो यार उसको जो भी करे, अपना तो
खेल चालू रखो । बिना कसूर के वो किसी
का क्या कर लेगा ?

कि०—दो-चार पत्थर मारो, अभी चला जायेगा ।

(दोनों उस पर पत्थर फेंकते हैं पर वह उस से मस नहीं होता है। तब वे महावीर को वहां से चल देने को कहते हैं। महावीर चलने की बात पर आनाकानी कर उसे पकड़ने को उद्यत होते हैं)

म०—ठहरो, ठहरो, डरते क्या हो ? मैं अभी उसे पकड़कर राह लगाता हूँ।

(दोनों महावीर को रोकते हैं पर महावीर उनकी एक भी नहीं सुनकर उसे पकड़ने को वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। साप जोर-जोर से फन फैलाता है, फूफकार मारता है पर महावीर तनिक भी विचलित नहीं होकर उसका फन और पूछ पकड़ लेते हैं। यह देख रामा किशना कापने लग जाते हैं। महावीर नीचे कूदकर साप को छोड़ देते हैं। साप चुपचाप अपनी राह पकड़ता है)

म०—डरो मत। बिना सताये कोई किसी का कुछ नहीं विगाड़ सकता। अपन चुपचाप खेल रहे थे। अपने बीच में स्वयं साप आया तो आखिर उसे ही हार खाकर जाना पड़ा।

रा०—चलो अब रात्रि होने को है। घर चले।

कि०—मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। साप ही साप दीख रहा है।

म०—चलो, चलो, डरो मत। सबसे आगे मैं चलता हूँ। (तीनों का प्रस्थान)

❀ दृश्य तीसरा ❀

गाव के बाहर एकांत में महावीर ध्यान मग्न खड़े हैं। सूर्यास्त का समय उधर से दो बालक खेत से आ रहे होते हैं। वे बीच में महावीर को देख कुछ समय तक खड़े रह जाते हैं। परन्तु जब महावीर न हिलते-डुलते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वे उनकी ओर छोटे-छोटे ककड़ फेंकते हैं। महावीर पर उसका भी कुछ असर नहीं होता है। तब वे धूल फेंककर आनन्दित होते हैं। इस बीच उधर से एक

ग्वाले को अपने बैल सहित आते देख दोनों भागते हुए नजर आते हैं। ग्वाला महावीर की ओर देखता है।

ग्वाला—महाराज जे रामजी की। (महावीर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर) साधू बा राम राम। (महावीर पूर्ववत् ध्यान मग्न है)। अरे ओ पाखंडी। राम राम करते मेरी जीभ घीसी जा रही है और यह वेटा आखे बन्द कर खड़ा है। बोलो कि अभी कुल्हाड़ी से तेरह तूम्बड़े कर दूँ (थोड़ा ठहरकर)। वा मत बोल ये दोनों बैल छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी पूरी निगरानी रखना। यदि ये इधर-उधर हो गये तो ढोंगपना निकाल दूँगा। (यह कहकर वह चला जाता है और कुछ समय में वापस आकर अपने बैल वहां नहीं पाता है) बैल कहा गये ? अरे बोल तो सही। (महावीर चुप है) बैल बंटा देना नहीं तो अभी एक बार की देरी है। रास्ता भुला दूँगा। (वह नजदीक आकर महावीर को घूरता है) वेटा न हिलता है, न डुलता है। इतने में एक उसी का परिचित किसान नवला उधर से आता दिखाई देता है। वह उसे आवाज लगाता है।

नवला—अरे नवला, ए नवला ! जरा इधर आना तो। (नवला आवाज सुनकर वहां आता है) देख तो ये ढोंगीराम मैं इनके भरोसे अपने बैल छोड़कर गया और पीछे से इन्होंने उन्हें गायब कर दिये।

नवला—ऐसा नहीं हो सकता। ये तो पूरे तपस्वी हैं, देखता नहीं आखे मूढ़ रबी हैं, कोई करके तो देखे।

ग्वाला—भगवान ने आखें दी देखने के लिए उसके तो करम ही फूटे हैं। सूभता होता हुआ भी अन्धा बना हुआ है।

नवला—तू तो पागल दीखता है तू भी बन्द करके तो

देरा रो मिनट के लिए ही । मेने कन गुना
कि एक साधु महारमा बडा तेजस्वी, उमका
कोई मुकाबला नही । वह यही तो नही है ।

ग्वाला—हुआ रे हुआ ।

नवला—हुआ क्या ? शकल सूरत से तो वही दीखते
हैं । कैसा कातिवान चेहरा, त्या रूप दिया है
भगवान ने ।

ग्वाला—भाई तू कुछ भी कह आजकल कोई भरोसा
नही । ढोगी—पोगी ज्यादा है । पता नही कीन
कैसा हो ?

नवला—सो तो चेहरे से ही पता लग जाता है ।
शरीर से ही पता लग जाता है । शरीर
इनका कितना लावण्यमय है । ऐसे भागवानो
के दर्शन का पुण्य मिलना भी एक बड़ी बात
होती है ।

ग्वाला—तुम कुछ भी कहो, मैं मानने वाला नही ।
मैं तो तब इनको मानू जब मेरे बँल यही
इसी वक्त बतला दें ।

नवला—ऐसे सत महात्माओ से तुम्हारे बँलो का क्या
लेना-देना ? खैर तुम जानो तुम्हारा काम ।
(इतने मे ग्वाले का लड़का ग्वाले को ढूँढता

हुआ या निजता है । ग्वाले को देखकर—)

लड़का—भाजाजी ओ काकाजी आज ! इतनी दूर
क्या कर रहे हो ?

ग्वाला—तेरे बाप को रो रहा हूँ, तुम्हे नहीं पता
हजार रुपये के बँल यहाँ से चम्पत हो गये

लड़का—अरे, बँल चम्पत हो गये, किमने कहा ?
तो मैंने बाधे है, घर पर ।

ग्वाला—कब ?

लड़का—कोई घण्टा भर हो गया ।

ग्वाला—सच !

लड़का—मोलह आना पाव रती ।

नवला—बोल, अब तो सच्चा है साधु ।

ग्वाला—सच्चा पूरा । हीरा है हीरा ।

(चरणों मे गिरकर) मुझे क्षमा करो भगव
म पापी आपको समझ नहीं पाया । फि
ही मे आपको कुछ का कुछ समझ लिया
मुझे क्षमा करो । मेरा कहा सुना माफ कर
(तीनो वहाँ से चल पडते हैं । महावीर
वत् ध्यान मग्न है । परदा गिर जाता है

—३५२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (राज)

□ डॉ. शान्ता भानावत

सुनीता को अपनी गलती का अहसास हुआ। वह सोचने लगी—मैं आज तक जिन लोगों को पिछड़ा और निम्न स्तर का समझ कर उनकी उपेक्षा करती आई हूँ आज उन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा की है। वह मा से बोली—तुम्हारी सेवा और सहयोग की भावना का फल मुझे आज मिला है।

घड़ी ने टन-टन करके आठ बजाये। सुनीता उनीचे नेत्रों को मलती हुई आकर किचन से लगी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। कुछ क्षण मौन रहने के बाद मुह फुलाकर कहने लगी—मम्मी ! तुम्हे मैंने कितनी बार कहा कि इस दीवाल घड़ी को मेरे बेड रूम से हटा दो। यह मरी कभी पाच बजायेगी, कभी छह और कभी आठ, नौ। देखो न ! इसने तो मेरी नींद ही हराम करदी। घड़ी की और दात किटकिटा कर देखती हुई बोली—मम्मी ! इसने तो मेरे स्वप्न के ससार में आग लगा दी। मुझे बहुत अच्छी सपना आ रहा था।

१८ वर्ष की जवान लड़की को आठ बजे आखे मलती और ऊँघती हुई देखकर मा को क्रोध तो बहुत आया पर अभी सुबह ही सुबह बेटी का मूड बिगड़ जायेगा, यही सोच, शांत भाव से उसने कहा—बेटी ! प्रात इतनी देर तक सोना तुम्हे शोभा नहीं देता। देखो, पक्षियों को, उन्हे प्रात काल का आभास कितना जल्दी हो जाता है। मुर्गा चार बजे से वाग देने लगता है और तोता, मैना, चिड़िया आदि प्रात काल होते ही उन्मुक्त गगन में अपनी उड़ानें भरने लगते हैं। तुम तो मानव हो, प्रात उठकर न सामायिक, न माला और देखो दस बजे तो तुम्हे कॉलेज पहुँचना है। कब निपटोगी ? कब नाश्ता और कब खाना होगा तुम्हारा ?

मम्मी की बात उसे अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली—मम्मी, आप तो हमेशा बेतुकी बातें करती हो। कभी सामायिक, कभी माला। मुझे आपकी ये रूढ़िवादी परम्पराएँ विल्कुल पसन्द नहीं हैं। देखो न, अपनी पड़ोसन श्रीमती वत्रा को। वे भी तो ६ बजे सोकर उठती हैं। विस्तर पर ही चाय लेती हैं। जब फ़ोन हो लेती हैं तब घर का काम करती हैं। और मिसेज छावड़ा को देखो। वे भी औरत हैं। न राम का नाम लेती हैं न कृष्ण का। देखो उनका खानपान और उनकी रंगरेलिया। कल ही श्रीमती वर्मा मुझे कॉलेज से आते समय बस में मिल गई थी। कह रही थी—भई ! तुम्हारी मम्मी तो बाबा आदम के जमाने की हैं। कभी व्रत करेगी, कभी उपवास। हमारे घर आयेगी तो कहेगी आज यह नहीं खाना, कभी कहेगी वह नहीं खाना। नित्य नियम भी उन्होंने बहुत ले रखे हैं। कहती रहती हैं घरम-करम करने में गति अच्छी होती है। यह कहते-कहते ठहाका लगाकर वे कहने लगी—अरे पगली बेटी ! मरने

के बाद कौन जाने क्या होगा ? यह जन्म मिला है तो उसमें जितना सा ते, वही अपना है । तुम्हारी मम्मी तो बेकार ही में शरीर गता रही है । भई, हमारा तो सिद्धान्त है 'साग्रो, पीग्रो और मीज करो देखो, बेटी सुनीता । अपना तो सिद्धान्त है कि गुव साग्रो और तान कर सोग्रो ।

सुनीता ने मन ही मन सोचा-वर्मा आटी ठीक ही तो कह रही है । कल ही मैंने एक 'प्ले' पढ़ा था । उसमें भी तो यही लिखा था-डट, ट्रिक एण्ड बी मेरी । फिर भगवान ने इस ससार में जितनी भी चीजे बनाई है, वे हमारे खाने-पीने के लिये ही तो है । मम्मी तो सारे दिन कहती रहती हैं-पाने-पीने की चीजों की मर्यादा रखो, पहनने-ओढ़ने की चीजों की सीमा निर्धारित करो । व्यसनो से दूर रहो, यह किताव पढ़ो, वह किताव पढ़ो । भला यह भी कोई मा है । मुझे जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं । मैं आज ही मम्मी से कह दूंगी-यह करो, वह न करो के तुम्हारे इन बन्धनों ने मुझे बेडियों में जकड़ दिया है । मैं अब इन बंधनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी । मुझे पक्षियों की भाँति उन्मुक्त गगन में विचरण करने की स्वतंत्रता चाहिये । ये सारे बंधन मेरे जीवन में बाधक हैं ।

इतने में घड़ी ने टन-टन करके ६ बजाये । सुनीता का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा । क्रोधावेश में आकर उसने टेबल पर पड़े काच के गिलास को जमीन पर दे मारा और बोली-मम्मी । एक घंटे से चिल्ला रही हूँ कि एक कप चाय बना दो, पर तुम हो कि तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती । तुम्हें पता नहीं है कि मुझे १० बजे कालेज पहुँचना है । सुनीता पैर पटकती हुई उठी और बिना मजन, कुल्ला और चाय के ही किचन से बाहर निकल आई ।

सुनीता की मा को पुत्री का यह व्यवहार कतई पसंद नहीं आया । उसने एक बार तो मन ही मन सोचा कि वह अपनी बेटी से कह दे कि इस तरह

मुझ पर क्रोध करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है । अपना काम गुद कर लिया करा । पर ये उस का कोई अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस समय बोलना प्राण में भी का काम होगा । इसलिए मोन रही ।

सुनीता का पारा अब भी ठड़ा हो नीचे नहीं उतरा था । ब्रांस रूप में बनी बाई ए गोलकर अपने कपड़े उसने लेने चाहें तो पता कि कपड़ों पर प्रेस भी नहीं हुई है । क्योंकि दोपहर से धाँव्रिन नहीं आ रही थी । उसके पास अब इतना समय भी नहीं था कि वह कपड़ों पर इस्तरी कर ले । बिना इस्तरी के कपड़े देस सुनीता के तबदन में प्राण लग गई । उसने एक-एक कर अलमारी से कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिये और मा कहने लगी-तुम मा हो या कोई दुश्मन ? मेरे कपड़े तैयार क्यों नहीं रखे ? अब मैं क्या पहन कर जाऊँगी, बोलती क्यों नहीं ?

मा ने शांत भाव से कहा-बेटी । धोवन पन्द्रह दिन से बीमार हो रही है । परसों जब कपड़े धो आई थी तो उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था इसलिये मैंने उससे कह दिया कि जब तक तुम स्वस्थ न हो, मत आना ।

धोवन के न आने की बात सुन सुनीता चेहरा एकाएक फिर तन गया । वह मुह चढ़ा बोली-तुमने नौकरो को सिर पर चढ़ा रखा है धोवन को बुखार आ गया तो उसकी छुट्टी, वर्तन करनेवाली के सिर में दर्द हो गया तो उसकी भी छुट्टी और ऊपर से उनको दवाई देवो, चाय पिलाओ करती रहो तुम वेगार ।

बेटी । तुम इसे वेगार कहती हो । वेगार नहीं है । यह तो मानव सेवा है । सेवा मानव का सबसे बड़ा धर्म है । सुना है तुमने मदर टेरेसा का नाम ? वे मानव सेवा के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही हैं । अंधे, अपाहिज, कोढ़ियों की सेवा

कर वे उन्हें नया जीवन दे रही है। 'देती होगी, नया जीवन वे। मुझे तो ऐसे लोगो से घृणा है घृणा।' मा का उपहास करते हुए सुनीता कहती रही—क्या तुम भी मदर टेरेसा बनने जा रही हो? सेवा, दया-दान आदि के नाम पर पिताजी की पूजा लुटा मत देना, नहीं तो क्या बुढ़ापे में भीख मागोगी। कल वाढ पीड़ितों के चन्दे में कितने रुपये दिये थे तुमने?

वात-वात में क्रोध, आलस्य, प्रमाद। गरीब, अपग, और असहायों के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया, यह सब देख मा का कलेजा विदीर्ण हो रहा था। वह मन मसोस कर बोली—अरे बेटी! क्या बीमार नौकरो के साथ सहानुभूति रखना उन्हें सिर पर चढाना है? क्या अपग, अपाहिज, सकटग्रस्त लोगों की सहायता करना धन लुटाना है? सद्कार्यों में विद्या और धन का जितना उपयोग किया जाय उतने ही वे बढ़ते हैं।

मा की बात का बिना प्रत्युत्तर दिये सुनीता ने जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी दो कपडों के इस्तरों की और पहनकर बिना कुछ खाये-पिये ही कालेज के लिये घर से रवाना हो गई। जाते समय मा को यह भी नहीं प्यताया कि आज उसकी कक्षाएँ कितने वजे तक चलेंगी और वह घर कब तक आयेगी।

सुनीता को कॉलेज तक पहुँचने के लिये पुलिया से वस लेनी होती थी। उसकी नजर कलाई पर धँधी घड़ी पर पड़ी। साढ़े नौ वज रहे थे। वस रवाना होने में पाँच मिनट शेष थे। सुनीता ने अपनी छुट्टी-चाल तेज की। मा से हुई तकरार के कारण उसका मन और मस्तिष्क भारी हो रहा था। वह सोच रही थी—मम्मी कह रही थी, विद्या और लक्ष्मी गरीबों के लिये या सद्कार्य में खर्च करने से बढ़ती है तो मुझे क्या है, लुटायें वह? नौकरो को भी भले ही खूब दे। मुगतेगी वे ही, मुझे क्या करना? यह सोचते-सोचते वस स्टैण्ड आ गया, सुनीता को पता नहीं चला। तब तक २-३५ हो गये थे। देखते-देखते

बस हार्न लगाकार रवाना हो गई। सामने रवाना होती वस को देख सुनीता शीघ्रता से उस पर चढ़ने लगी, पर फाटक पर लगा हैण्डल उसके हाथ में नहीं आ सका और वह चलती हुई वस से गिर पड़ी। वस से गिरते ही सुनीता अचेत हो गई। आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सुनीता के सिर से खून बह रहा था। चश्मा टूट कर दूर जा गिरा था। शरीर पर भी काफी खरोचे पड़ गई थी। सब लोग यही कह रहे थे—कौन लडकी है? किसकी है? कहा घर है? पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे अस्पताल पहुँचाये। तभी सिर पर कपड़े का गठुर लिये उधर से एक धोवन आई। एकत्रित भीड़ को देखकर वह लोगों के बीच घुस गई। सहसा अचेत सुनीता पर उसकी नजर पड़ी। वह उसे पहचान गई। उसने कपड़ों का गठुर एक ओर फेंका और खून से लथपथ सुनीता को छोटे बच्चे की भाँति अपने कंधे पर उठा कर चल दी रिक्शे की खोज में। मुश्किल से वह दस कदम ही बढ़ी होगी कि उसे एक रिक्शा मिल गया। उसमें बैठते हुए उसने रिक्शा वाले को जनरल हास्पिटल चलने को कहा। उस समय उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। अस्पताल पहुँच कर रिक्शे वाले ने जब अपनी मजदूरी माँगी तो धोवन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उसे अपनी चादी की अगूठी खोल कर दे दी।

धोवन ने सुनीता को इमरजेन्सी वार्ड में भर्ती करवाया। उसके मरहम पट्टी करवाई तथा टिटनस के इन्जेक्शन के साथ ही आवश्यक दवाई दिलवाई। करीब दो घंटे बाद सुनीता को होश आया। सिर की चोट और हाथ-पैरों के दर्द से वह कराहती हुई बोली—मूली धोवन! तू यहाँ कैसे? मम्मी कहा है? धोवन ने कहा—बेबीजी मम्मी अभी आ रही हैं।

सुनीता के होश में आने पर डाक्टर ने उसे घर जाने की छुट्टी दे दी। धोवन ने फिर उस रिक्शे वाले को बुलाया और उसमें सुनीता को बिठा कर

उसके घर से आई । फाटक खोलने की आवाज सुनते ही सुनीता की मा बाहर आई । सामने देखाती है कि सुनीता के सिर पर पट्टी बनी है और चोपन उसका हाथ पकड़ कर ला रही है । सुनीता की मा को वस्तु स्थिति समझने में देर न लगी । धोवन से घटना की जानकारी प्राप्त कर सुनीता की मा ने धोवन को गले लगा लिया और कहा—बहन ! तुमने सुनीता को आज नई जिन्दगी दी है । तुम धन्य हो । यह कहते-कहते उसका गला भर आया ।

सुनीता को अपनी गतती का अहसास हुआ । वह सोचने लगी—मैं आज तक जिन लोगों को पिछड़ा और निम्न स्तर का समझ कर उनकी उपेक्षा करती

आई हूँ, आज उन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा की है । मा से बोली—तुम्हारी मेवा और सहयोग की भावना का फल आज मुझे मिला है । मा ने स्नेहपूर्वक नेत्रों से कहा—बेटी ! तुमने प्रमाद और क्रोधवैश में अपने समय और शक्ति का अपव्यय न किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता । सुनीता के हृदय में पश्चाताप की प्रग्नि जल रही थी । वह बोली—मा, मुझे क्षमा करो । तभी सुनीता को छाती से लगाते हुए मा ने कहा—बेटी ! सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहाता ।

मी-२३५-ए, तिलक नगर, जयपुर

नीति, धर्म जुदा-जुदा

नीति और धर्म में बहुत अन्तर है । नीति को धर्म नहीं कहा जा सकता । नीति सीमित है, धर्म विराट् है । उदाहरणार्थ एक पड़ोसी अपने निकटवर्ती पड़ोसी की सेवा, सहायता इस भावना से करता है कि मेरी जरूरत में वह मेरी सहायता करेगा, तो यह उसकी नीति है । इसी दृष्टि में धर्म यह सोचता है कि मेरी आत्मा के समान जगत की समस्त आत्माएँ हैं । मुझे यथा-समय आत्माओं की बिना आकाक्षा के सहायता करनी चाहिए । और, वह यथास्थान करता है, तो वह धर्म का रूप अदा करता है । नीति में स्वार्थीश रह सकता है जबकि धर्म में स्वार्थ का अंश नहीं रहता । नीति में अपेक्षा से लेन-देन की भावना रहती और धर्म में यह बात नहीं रहती । नीति के साथ धर्म की भावना जुड़ जाय तो सोने में सुहागा मिल जाय । पूर्वोक्त पड़ोसी के उदाहरण में यदि कर्त्ता की भावना आत्मीयता के साथ निस्वार्थता एवं कर्त्तव्य परायणता से जुड़ जाय तो वहाँ धर्म का रूप उपस्थित हो सकता है । धर्म के बिना नीति, प्राणरहित शरीर की भाँति कही जा सकती है ।

—आचार्यश्री नानेश

□ डा. इन्दराज वैद

आह्वान

साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ।
साथ चलना ही नहीं, आगे निकलना है तुम्हे ॥

(१)

लोग देखो आज बढकर आसमा को चूमते ।
बादलो की वाटिका की सैर करते, भूमते ।
तुम जो अपनी रूढ़ियो को तोड़ते, मरोड़ते,
तो आज उनके साथ तुम भी चंद्रमा पर घूमते ।

अर्चना विज्ञान की अविलंब करना है तुम्हे ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें ॥

(२)

जागो, पुरानी रूढ़ियो की बेड़ियो को मोड़ दो ।
वेवसी पर तरस खाओ, दहेज का दम तोड़ दो ।
बेटा अगर लाख का तो बेटा सवा लाख की,
व्यापारियो, औलाद का व्यापार करना छोड़ दो ।

गरीब कन्याओ को घर की बहू करना है तुम्हे ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(३)

सोची कभी समाज की सुकुमारियो की भी दशा ?
काटा गरीबी ने प्रथम, तो फिर वैधव्य ने डसा ।
फूल सा मुखड़ा जवानी मे यदि कुम्हला गया,
कौन दोषी नवयुवाओ, यह अंध समाज का नशा ।

फिर आज उनकी माग मे सिंदूर भरना है तुम्हे ।
साथियो ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(४)

एक-दूजे की उडाओ, वह हसी अच्छी नहीं है ।
भाइयो ! चेतो, यह फूट आपसी अच्छी नहीं है ।
देखता ससार तुम्हारा घर-फूंक तमाशा चाव से,
ये रोज की, दिन-रात की दाताकसी अच्छी नहीं है ।

रोटी कटे इकदांत ऐसे मिल के रहना है तुम्हें ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(५)

भूल गये क्या महाजनो ! उस चढते हुए आक को ?
लाल, पीली, केसरी, उन पगड़ियों की बाक को ?
दे दिया धन पीढ़ियों का जिसने स्वदेश के लिए,
भूल गये अपने पुरखा भामाशाह की नाक को ?

सर्वस्व अपना देश पर न्यौछावर करना है तुम्हे ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(६)

कवि तुम्ही से कह रहा है सुनो लक्ष्मी के लाड़लो !
उठो, माता सरस्वती की अब आरती उतार लो ।
पाया नहीं ज्ञान तो ऐश्वर्य बरा रह जायेगा ।
व्यर्थ गठरी अर्थ की सिर पर धरी, उतार लो ।

दीप ज्ञान का महल मे फिर आज बरना है तुम्हें ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(७)

कर्म ऐसा करो कि वह मनुष्यता का कर्म बने ।
सत्य, समता, त्याग की समग्रता का मर्म बने ।
महावीर के अनुयायियों, उगो तो सूर्य की तरह,
यत्न ऐसा करो कि तुम्हारा धर्म जग का धर्म बने ।

ठान लो कि मनुजता को जग धर्म करना है तुम्हे ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ॥

(८)

न धर्म में, न कर्म मे औ' न ही देश की भक्ति मे,
शत्रु को भी उर से लगाने की पुनीत प्रवृत्ति मे,
न कम थे कभी, न कम हो अभी, तुम किसी से भाइयो,
न ज्ञान मे, विज्ञान मे, श्रम-साधना ओ' सपत्ति मे ।
पीढ़ियों के वास्ते कुछ धर के चलना है तुम्हे ।
साथियो ! सभलो, समय के साथ चलना है तुम्हे ।

—कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी केन्द्र, पटना (बिहार)

जैसी करणी, वैसी भरणी, बनते और बिगड़ते हैं ।

—नथमल लूणिया

मन डमरू सा डोले पल-पल, चित चंचल, तन, प्राण भी,
जैसी करणी, वैसी भरणी, बनते और बिगड़ते हैं ।

दृष्टि बदलते सृष्टि बदल गई, मौसम और वहारे भी ।
जीने के अंदाज बदल गये, नखरे, नाज, नजारे भी ।
निशि दासर के क्रम में लिपटा, कालचक्र ढलता जाये,
चंग चढ़े अरमान हमारे, दहक रहे अगारे भी ।
आखों वाले अंधे अनगिन, श्रवण सहित लाखों वहरे ।
सिंधु वक्ष पर बल खाती सी, वेकाबू अल्हड़ लहरे ।
पावों वाले पगु बने हैं, मूक बने जिह्वा वाले,
अपने हाथों बुने जाल में, फंसते जाते हैं गहरे !

आंख मूंद अधियारा करते, बन जाते अनजान भी,
नियति बदलती थी पहले, नर नीयत आज बदलते हैं ।

दिन सो जाता भरी दुपहरी, जगती मध्य निशाए हैं ।
ताक भाक मे नोंक भोंक मे, सबकी सजग निगाहे हैं ।
वेश साधु का, काम ठगो का, लूट-पाट, धोखा-धमकी,
आज हवाओं का दम घुटता, दहसत भरी दिशाएं हैं ।
लुटते थे राही पहले भी, अब राहे लुट जाती हैं ।
प्राण छूटने से पहले ही, विकल सास घुट जाती हैं ।
तेल पकौडो से पहले पीने वालों के क्या कहने,
गर्भाधान नहीं घटना का, अफवाहें उड जाती हैं ।

भूठ, कपट जिह्वा पर रखते, जेबों में व्यवधान भी,
बात बना करती थी पहले, आज बतंगड बनते हैं ।

सीताये पकड़ी जाती हैं, आलिंगन अभिसारों में ।
शीलभद्र कोठी पर मिलते, संत मिले हत्यारों में ।
सेवा के सौदागर पनपे, अनुदानों की ले पूंजी,
वाग उजाड़े माली, मिलते अपराधी रखवारों में ।
खुलती जाती पोल निरंतर, पड़ो की, जजमानों की ।
धर्म-कर्म की, पाप-पुण्य की, विखर रही परिभाषाएं,
खेल रहे हैं खेल खिलाड़ी, बन आई शैतानों की ।

पूजा, पाठ, प्रार्थना बदली, त्याग, विराग विधान भी,
अर्थार्थ बदलते पहले, अब परमार्थ बदलते हैं ।
जैसी करणी, वैसी भरणी, बनते और बिगड़ते हैं ॥

आओ, हम अपने को जानें !

डा. नरेन्द्र शर्मा 'कु

क्या-क्या जान गये हम जग मे,
ज्ञान समेट लिया हर पग मे,
हर विज्ञान हमारी चेरी—
सेवारत उद्यत हर मग मे ।
पर अपने को जान न पाये,
हम क्या है ? पहचान न पाये,
भटक रहे हैं तम मे पल-पल,
अन्तर्ज्ञान-विहान न आये ।

हम क्या है ? क्या ध्येय हमारा ? आओ, हम 'निज' को पहचाने ।

माया-ठगिनी हमे रिझाये,
तरह तरह के स्वाग रचाये,
चित्त-जलाशय मैला-मैला—
अपना विम्ब नहीं दिख पाये ।
मन चंचल कैसे बध पाये ?
हाथो मे क्या पवन समाये ।
कितना दुष्कर मन का निग्रह—
बुद्धि विकल पल-पल चकराये ।

बस, 'अभ्यास' 'विराग' निरन्तर जीवन का सम्बल अनुमाने ।

यह तन रथ है एक हमारा,
उसमें बैठा 'जीव' विचारा,
बुद्धि-सारथी इसे चलाये—
मन की वल्गा, एक सहारा ।
इसे इन्द्रिय-अश्व ढो रहे,
इधर-उधर दिग्भ्रमित हो रहे,
कही 'सारथी' बहक न जाए—
पल-पल ये अपशकुन हो रहे ।

कहीं अश्व रथ गिरा न जाये, क्षण क्षण इस वल्गा को ताने ।

□ प्रो. सुन्दरलाल बी. मल्हारा

दान है प्रेम का परिणाम

प्राणी वनस्पति से पोषित होते हैं और मानव प्राणियों के सहारे जीवित है। परस्पर सहयोग ही प्राणिमात्र का धर्म है, सर्व प्रथम कर्तव्य है। इसमें अहसान का स्पर्श भी नहीं है। यदि है तो अनुग्रह की भावना है, धन्यता का अहसास है कि उसने मेरा दान स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित किया, मुझे सम्पत्ति के मोह से कुछ प्रमाण में मुक्त होने में सहयोग दिया।

कस्मे में एक वस्त्रदान समारम्भ है। प्रमुख अतिथि के हाथों बाल-मन्दिर के छोटे-छोटे वच्चों को वस्त्र बाँटे जा रहे हैं। नाम पुकारे जाने के साथ ही शिक्षिका एक वच्चे को खड़ा करती है तथा उसे स्टेज तक खींच लाती है। वच्चा गहरे सकोच से अपने नन्हे-नन्हे हाथों से पोशाक प्राप्त करता है और आया के साथ पीछे चला जाता है। आयाए वच्चों के जूते, पुराने कपड़े उतार कर उन्हें नये-नये कपड़े पहना रही हैं। मटमैले, वेढव, श्यामल शरीरों पर श्वेत स्वच्छ कपड़े अलग-थलग से दिखायी दे रहे हैं। जिन्हे कपड़े नहीं मिले हैं वे सुबक-सुबक कर रो रहे हैं और दूसरे नये-नये कपड़ों को निरख-निरख कर प्रमुदित हो रहे हैं। वच्चों के दुख-सुख कितने सहज और कितने स्पष्ट होते हैं।

वस्त्रदान के साथ ही साथ अतिथियों के धुआधार लेक्चर भी चल रहे हैं। वक्ताओं के शब्दों में जो बात प्रमुख रूप से प्रकट हो रही है वह दाता की महानता, उसकी स्तुति, उसकी जी खोल कर वाह-वाही। कोई उन्हें कर्ण की उपमा दे रहा है तो कोई उन्हें धर्मराज दानवीर, शूरवीर आदि नामों से पुकार कर स्वयम् को धन्य समझ रहा है। पर वच्चों की ओर शायद ही किसी का ध्यान है। शीन की सुहावनी धूप में दमकते उनके चेहरों से किसी को सरोकार नहीं है। वे तो वस दाता के गुणगान में लगे हैं। उनकी भावनाएँ उमड़ रही हैं और श्रोता गद्गद हो रहे हैं। बाद में दाता तथा वक्ताओं का पुष्प मालाओं से स्वागत किया जाता है और अन्त में दाता की ओर से वक्ताओं और मेहमानों को एक बड़िया भोज दिया जाता है, और इस प्रकार करीब तीन घण्टे बिता कर सभी अपने-अपने घर लौट जाते हैं।

दान की यह परम्परा :

यह दान देने और दान लेने की परम्परा अति प्राचीन है। भारतीय सस्कृति में दान का बड़ा गौरव गाया गया है। कहा गया है, दानी मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग में जाता है, जहाँ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है—सुन्दरी, मुरा, महल, मन चाहे पक्वान्न, संगीत, कला तथा सदाबहार यौवन। स्वर्ग के लिये दान जरूरी है, दान के लिये गरीब जरूरी है और भारत में गरीबों की कमी नहीं रही है। एक बुलाओ तो हजार मिल जाते हैं। अतः दान के लिये दूसरे शब्दों में स्वर्ग के लिये यहाँ बड़े अवसर हैं। गरीब ऐहिक सुख के लिये दान ले रहे हैं तो दानी पारलौकिक सुख के लिये दान दे रहे हैं, स्वार्थ दोनों में है,

फिर चाहे एक छोटा स्वार्थ हो और दूसरा बड़ा, एक नीचा है और दूसरा ऊँचा । दूसरी ओर स्वार्थ को शास्त्रों में सारे पापों का मूल कहा गया है । मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिये धर्म को बड़ा एजस्टेबल बना दिया है । राजनेता अपने ढंग से, धनी, सत्ताधारी अपने ढंग से तो साधु-सन्यासी और गरीब अपने ढंग से मोड़ लेते हैं ।

सहयोग जरूरी है :

यह ठीक है व्यक्ति व्यक्ति को सहयोग दे, उसकी मदद करे, क्योंकि हम सभी मानव परस्पर एक दूसरे से हजार-हजार मार्गों से जुड़े हैं । कोई हमारे लिये अन्न उगा रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई घूल ला रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई अनुसंधान कर रहा है, कोई मनोरंजन जुटा रहा है । ऐसी अवस्था में यदि हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो वह खुद का ही सहयोग है । इस प्रकार का सहयोग लेकर या देकर पतित नहीं, अपितु गौरवान्वित ही होते हैं । वस्तुतः दूसरा हम से अलग नहीं है । वह हमारा ही रूप है, और यह सहयोग हमें विकसित करता है, समृद्ध करता है । हमें अहसास कराता है कि हम धरती से, धरती के इंसानों से, सारे प्राणियों से जुड़े हैं । हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, हम तो हर किसी का उसका हक लौटा रहे हैं । हम ऐसा कर स्वयम् बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं । जीवन की यही रीति है, यही मार्ग है । हमारा तथाकथित दान क्या सही माने में सहयोग है ? क्या इसमें एक गहन समता की भावना है ? क्या इसमें वह सहजता है, निर्मलता है, पवित्रता है ? यदि हम इस तथाकथित दान की मानसिकता पर जरा गहराई से विचार करें तो पता लगेगा कि इसमें एक ओर बड़प्पन है तो दूसरी ओर दीनता है । एक विवशता से हाथ फैला रहा है तो दूसरा दान देकर अपना बड़प्पन जाहिर कर रहा है । एक अपने सम्मान को बेच रहा है तो दूसरा दान देकर सम्मान अर्जित कर

रहा है । ऐसा दान हमारे दिलों को निकट नहीं आणितु दूर ले जाता है । इसमें ऊँच-नीच की भावना गमाएँ होने के बजाय अधिक तीव्र हो उठती है । एक ओर धर्म को तो दूसरी ओर दीनता को पोषण मिलता है ।

दान की मानसिकता :

दान की मानसिकता क्या है ? क्या दानो उद्देश्य दीन के दुख को मिटाना है ? दान दे उसे अपने गमकटा नाना है या यह करुणा का ऐसा उद्रेक है कि दाता अभावग्रस्त व्यक्ति का देख नहीं सकता ? यदि दाता की भावना सच ही गरीब के दुख को मिटाने की होती या दीन ऊँचा उठाने की होती या गहन प्रेम की अनुभूति साथ दान दिया जाता तो क्या आज समाज में इ दीनता, इतनी हीनता, इतनी क्रूरता तथा इतनी संपन्नता दिखायी देती ? व्यक्ति-व्यक्ति के बीच इतनी असमानता होती ? इतना एक दूसरे का शो होता ? एक दूसरे का विश्वासघात होता ? इ विपरीत वे परस्पर बड़े भाई-चारे से रहते । व सम्बन्धों में प्यार का प्रकाश होता । उनके अन्तर्क में शान्ति की सरिता बहती ।

दान बना है अहम् की तृप्ति :

वस्तुतः अधिकांश मनुष्य दान भी स्वार्थ लिये देते हैं । कोई मान के लिये, कोई नाम के लिये, कोई अपने अहम् के पोषण के लिये, तो कोई धर्म के लिये दान देता है । धर्मगुरु समझाते हैं "तुम दोगे तो परमात्मा तुम्हें दस लाख देगा । तुम जन्म में दोगे तो, तो प्रभु तुम्हें अगले जन्म में देगा जहाँ तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ मिलेंगी इसका यही अर्थ हुआ कि दान के पीछे भी हम लाभ-वृत्ति ही काम कर रही है । अधिक पाने लिये हम कुछ दे देते हैं ।

इस प्रकार के दान से हम केवल अपने आ को तृप्त करते हैं न कि उसे जिसे हम दान दे

हे । अतः इस प्रकार का दान सही रूप में दान नहीं कहलाता क्योंकि यह स्वार्थवश दिया जाता है और इस प्रकार ऐसे दान से दाता और गरीब दोनों पतित हो जाते हैं और आज बहुधा यही हो रहा है ।
दान कैसे पावन बने ?

दान कैसे पावन बने ? किस प्रकार यह कल्याणकारी बने ? किस प्रकार यह देनेवाले और लेनेवाले दोनों को गरिमा प्रदान करे ? दोनों को ऊपर उठाए, दोनों को मुक्त करे । एक को सम्पत्ति के बन्धनों से तथा दूसरे को अभाव के बन्धनों से । क्या यह सम्भव है ? इसके लिये गहरी विचारशीलता की आवश्यकता है । वस्तुतः पूरा प्राणी जीवन ही एक दूसरे के सहयोग पर टिका है । किसी भी प्राणी के लिये अकेले जीना सम्भव ही नहीं है । वनस्पति पानी, हवा और जमीन के विविध क्षारों से जीती है, प्राणी वनस्पति से पोषित होते हैं और मानव प्राणियों के सहारे जीवित है । परस्पर सहयोग ही प्राणिमात्र का धर्म है, सर्वप्रथम कर्त्तव्य है । इसमें अहसान का स्पर्श भी नहीं है । यदि है तो अनुग्रह की भावना है, धन्यता का अहसास कि उसने मेरा दान स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित किया । मुझे सम्पत्ति के मोह से कुछ प्रमाण में मुक्त होने में सहयोग दिया । अथवा दाता के सहयोग से आवश्यकताओं से विमुक्त हो जीवन को योग्य मार्ग की ओर ले जा सका ।

दान है ऋण-मुक्ति का साधन :

दान वस्तुतः मानवता के ऋण से मुक्त होने का एक श्रेष्ठ उपाय है । हमारे पास आज जो कुछ भी है वह आखिर कहा से आया ? क्या हम उसे जन्म के साथ लाये थे ? नहीं । इस सम्पत्ति को हमने वस्तुतः मानव एवम् अन्य प्राणियों के सहयोग से ही अर्जित किया है । यदि हमने सम्पत्ति अर्जन में सहयोगी प्रत्येक घटक को उसका पूरा हक दे दिया होता तो क्या हमारे पास सम्पत्ति का इतना सचय हो पाता ? नचमुच यह

प्रेम का अभाव ही है कि हम इतनी सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं । मनुष्य प्राणी के अलावा अन्य किसी भी प्राणी में इतनी परिग्रह की भावना नहीं है, और सम्भवतः यह इसलिये कि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानकर उसका उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिये किया । मानवीय बुद्धि व्यक्ति की निजी धरोहर है या यह अखिल मानव जाति से मिली एक विरासत है । अतः इसका उपयोग निजी स्वार्थ के लिये न होकर पूरी मानवता के कल्याण के लिये होना जरूरी है । जे कृष्णमूर्ति ने कितना ठीक कहा है—“धन संचित कर मरने का अर्थ है, जीवन व्यर्थ गवा देना ।” अतः मुख्य बात तो यह कि धन संचित ही न हो और यदि हो ही गया तो उसे बांट देना जरूरी है ।

दान एवम् स्वतंत्रता :

वस्तुतः दान तो स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया पहला कदम है । दान तो आनन्द का दूसरा नाम है । जब हम दूसरों को आनन्दित करते हैं तो वह आनन्द हमारे पास ही लौट आता है । दूसरे को दिया गया दान वस्तुतः खुद को ही दिया गया दान है । क्योंकि दूसरा हमसे अलग नहीं है । दान तो एक ऐसा प्रवाह है जो दो दिलों को जोड़कर उनमें एकात्मता पैदा कर देता है । फिर वे एक दूसरे में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं । यह दो मार्गों को मिलाने वाला सेतु बन जाता है और यह दोनों को ही प्रेम से आप्लावित कर देता है । दोनों दिलों को यह एक साथ एक लय से भक्त कर देता है । उन्हें एक ही रंग में, प्यार के रंग में डुबो देता है ।
प्रेम के अभाव में दान सौदा है ।

लेकिन ऐसा दान तभी सम्भव है जब वह बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी लाभ से, बिना किसी नाम या मान की इच्छा से, बिना किसी म्यार्थ में दिया जाय । उसमें ऊँच-नीच की भावना या न्यर्ज

भी न हो । सहज सहयोग की भावना हो, अनुग्रह की भावना हो, समानता की भावना हो, आदर की भावना हो । और यह तभी सम्भव है जब दान इस प्रकार दिया जाय कि दाहिने हाथ से दिये गये दान की राश्रर बाये हाथ की भी न लगे । किसी भी निरम का दिखावा न हो, पूर्ण रूप से सहज हो, निजी हो ।

ऐसा दान ही दोनों को ऊपर उठा सकेगा—दोनों को भी और पाने वाले को भी और यह तब हो सकेगा जब हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो । प्रभाव में दिया गया दान एक मोदा मात्र है ।

—६४, जिना पैठ, प्रधान डाकघर के

जलगाव (महाराष्ट्र)

समता का लो सहारा

□ समस्त दुखों की जड़ ममत्व भाव में है । जिसका ममत्व भाव जितना सगीन होगा उसका दुख भी उतना ही सगीन होगा । ममत्व भाव की जड़ जब तक मानव के अन्तरंग जीवन में फैली हुई है तब तक दुख के अकुर प्रस्फुटित होते ही रहेगे । दुखों के अकुरों को जलाने एवं ममत्व की जड़ को खत्म करने के लिए मानव को समत्व भाव का सहारा लेना चाहिए । समत्व भाव के आधार पर उसे प्रिय के प्रति राग भाव एवं अप्रिय के प्रति द्वेष भाव को मिटाने का प्रयास करना चाहिए ।

□ ससार के चित्र-पट पर अनेक तरह के चित्र उभरते हैं । उन चित्रों को देख कर मानव कई बार घबडा जाता है । वह उसमें राग-द्वेष करने लग जाता है । उस मानव को समता दृष्टि से सोचना चाहिए कि यह घबराहट उसके लिए कतई योग्य नहीं है । उसकी योग्यता समभाव में है । चित्र पर न मुग्ध होना और बुरे चित्र पर न क्षुब्ध होना, समता के सहारे ही सम्भव हो सकता है ।

□ दुखप्रद लगने वाली घटनाएँ समत्व के सहारे सुखप्रद बन जाया करती हैं । व्यक्ति के विचारों का यह चमत्कार है । व्यक्ति अपने समत्व भाव के विचारों के भयकर दुख में भी सहानुभूति कर सकता है ।

—आचार्य श्री नानेश

△ कन्हैयालाल डूंगरवाल, एडवोकेट

कैसी समाज सेवा ?

मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि जैन समाज देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के परिवर्तन की ओर भी ध्यान दे और ऐसी शक्तियों को अपना नैतिक और साधनों का बल प्रदान करे तो एक अच्छी व्यवस्था कायम करने में सफलता मिल सकती है। जीवन में सदाचार, शाकाहार, स्वदेशी चीजों का व्यवहार, काले धन का निषेध, देश में उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान, और सेवा भाव के द्वारा हम देश और समाज को बदल सकते हैं और हम स्वयं अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जरूरत है सकल्प की और मैदान में कूदने की।

आजकल राजनेता, अफसर, व्यापारी, सस्थाएं चाहे सामाजिक या धार्मिक कैसी भी हों सब कहती हैं 'सेवा कर रहे हैं'। इतनी धार्मिक और राजनैतिक तथा सामाजिक सस्थाएं होते हुए भी ग्राम जनता सेवा में वंचित है। देश के ७० प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और निम्न मध्यम श्रेणी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें अधिकांश जनता की पूरी नहीं होती। कहने को अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भरता का दम्भ भरते हैं किन्तु प्रतिव्यक्ति अनाज की खपत कम हो रही है क्योंकि क्रय शक्ति निरन्तर गिर रही है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के मान से हमारे सब साधन कम पड़ रहे हैं। रोजगार मूलक उद्योग लगाने के बजाय हम कम्प्यूटरो, स्वचालित मशीनों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में फसकर उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रहे हैं। इस अन्वी दौड़ के कारण अब दिनो-दिन समाज सेवा के लिये समय कम मिलने लगा है।

बुद्ध, महावीर, गांधी के देश में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, लोकतन्त्र, विकेन्द्रीकरण आदि के सिद्धान्तों की माला जपने वाली सरकारें और लोग महान् परिग्रहवादी, हिंसक, भ्रष्टाचारी, व एकाधिकारवादी बनते जा रहे हैं। नमाज के ऐसे माहौल में समतावादी नमाज के बजाय घोर विषमता फैलती जा रही है। ऐसे में कहीं-कहीं लोग दीन-दुखियों के लिये धर्मशाला, शिक्षण नस्था, मन्दिर-मस्जिद, विक्रित्वालय आदि का निर्माण करवाते हैं। कोई अन्नकुट खोलते हैं। कोई नेत्र शिविर का या कोई और रोग परीक्षण या कैम्प लगाते हैं। विकलांगों को मायकल, लकड़ी के पैर, मरीजों को दवाइया, गरीब विद्यालयों को पुस्तकें आदि शिवाते हैं। इससे नराम तो कोई फल रहेगा पर एक दृष्टिकोण यह भी है कि इन

प्रकार के दान में समाज में कार्यरत दानवीरों की ओर आक्रोश के बजाय श्रद्धा पैदा होती है जिससे समाज में यथास्थितिवाद की शक्तियाँ मजबूत होती हैं। परिवर्तन की आग ठंडी होती है।

फिर भी यह बात निर्विवाद है कि चाहे पूजावादी, साम्यवादी, समाजवादी या अन्य किसी भी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में समाज सेवा की गुंजाईश हमेशा रहेगी। कोई भी सरकार आम जनता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। समाज में आध्यात्मिकता जगानी चाहिये। अध्यात्म के साथ ही करुणा, दया, सवेदना जगेगी। सवेदना से ही दीन दुसियों की सेवा का भाव जगता है। सवेदना से ही 'समता' स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है।

आज हम सवेदनहीन होते जा रहे हैं। पहले कोई भी अपने पड़ोसी, सहपाठी, राहगीर किसी पर कोई भी मुसीबत आती थी तो लोंग तत्काल सहायता के लिये तत्पर हो जाते थे। आज बीच में बोलने वाले के लिये खतरा पैदा हो गया है। अन्यमनस्कता का भाव पैदा हो गया है इसलिये तत्काल जब सहायता या सेवा की जरूरत हो आदमी उससे किनारा करना चाहता है। जरूरतमन्द को सहायता देना हमारा नैतिक दायित्व है, यह भाव जगना चाहिये और उसके मुताबिक काम होना चाहिये।

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य सभी पर जोर दिया था और उसे मूर्तरूप देने के लिये गृह उद्योग, खादी, स्वदेशी भावना, आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण पर बल दिया था। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध समूह ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी लड़ सके, इसके लिये सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र उन्होंने काम में लिया और दुनिया को एक नई चीज दी। गांधी के इन्हीं विचारों को यदि हिन्दुस्तान कार्य रूप में परिणित करता तो हम आज दुनिया को अणुबम, शस्त्रों की होड़, युद्ध और तबाही के बजाय शांति, निःशस्त्रीकरण, समता,

सम्पूर्ण क्रांति का संदेश देते। हम युद्ध हथियारों की होड़ में शामिल हो रहे हैं। पड़ोसी मुँह में आपस में धार्मिक, साम्प्रदायिक और भाषावार झगड़ों में उलझ रहे हैं।

आज आदमी धर्म और शासन दोनों से नही खाता। उनका अनुशासन नहीं मानता। बुद्ध के जरिये काले धन को मान्यता मिल रही है। तत्कालीन नौग धार्मिक कार्यों में आगे आकर सामाजिक भाव प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए समाज सेवा के एक स्तर को पकड़ने से वांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। गांधीजी पूजावादियों को समाज का ट्रस्टी बनने के लिये कहते थे। आज वह भाव कहाँ है? संसर्ग के द्वारा प्राप्त साम्यवादी व्यवस्था में भी एक शासक वर्ग अलग ही बन जाता है जो आम जन पर अपना मजबूत शिकजा रखता है। वर्ग संघर्ष हिसक हो यह जरूरी नहीं है पर अहिंसक तरीके तो होना ही चाहिये। बिना संसर्ग के जुलम और विषमता मिटना कठिन है। आज पूजापति, अपसव नेतृवर्ग सब उपभोक्ता संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहे हैं। बम्बई में आँवरेवाय होटल में एक 'रोजिटरी कैफे' है जिसमें दो आदमियों के भोजन १०-१२ हजार रुपये एक टाईम का ये समाज ट्रस्टी खर्च करते हैं। उसी प्रकार धर्म में अंधा के सिद्धान्तों वाले अधिक से अधिक परिग्रह किसी जरिये से चाहे उचित अथवा अनुचित हो, जोड़ते हैं समग्र देश में लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन और लोक भवन की संस्कृति का प्रचलन होना आज आवश्यक है।

जैन दर्शन हमें चिंतन के आधार पर समाजवादी समाज के निर्माण की ओर, निष्काम समाज की ओर प्रवृत्त करता है किन्तु हमारे यहाँ समाज का राज्यव्यवस्था ऐसी है कि आदमी यह जानते हुए कि गलत कर रहा है अधिक से अधिक पूजा के धन इकट्ठा करने में लगा रहता है क्योंकि वह यहाँ सामाजिक सुरक्षा जैसा स्वास्थ्य-रोजगार और

डापे की पेशन, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारतवासी जीवन पर उलझा ही रहता है। ऐसे में समाज सेवा का काम उसे रेगिस्तान में भील जैसी शांति देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि जैन समाज देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के परि-
 तर्तन की ओर भी ध्यान दे और ऐसी शक्तियों को अपना तिक और साधनों का बल प्रदान करे तो एक अच्छी प्रवस्था कायम करने में सफलता मिल सकती है और यदि देश में बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी मट जाये तो फिर वह एक आदर्श श्रावक वन श्रमण

संस्कृति को आनन्द पूर्वक जी सकता है। परिपाटी की सेवाओं के साथ-साथ इस प्रकार की नई सेवाओं पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। जीवन में सदा-चार, शाकाहार, स्वदेशी चीजों का व्यवहार, कालेधन का निषेध, देश में उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान और सेवा भाव के द्वारा हम देश और समाज को बदल सकते हैं और हम स्वयं अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जरूरत है सकल्प की और मैदान में कूदने की।

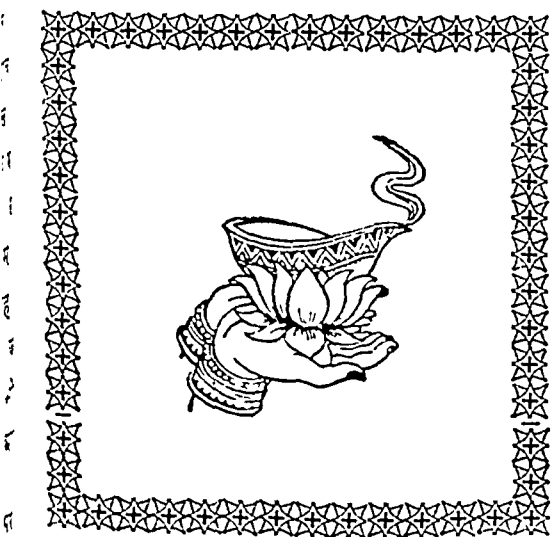
—गांधी वाटिका के पास, नीमच (म प्र)

शीतल पानी

शीतल पानी के पास जैसे कोई गर्मी से तपा हुआ प्राणी पहुँचता है, वह जैसी शीतलता, शान्तता प्राप्त करता है उससे भी बढ़कर ससार की विषय-वासनाओं की आग से सतप्त बना हुआ मानव साधु के निकट जाकर अनल्प शांति की अनुभूति करता है। पवित्र शुभ मानस तन्त्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वास्तविक साधु का मानस अत्यन्त पवित्र मात्र शांति की सांस ले सकता है। जो शांति न डॉक्टर दे सकता है, न वकील दे सकता है और न अन्य कोई। इसी-लिए कहा जाता है 'तीर्थ भूता हि साधवः।' साधु-जीवन में रमण करने वाले साधु तीर्थ भूत होते हैं। यह स्थिति कैसे निष्पन्न होती है। इस स्थिति के निष्पन्न होने में जितनी मानसिक साधना काम करती है उतनी दूसरी शक्तियाँ काम नहीं करती।

आचार्यश्री नानेश

△ गणेश ललवानी

सेवा, क्यों और कैसी ?

यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले तो हमारे चारों ओर जो हाथ तौवा है, प्रतिस्पर्धा है जो कि जीवन को विधुव्य बनाए है, वह सब शांत हो जाएगी । न मार्क्सवाद का झगडा रहेगा, न पू जीवाद का शोषण । आप प्रगति की बात कहेंगे किन्तु वह प्रगति किस काम की जिसके ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर हम एक विस्फोट की आशंका से आतंकित होते रहे और चन्द्रलोक की यात्रा की डींग मारते रहें ।

सेवा पर कुछ लिखू तो क्या लिखू कारण मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि सेवा क्या है ? कैसे की जाती है ? मुझे तो यह प्रश्न उतना ही जटिल लगता है जितना जटिल वक रूपी का प्रश्न था—पथ क्या है ? उसके उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था—जब श्रुति और स्मृति भिन्न हैं । साथ ही इसे लेकर ऋषि मुनियों में भी मतभेद है तब यह बताना कठिन है कि पथ क्या है । अतः 'महाजनो येन गतः स पन्था ।' महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं, वही पथ है ।

युधिष्ठिर के इस उत्तर से वक रूपी धर्म तो सन्तुष्ट हो गए पर मैं नहीं हो सकता । उनके महाजन शब्द ने मुझे उलझन में डाल दिया । हमारे देश में मोदी या व्यवसायी को महाजन कहा जाता है । बगल में तो वणिक के लिए साधु शब्द का भी प्रयोग हुआ है । मोदी हो या व्यवसायी या वणिक पता नहीं इनका आचरण कभी महाजन या साधु जैसा रहा हो पर आज तो सर्वथा इसके विपरीत ही हो चुका है । फिर राजेश खन्ना या हेमामालिनी जो कि अपने क्षेत्र के महाजन हैं क्या वे मुमुक्षु के लिए महाजन हो सकते हैं ? नहीं । जो तस्करी करना सीख रहा है वह क्या सत तुलसीदास जी को महाजन मान सकता है ? कदापि नहीं । उसका तो महाजन हो सकता है चार्ल्स शोभराज । उसे यदि आगे बढ़ना है तो चार्ल्स के पथ पर ही चलना होगा । तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर के प्रत्युत्तर से कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया कि पथ क्या है ?

सेवा के विषय में भी मेरी उलझन का यही कारण है ।

तेरापथी साधु जब कहते हैं मेरी सेवा करो तो उसका तात्पर्य होता है तुम आकर मेरे अकेलेपन को दूर करो । उधर रवीन्द्रनाथ कहते हैं—'एकला चलो रे ।' किन्तु रवीन्द्रनाथ के कथन में कुछ तथ्य दिखाई दे रहा है । कारण ससार में हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे । योगीराज हरिहरानन्द आरण्यक के शिष्य महामेघ आरण्यक मधुपुर स्थित अपने आश्रम की एक कोठरी में स्वयं को बन्द रखते थे । न किसी से मिलना, न किसी से जुलना । साल में एक बार भक्तों को दर्शन देते थे । । दिन में एक बार सामान्य आहार लेते

थे । मेरी समझ में नहीं आया कि वह पथ ठीक था या यह पथ जो गप्प लडाते रहते हैं एवं नित नए प्रोग्राम बनाते रहते हैं । वे सेवा करते थे या ये करते हैं ? हा हिन्दू भक्त जब थाली परोसकर गुरु महाराज को कहता है—“महाराज, सेवा कीजिए” तो इसका अर्थ कुछ और होता है अर्थात् आप आहार ग्रहण करिए । यह भी ठीक ही है क्योंकि किसी को आहार-दान से परितृप्त करने से अधिक और क्या सेवा हो सकती है ? फिर जब हम कहते हैं कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा करू तो इसका अर्थ है मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हू । यह भी ठीक है । एक सन्त के सम्मुख जब अलेक्जेंडर जाकर खड़ा हो गया और बोला—‘महाराज क्या सेवा करू आपकी ? तो उन्होंने कहा—जरा वगल हट जाओ ताकि जो धूप आ रही है, वह आती रहे । और जब कोई व्यक्ति मुझे लिखते हैं—योग्य सेवा लिखे तो मैं निरुत्तर हो जाता हू । कारण उनके लायक सेवा क्या होगी यह मुझे ढूँढ निकालना होगा । क्योंकि यह काम कोई आसान नहीं अतः मैं समझ जाता हू कि वे चाहते हैं मैं उन्हें कुछ नहीं लिखू ।

कभी-कभी मुझे स्वयं पर ग्लानि होने लगती है कि मैंने आज तक अपनी सेवा के अलावा किसी दूसरे की सेवा नहीं की । न देश सेवा के लिए जेल गया, न फासी पर लटका, न जन-सेवा के लिए रुपये एकत्रित किए, न पद-यात्रा की, न धर्म के नाम पर माथा फोड़ा, न किसी का घर उजाड़ा । लोग कितनी भाग-दौड़ करते हैं और मैं हू कि जहा का तहा खड़ा हू । तभी स्मरण हो आई मिल्टन (Milton) की यह पंक्ति They also serve who stand and wait अर्थात् वे भी सेवा करते हैं जो चुपचाप खड़े हैं और इन्तजार करते हैं ।

Paradise Lost—के कवि मिल्टन अन्वे हो गए थे अतः अन्धत्व के कारण वे जैसी चाहते थे वैसी भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे । इसके लिए

उनके मन में बड़ी ग्लानि थी । तभी जैसे उनके अन्तःकरण में कोई कह उठता है—‘ईश्वर मनुष्य के कार्य को नहीं देखते उसके मानस को देखते हैं । उन्हें किस चीज की कमी है कि वे काम की प्रतीक्षा करेंगे ? वे तो राज राजेश्वर हैं ।’ एतदर्थ मेरा भी मन शान्त हो गया । मैं जो कुछ नहीं करता हू, यह भी एक बड़ी भारी सेवा ही है आप इसे मानें या न मानें । गालब्रेथ जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत थे और अर्थ-शास्त्री भी, अपने एक ग्रन्थ में अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए लिखते हैं कि उसने शांत रहकर (by keeping quite) उनकी जो सेवा की है उससे लिए वे उसके आभारी हैं ।

मुझे पता नहीं उनकी पत्नी भगडालु थी या नहीं । शायद थी तभी तो उसे शांत रहने पर साधुवाद (Complements) दिया । उसने शांत रहकर गालब्रेथ को ग्रन्थ-रचना में जो सहयोग दिया वह अमूल्य था । किन्तु भगडालु होना भी कोई बुरा नहीं है । सुकरात की पत्नी इतनी भगडालु थी कि सुकरात जरा देर भी घर में नहीं टिक पाते । अतः वे रास्तों में भटकते हुए एथेन्स के नवयुवकों को Corrupt करते यानि उनके माथे की धुलाई करते । सुकरात की पत्नी यदि भगडालु नहीं होती तो उसकी स्नेह छाया में सुकरात का समय यूँ ही बीत जाता और हम प्लेटो के Dialogue से वंचित रह जाते । सुकरात की पत्नी का सेवा गालब्रेथ की पत्नी जैसी ही अमूल्य सेवा थी ।

इसके विपरीत लीजिए वूना रामनाथ को । वे अपने अध्ययन और अध्यापन में इतने मग्न रहते कि उन्हें अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं था । इसी कारण वे दरिद्र भी थे । पर उन्हें डमकी कोई चिन्ता नहीं थी । उनकी इस निस्पृहता की बात कृष्णनगर के महाराज कृष्णचन्द्र के पास पहुँची । वे उन्हें देखने आए । उनकी पाठशाला को देखकर पूछा—आपको कोई अनुपपत्ति तो नहीं है ? अनुपपत्ति का अर्थ वे शास्त्रीय समस्या समझेंगे । बोले—नहीं तो । जबकि राजा का आशय

था प्राणिक समस्या से । 'गन्तव्य' राजा ने स्पष्टीकरण करते हुए पुनः-हीरे प्रभाव को नहीं दे । उन्होंने कहा-नहीं, वह भी नहीं है । ध्यागण या मुट्ठी चावल दे देते हैं और मोदी थोड़ा सा नमक । और यह जो इमली का पेड़ है उमड़ा पत्ता उखात लेते हैं । राजा ने पूछा-और वस्त्र । रामनाथ ने कहा-सामने ही एक कपास का पेड़ है उसी की रूई में ब्राह्मणी सूत कातकर कपड़ा बना लेती है । साल भर के लिए दोनों के दो कपड़े तो हो ही जाते हैं । भला ऐसे निस्पृही को राजा क्या दे सकता था ? अतः वे ब्राह्मणी के पास गए । सोचा, स्त्रियाँ अलंकार-प्रिय होती हैं शायद कुछ मागे-पर वे थी जैसा पति वैसी पत्नी । उनके हाथ में सुहाग का चिन्ह शाखा तक नहीं था । केवल एक मंगल सूत्र बंधा था । राजा ने उससे प्रश्न किया-

कुछ चाहिए । तो उनका भी वही प्रत्युत्तर या कुछ नहीं चाहिए । राजा के हाथ गारों की बात उठने पर बोली-गांदा नहीं है तो क्या हुश्रा, मंगलसूत्र तो है । राजा वापस चोट गए ।

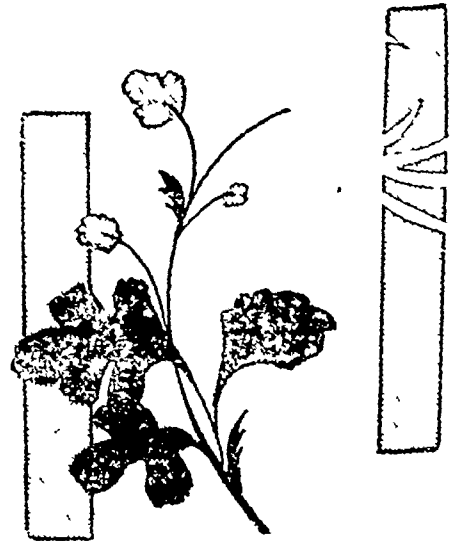
तो यह भी तो एक मेवा ही थी । यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले तो हमारे चारों ओर जो हाथ तोबा है, प्रतिस्पर्धा है जो कि जीवन को विशुद्ध बनाए है वह सब शान्त हो जाएगी । न मार्क्सवाद का झगडा रहेगा, न पूँजीवाद का शोषण । आप प्रगति की बात कहेंगे किन्तु वह प्रगति किस काम की जिसके ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर हम एक विस्फोट की आशंका से आतंकित होते रहे और चन्द्रलोक की यात्रा की डींग मारते रहे ।

—सम्पादक तितययर, कलकत्ता

समता चिकित्सा

शरीर की चिकित्सा डाक्टर करते हैं । मन एवं कर्मों की चिकित्सा समता करती है । मानसिक एवं कर्म-रोगों से रुग्ण मानवों को समता चिकित्सा प्रणाली अपनानी चाहिए । सच्चे शारीरिक चिकित्सक तो आज के जमाने में महंगे एवं कठिनाई से प्राप्त होते हैं । पर समता चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को प्राप्त करके जागृत होकर इस प्रणाली को अपनाकर कर्म-रोग से मुक्त होने का प्रयास कीजिये ।

—आचार्य श्री नानेश

सेवा का ही दूसरा नाम अहेतुक आत्म समर्पण है। सेवा का ही नाम प्रेम है, सेवा का ही नाम आनन्द है और ज्ञान अर्जित कर हम सत्-चित्-आनन्द की ही तो प्राप्ति चाहते हैं। . . मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है प्राण देने से प्राण मिलता है, मन से मन मिलता है, आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है।

आनन्द की खोज मानव स्वभाव का अंग है। जीवन में आनन्द की स्फुरणा तभी स्फुरित होती है जब हम क्षण भर के लिये ही स्वयं में पहुँचते हैं परन्तु भ्रान्ति यही है कि हम दूसरे को ही कारण समझते हैं। 'सत्य' (सत्) की पहचान कठिन है। भाषा के 'य' से जुड़कर 'सत्' 'सत्य' हो जाता है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अनुभूति को समझने के लिये अनुभूति के स्तर पर जाना जरूरी है। 'पर' का जानना चाहिये उससे कुछ पाने के लिये, अपनाने के लिये नहीं वरन् 'पर' से भिन्न 'स्व' की पहचान/खोज के लिये।

इस जीव सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अधिक क्रूर प्राणी है, फिर भी मनीषी मनुष्य को सर्व-श्रेष्ठ प्राणी एवं सुसंस्कृत मानते हैं। मानव श्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन कब ? उस समय जब वह अपना स्वार्थभाव छोड़ कर दूसरे के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे अन्यथा उसका मूल्य दो कौड़ी का भी नहीं। स्वार्थ ही मनुष्य को सबसे अधिक क्रूर बना देता है। जो आपत्तियों में भी विचार निष्ठ रहता है, बुद्धि को विवेक से परिमार्जित करता है, मन में अनुकम्पा रखता है, वही सच्चा मनुष्य है।

प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न विचारों, कल्पनाओं का अत्यन्त रहस्यमय ईकाई होता है। देखा जाय तो सारा जीवन ही रहस्य से भरा होता है। अपने आसपास क्या कम रहस्य हैं ? लेकिन उनमें एकाध ही रहस्य मन को छू लेने वाला होता है। शरीर के निकट रहने वाले व्यक्ति मन के भी निकट हैं वह निश्चित नहीं। सत्य सदैव वैसा ही नहीं होता जैसा लगा करता है। कुछ घटनाएँ होती ही अटल हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि कुछ घटनाओं के परिणाम टाले जा सकते हैं, इनके लिये लगन में प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है।

कर्मवाद को स्वीकारते हुए सही पुनर्पार्थ करने रहना ही जीवन की मन्त्री माधना है। माधना तभी भी सामूहिक नहीं होनी, बड़ी अमंगल स्थिति है यह। वैयक्तिक होते हुए भी माधना का परिणाम सामाजिक होता है। माधना में आनन्द ही किरणें प्रसफूर्ति होकर दूसरों को प्रभावित एवं यादगिर करती हैं, जीवन में मिल गयी मनुष्यों का संचार होता है, आत्मज्ञ की बुद्धि होती है।

आज तारो-तारा मनुष्य अज्ञानता, अभाव और विशुद्धलित आत्म-चिन्तन से जर्जर है, दुर्भाग्यस्त है। उनमें आत्मबल का गंचार करना ही मेला है। मनुष्य अपने पुन-कता के लिये, धन, मान के लिये जो करता है वह तब तक प्रसत् होता है जब तक अपने को सबसे पृथक् समझने की बुद्धि बनी रहती है। इस पृथक्त्व बुद्धि पर विजय पाना ही तपस्या है। सद्गुरु के नेत्राय में ही यह भावना फलित होती है। सच्ची श्रद्धा मनोबल को उर्ध्वगति देती है, और नमन के साथ ही समझ का जन्म होता है—

“भुक्ता वही है जिनमें जान है,
अकड़पन मुर्दे की पहचान है।”

अच्छी चीज है, वह जीवन का अमृत है। किन्तु अकर्मण्यता और आशाहीनता जीवन का विष है। ज्ञान ही हमारी निर्णायक शक्ति है। ज्ञान के बिना सारे क्रियाकांड शून्य में भटकने जैसे हैं। बुद्धि की शीतलता और निर्देशक गुरु का होना ज्ञान के लिये अनिवार्य है। जो लोग बुद्धि सम्पन्न हैं, उन्हीं में सुबुद्धि और शक्ति है। यह सुबुद्धि ही देवता है, यह शक्ति ही देवता है। मनुष्य का कर्तव्य है जो दीन दुखी निरीह प्राणियों को कष्ट पहुँचा रहे हैं उनका दमन करे। सामाजिक मंगल का उच्छेद करने वाले दंड के भागी है, उनको दंड देना मनुष्य का सहज धर्म है।

परिवर्तन सृष्टि का अनिवार्य क्रम है। जड़-प्रकृति की परिस्थितियाँ और मानव चित का सकल्प सघर्ष-रत है। जरूरत है साक्षी भाव लेकर ज्ञाता, दृष्टा बनने की। जितना ही चित्त सत्वस्थ होगा उतना ही अधिक सर्जनशील होगा। सच्ची उपासना निरन्तर शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती है। सेवा का ही दूसरा नाम अहेतुक आत्म समर्पण है। सेवा का ही दूसरा नाम प्रेम है, सेवा का ही नाम आनन्द है और ज्ञान अर्जित कर हम सत्-चित्-आनन्द की ही तो प्राप्ति

चाहते हैं। मनुष्य जितना देता है उतना ही ॥ है। प्राण देने से प्राण मिलता है, मन से मन मिलता है, आत्मज्ञान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रही दोनों को मार्मिक करती है।

नीतन्य आत्मा ब्रह्माण्ड के कण-कण से न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जरूरत है कि प्राण खोलकर देने की। मही अर्थात् मे एक मही दिशा-बोध की। मम्यक् सम्प्राप्ति हो जाने जीवन में भटकाव नहीं रह पाता। जीवन में का पर्याप्त महत्व हो, इसके लिये ‘ज्ञान के केंद्र का भी अपना महत्व पूर्ण उत्तरदायित्व होता। शिक्षा का उद्देश्य मात्र अक्षर बोध ही नहीं—व्यक्ति के विकास के लिये स्नेह और अनुशासन दोनों मही अनुपात में जरूरी है तभी चरित्र निर्माण सकता है। ऊँची उपाधियाँ प्राप्त कर लेना ज्ञानार्जन नहीं है। ज्ञान आत्मानुभूति की वारा मनुष्य के निश्वास में ‘ह’ और निश्वास में ‘स’ की सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही है क्योंकि उससे ज्ञान का उपार्जन संभव है। ज्ञान विस्तृत और वितरित करने का साधन वाणी है दूसरों के हृदय को स्पर्श करने की शक्ति होना का विशेष गुण है। मनुष्य की मन, वचन काया की शक्ति में वाणी शक्ति ही अधिक प्रबल शरीर की एक सीमा है। मन की बात व्यक्त का माध्यम वाणी है जो व्यक्ति की परिधि को तार कर परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व को प्रभाष करती चली जाती है।

ससार में प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनना चाहता शिष्यत्व किसी को पसन्द नहीं। गुरु की ज्योति प्राप्त करके शिष्य भी दूसरों को ज्योति देने वा बने, तभी गुरु का सच्चा गौरव प्रकाशमान होता। प्रबुद्ध के लिये गुरुजनों का कठोर अनुशासन ही ही को प्रिय लगता है। शिक्षा का अही अर्थ मुक्ति है सर्वप्रथम बंधन का बोध करो और समझ कर तोड़ो। शिव और शक्ति का सम्मेलन क्षेत्र प्रत्ये

नारी की प्रत्येक गाठ में है। जब क्रिया और इच्छा
 दोनों ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं तो नर नारी के
 पंड में चिन्मय शिव तत्व की ज्योति जगती है।
 सामाजिक मगल के लिये जो सहज प्रवृत्ति है, उसी
 नाम धर्म है। धर्म कोई सस्था नहीं, सम्प्रदाय
 नहीं, वह मानवता की पुकार है। धर्म प्रेरणा है,
 धर्म मुक्ति दाता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभस्त
 जगत के सुख-दुख, हास्य-रोदन का प्रभाव परोक्ष रूप
 में उस पर पड़ता है। एक प्रकार की विना रीढ़ की
 साधना इन दिनों समूचे भारत को ग्रास बनाये जा
 रही है। मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों की जड़ में
 ही कहीं बड़ा दोष रह गया है। आज फैले अष्टाचार
 ने आखें नहीं चुराई जा सकती। सगठित होकर ही
 सगठित अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। मनुष्य
 में काम, क्रोध, लोभ, मोह स्वाभाविक रूप से विद्यमान
 रहते हैं। मन में हजार वासनार्यें उठती रहती हैं।
 उनके अनुसार अगर व्यक्ति चलने लगे तो बड़ा विकट
 परिणाम होता है। देखना चाहिये इच्छा क्यों हो
 रही है और कहा ले जायेगी? ज्ञान जिसके मूल में है
 और ज्ञान ही जिसकी सम्पत्ति है वही क्रिया ठीक हो
 सकती है। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं।
 ज्ञान से विज्ञान सधता है और विज्ञान से विसर्जन
 (त्याग) की प्रेरणा मिलती है। अपनी करनी पार
 उत्तरनी ही सही है। 'दूसरा' निमित्त बन सकता है।
 अनेकान्त का ध्यान रखना अनिवार्यता है। अतीत
 प्रेरणा खोत हो सकता है। भविष्य स्वर्णिम आदर्श
 और कल्पना का ताना-बाना हो सकता है पर वर्तमान
 अपने हाथ में होता है—

क्षण की आस क्षण भर की प्यास।
 क्षण में ही बन सकता इतिहास।
 क्षण में जीवन, क्षण में मरण,
 क्षण क्षण बदल रहा संसार।
 क्षण में कुछ घटता अलौकिक,
 क्षण की महिमा अपरम्पार।.....

क्षण मात्र भी प्रमाद करना जीवन के अमूल्य
 समय को खोना है। महावीर ने कहा है—'समय
 गौयम' मा पमायए।' महत्वाकांक्षा ही ऊँचा उठती है।
 आत्मीय जनो। निर्भयता जीवन सगीत का सबसे
 ऊँचा स्वर है। स्वाभिमान है युवावस्था की आत्मा
 (मनुष्य अपनी श्रद्धा पर सदैव अभिमान करता
 है)। उदारता है यौवन का अलंकार, स्वयं जीवित
 रहकर दूसरों को जीने देने का अमूल्य साधन। समूचे
 शरीर में चित् का शासन है, मन उसी का अनुचर
 है। आदत बदलने का सबसे बड़ा सूत्र है—ग्रन्थि तत्र
 का परिवर्तन, मन की यात्रा का परिवर्तन। तो
 क्यों न इसी क्षण को शुभ मुहूर्त मानकर सुविधाजनक
 रूपान्तरण की ओर अग्रसर हो। जो खुशी दूसरों
 की दृष्टि और रुचि पर आधारित या आश्रित होती
 है उसमें स्वयं के लिये न सुविधा होती है न आराम।
 अपनी वस्तु को स्वयं ही व्यवस्थित करना पड़ता है
 दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं। सकल्प की शक्ति से
 एकाग्रता सधेगी और साधना के पथ पर चलने की इच्छा
 जगेगी फिर कलान्ति भी आनन्ददायिनी होगी। सिर्फ
 प्रतिज्ञा का सफल होना ही बड़ी चीज नहीं वरन्
 प्रतिज्ञा करना ही बड़ी चीज है। अनासक्त भाव से
 अपने कर्त्तव्य-कर्म का निर्वह करना ही व्यक्ति की
 श्रेष्ठ साधना है, आयाम अलग-अलग है। सत्य,
 अहिंसा, शिष्टता, सहिष्णुता, स्वाभिमान, रक्षा तथा
 आत्मोपभ्य दृष्टि मानवता के आधार स्तम्भ हैं।
 अपने को मनुष्य सिद्ध कर सकना ही अभीष्ट है।
 अन्तश्चेतन में यही अनुगूज है—

हमको मन की शक्ति देना,
 मन विजय करें।
 दूसरों की जय के पहले,
 खुद की जय करें।....

संयोजक—महिला समिति, कलकत्ता

समाज सेवा : एक स्वेच्छिक

कर्तव्य

□ पं. बसन्तीलाल लसोड़

न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ

समाज-सेवा और साधना हमारे देश की माटी की एक सस्कृति रही है और इधर वे ही लोग आते हैं जो आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा से ओत-प्रोत होते हैं, जो परिवार की सीमा से ऊपर उठ कर कुछ समष्टिगत कार्य करने की ललक लेकर बढ़ते हैं। वे यदि आर्थिक दृष्टि में सम्पन्न होते हैं तो उनमें दान देने की प्रवृत्ति उभरती है या वे अपने अर्जित धन को अन्य सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। यदि उनमें प्रतिभा या नेतृत्व के गुण होते हैं तो वे सामाजिक घरातल पर समष्टिगत उपयोग करने-कराने में समर्थ होते हैं।

समाज, एकता की एक शृंखला, एक जजीर है जिनमें धर्म, सस्कृति, साहित्य, भाषा, कला, कौशल, शिक्षा-दीक्षा, आचार-विचार, लोक-व्यवहार, व्यापार-व्यवस्था आदि अनेक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे पूर्वजों ने इन कड़ियों को सतत सुदृढ़ बनाया और हमारे लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जो कि घरातल पर हमारी एक विशेष पहचान है, एक गौरवशाली परम्परा है। हम इन कड़ियों को निरन्तर मजबूत बनाते जावे। अपनी सस्कृति, सस्कार, भाषा, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं को नहीं भूले एवं इनके सर्वोत्तम हेतु सदा प्रयत्नशील रहे, यही सच्ची समाज-सेवा है, एक साधना है।

सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान, लोकोपकारी प्रवृत्तियों में तन-मन-धन से यथाशक्ति योगदान समाज-सेवा के अंग है। सच्ची समाज-सेवा में समर्पण की, साधना की, सेवा की, त्याग की, सहिष्णुता की, प्रेम की महती आवश्यकता है। आज हम समाज-सेवा में कितने लीन हैं, समाज के प्रति कितने समर्पित हैं, यह नितान्त विचारणीय है ?

जो समाज भगवान् महावीर के समय एक ही शृंखला में आवद्ध था उसमें धीरे-धीरे परिस्थितियों वश तनाव की स्थिति उत्पन्न होती गई। धार्मिक व्यापकता के स्थान पर धार्मिक सकीर्णता ने जन्म लिया और हम विभिन्न सम्प्रदायों एवं गच्छों में, पथों में, वर्गों में, विभाजित हो गए। आज हमारी स्थिति यह है कि हम इन पथों के प्रति अधिक वफादार हैं और इन्हीं के पालन-पोषण व सर्वर्धन में अपना गौरव कर्तव्य समझने लगे हैं। आज हमें पथत्व की चिन्ता इतनी अधिक सता रही है कि हम जैनत्व, जैन साहित्य, जैन सस्कृति और जैन समाज के उन्नयन की चिन्ता भूल बैठे हैं। ये पथ, ये गच्छ नदी के उन दो किनारों की तरह बन गए प्रतीत हो रहे हैं जो कभी मिल नहीं पाते। वैसे हम विश्व स्तर पर अहिंसा, अनेकात्मवाद, भ्रातृत्व, मैत्री, दया आदि की दुन्दुभी बजा रहे हैं, पर जब हम अपने अन्दर झाँकते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है हम भगवान् महावीर के इन सिद्धांतों को नदी में विमर्जित कर रहे हैं। हमारी आपसी टकराहट, प्रतिस्पर्धा, अलगाववृत्ति ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया है। वस्तुतः देखा जाय तो आज सही दिशा में ले जाने वाला कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है। आज आवश्यकता है एक ऐसे मंच की जिसका एक नेता हो।

भण्डा हो, एक आचार संहिता हो, एक अनुशासन । यदि हम यह सम्भव कर सके तो यह समाज की बड़ी सेवा होगी ।

व्यक्ति-व्यक्ति से समाज बना है । व्यक्ति क्या ? व्यक्ति अपने विश्वास, विचार और आचार का तैफल है । दृष्टि की विमलता से ही व्यक्ति का वन विमल और धवल बनता है । यदि यह विमलता, धवलता हमारी समाज के तथाकथित पथ-प्रतिपत्तिको, मठाधीशों और उनके कट्टर अनुयायियों में व्याप्त हो जावे तो हमारी एकता की समस्या हल हो सकती है । वैसे अनुभव व व्यवहार देखा है यह पथिक अभिनिवेश जितना पुरानी पीढ़ी दृष्टिगोचर होता है उतना नई पीढ़ी में नहीं है । और यदि कुछ युवको-युवतियों में है भी तो वह अपने पिता-पिता या बुजुर्गों के कारण है । और लगता है नई पीढ़ी के विचारों के कारण धीरे-धीरे यह दृष्टता की दीवारें ढहती चली जायेगी । जैसे इतिहास अपने आपको दोहराता है हम पुनः एक होने की प्रवृत्ति हो जावेगे, वैसे यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में है पर इसके लिए भी आवश्यकता है उन मूल्यों और गुणों के प्रबल प्रचार-प्रसार की जो हमारे पूर्वजों ने बताए हैं ।

यह निश्चित है शरीर को टुकड़ों में नहीं सीका जा सकता है । खण्ड-खण्ड का विचार अखण्डता के लिए किया जावे तो सफलता सम्भव है । युवकों में शारीरिक शक्ति का असीम भण्डार है, जिनको यदि हम उपयोग में लिया जावे तो एक समतामय समाज बनाने की प्रक्रिया सरल हो जावेगी । इसके लिए आवश्यकता है हम युवक समाज को जागृत करें । उन्हें बता दें कि राष्ट्रीय धरातल पर हमारे समाज की स्थिति क्या है । समाज में एकता लाने की जिम्मेवारी उसके अनेक सदस्यों की है । हमें दूसरों के दोषों की चर्चा व्यर्थ समय न गवा कर कर युवकों के साथ-साथ सभी को उन समाज-सेवा में प्रवृत्त होना चाहिये ।

समाज-सेवा का दूसरा पहलू लोकोपकारी प्रवृत्तियों का प्रचार-प्रसार व सामाजिक कार्यों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है । बचपन में मैंने देखा है आर्थिक दृष्टि से अच्छे से अच्छे समृद्ध व्यक्ति स्वयं बहुत सादगी से रहते थे । वे स्वयं पर, अपने परिवार पर बहुत कम व्यय करते थे पर परोपकार के लिए दिल खोल कर खर्च करते थे । यही कारण है कि हमें जगह-जगह कलाकौशल के भव्य अमर स्मारक, धर्मशालाएँ, कुएँ, बावड़ी, अस्पताल, प्राकृतिक चिकित्सालय, स्कूल कॉलेज, सांस्कृतिक केन्द्र, मन्दिर, स्थानक, उपाश्रय, अतिथिगृह आदि नजर आ रहे हैं । आज भी हमारा समाज समृद्ध एवं संपन्न है । धनिकों की, कलाविदों की, बुद्धजीवियों की, दानवीरों की, शिक्षाविदों की, त्यागियों, तपस्वियों की कोई कमी नहीं है । समयानुसार अब हमें उद्योग व्यापार के साथ-साथ साहित्य, विज्ञान कानून, इंजीनियरिंग, डाक्टरों, संगीत, संस्कृति, कलाकौशल आदि क्षेत्रों में समाज को तेजी से अग्रसर करना चाहिये ताकि हम राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़े रहे ।

आज का मानव भौतिकवाद की चकाचौंध से अभ्रमित हो रहा है । वह मृगतृष्णा में धम और ईमान सब को भूल कर अनेक दुर्गुणों से ग्रसित हो गया है । इसका प्रभाव हमारी समाज पर भी पड़ा है और हमारे में भी फैशन परस्ती, फिजूलखर्ची, अन्वविश्वास, आडम्बर आदि अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं । लोकहित के कार्यों के वजाय वैभव के प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं । विवाह-शादी के अवसर पर अनाप-शनाप व्यय किया जा रहा है जिसका मध्यम वर्ग और अल्प आय वालों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । उदाहरण के तौर पर मृत्यु भोजों में मृतात्मा की शक्ति के नाम पर हजारों रुपये उठा दिया जाता है । दहेज भी आज हमारी समाज में पूर्ण रूप में अपनी विकरालता की जड़ें जमा चुका है । आज यह सपन्नता, प्रतिष्ठा एवं मन्यता की निशानी माना जा रहा है ।

मध्यमवर्गी पातक वर्ग उस देश राक्षस में बुरी तरह
उत्पन्न है। प्रचंडी निदुषी कल्याण भी प्रनुचित स्थानों
पर फँक दी जाती है। नेरोजगारी प्रत्यभिज्ञ माता में
व्याप्त है। आज हमारे समाज में हजारों होनहार
युवक इसी कारण प्रपत्नी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं
कर पाते हैं। लगता है 'जीवो और जीने दो' की
हमारी कला गुम हो चुकी है।

विचारों की सकीर्णता के कारण आज समाज
सेवा और समाज निर्माण की बात तो दूर रही स्वयं
का निर्माण भी कठिन होता जा रहा है। जिस शक्ति
का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिये वह
समाज को विघटन के कगार पर धकेल रही है अतः
यदि निकट भविष्य में इन कुरीतियों एवं अभावों की
और ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा भविष्य घुमिल,
अन्धकारमय होता जायेगा अतः इनको दूर करने का
हम बीड़ा उठावें, सकटप लेवे तो यह हमारी समाज-
सेवा का प्रशस्त सोपान होगा। युवक-युवतियाँ समाज
के प्राण हैं और समाज में फैली इन बुराइयों को दूर
करने में ये एक ऐसा माध्यम हैं जो समाज की
आकाशाओं को पूर्ण कर सकता है। वह प्रण करे,
लगन एवं परिश्रम से काम करे तो सामाजिक प्रतिष्ठा
को सवार सकता है अतः इनको भी समाज सेवा के
इस यज्ञ में आगे बढ़कर योगदान करना चाहिए।

आज हमारे मानवीय नैतिक मूल्यों में भी भारी
गेरावट आ रही है अतः इस समय नवयुवकों को,
बालक-बालिकाओं को सुसंस्कारों की नैतिक एवं धार्मिक
शिक्षा देना बहुल जरूरी हो गया है ताकि भविष्य में
ये समाज के सुदृढ स्तम्भ बन सकें। इन्हें हमारी
सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और पुरातन कलाकौशल
एवं समृद्धि से भी परिचित कराना अति आवश्यक है।
हमारे गौरवमय इतिहास की भी इनको जानकारी देनी
चाहिए ताकि भविष्य में एक सुसंस्कारी नागरिक होने
के साथ-साथ अपनी सेवाओं के माध्यम से ये समतामय
समाज के निर्माण का स्वप्न पूर्ण कर सकें।

हमारा प्रतीत बहुत गोरवशाली रहा है।
पुराणों में हमें जो महान् साम्प्रदायिक धरोहर प्राप्त
है, वह उनकी दीर्घकालीन माधना का परिणाम है।
उस धरोहर को हमें केवल गुरक्षित ही नहीं
है बल्कि उस साधना का अनुकरण भी करना है।
उन्होंने धर्म की प्रेरणा देने के लिए विशाल,
कलाकौशल युक्त जो स्मारक बनाए, साक्षात् सत्य
स्वरूप जो ज्ञानभण्डार स्थापित किए उनकी सुखाद
भान और उनमें ज्ञानवृद्धि के लिये भी जागरूक
आवश्यक है। ये कुछ ऐसे आयाम हैं जो अदम्य
रूप लिए हुए हैं। ये प्रबल प्रेरणा-स्रोत हैं, नि
प्रकाश-स्तम्भ हैं। इनके द्वारा हम अपनी आत्मा
अज्ञानान्धकार को दूर कर जीवन-ज्योति जगा सकें।
यह हमारी साधना के ऐसे सोपान, ऐसे प्रेरणापु
होंगे जो युग-युगान्तर तक याद किये जाते रहेंगे।

समाज सेवा और साधना हमारे देश की मर्द
की एक संस्कृति रही है और इधर वे ही लोग आ
हैं जो आध्यात्मिक चिन्तन धारा से ओत-प्रोत होते हैं।
जो परिवार की सीमा से ऊपर उठ कर कुछ समष्टि
गत कार्य करने की ललक लेकर बढ़ते हैं। वे धर्म
आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं तो उनमें दान देने की
प्रवृत्ति उभरती है या वे अपने अर्जित धन को अर्थ
सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। यदि उनमें प्रतिभाश
नेतृत्व के गुण होते हैं तो वे सामाजिक घरातल पर
समष्टिगत उपयोग करने-कराने में समर्थ होते हैं।

आज के इस अर्थ प्रधान कलुषित वातावरण
में जहाँ भौतिकवाद का बोलबाला है वहाँ आध्यात्मिक
चिन्तन धारा विरले ही लोगों में मिलती है। आम-
कल व्यापार, राजनैतिक मंच, साहित्य सृजन, पत्रकारिता
आदि अर्थ व आत्मतुष्टि के विशेष साधन बन रहे हैं।
आज अधिकांश व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए समाज-
सेवा में घुसते हैं किन्तु जो समाज-सेवा को अपना
कर्तव्य समझ कर समाज सेवा में आते हैं और समाज
के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, वे ही सच्चे

धक होते हैं । वे सम्मान के भूखे नहीं होते हैं ।
स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं । आज नि स्वार्थ सेवा
समाज में कोई कदर नहीं है और इसी से समाज
वहुत कम सामने आते हैं । विदेशों में तो समाज
वा एक व्यापार है जिसमें केवल स्वार्थ की गन्ध होती

है पर अपने देश में समाज-सेवा एक स्वेच्छिक कर्त्तव्य
है जिसमें सुगन्ध होती है और यही सुगन्ध समाज को
सुवासित करती है । आज इसी सुवास से समाज को
सुवासित करने की महती आवश्यकता है ।

—मण्डी प्रागर, नीमच (मप्र)

- आदमी— आदमी एक ब्लॉटिंग-पेपर है, जिस पर कुछ भी और कैंसा भी लिखा जाये, अक्षर सुवाच्य नहीं रहने ।
- दर्द— दर्द एक अनुभव है, जो किसी को होता है, किसी को नहीं ।
- वर्षगाठ— वर्षगाठ अभावग्रस्त व्यक्ति की मानसिक और अस्थायी प्रसन्नता है ।
- निष्ठा— निष्ठा एक आकृति है, किसी के लिए धुधली, मटमैली-सी किसी के लिए उजली सवरी-सी ।
- अभिनन्दन— अभिनन्दन एक सम्पर्क है । जब चाहो जुड़ जाए, चाहो टूट जाए ।
- स्वार्थ-परार्थ— स्वार्थ जीवन के पशुपन की निजानी है । परार्थ ही मनुष्य जीवन का सही सम्बल है ।

□ डा. मनोहर शर्मा
भूतपूर्व संपादक, श्रमणोपासक

जैन विद्वानों द्वारा संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत लोक कथाएं

कहना न होगा कि इन कथा-ग्रन्थों का विवेचनात्मक अध्ययन अनेक दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी है। इनमें एक साथ ही लोक और शास्त्र दोनों का जीवन दर्शन है। अतः इनकी सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट है। इसी प्रकार इनका अनुसंधानात्मक अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से भी असाधारण महत्व रखता है।

राजस्थान की कथाएँ राजस्थानी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा के माध्यम से भी बड़ी संख्या में सकलित की गई हैं। इस विषय में जैन विद्वानों द्वारा सगृहीत कथाकोश ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्राचीन शास्त्रीय-कथाओं के साथ ही अनेक लोक-प्रचलित कथानकों को भी स्थान दिया गया है। इस दृष्टि से मुनिश्री राजशेखर सूरि (समय पन्द्रहवीं शती) का 'कथा कोश' (विनोद-कथा-संग्रह सहित), श्री शुभशी गणिका का 'पञ्चशती प्रबोध सम्बन्ध' (स १५२१) तथा मुनि श्री हेमविजय गणिका का 'कथारत्नाकर' (स १६५७) आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं परन्तु साथ ही इनमें यत्र-तत्र लौकिक कथाएँ भी सकलित कर ली गई हैं।

राजस्थानी तथा गुजराती लोक-कथाओं के अध्ययन हेतु ये ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं। इस दृष्टि से यहाँ लौकिक कथानक पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती है, जिससे कि इन ग्रन्थों का वास्तविक महत्व स्पष्ट हो सके। अनुसंधान हेतु यह एक उत्तम विषय है।

करहा म करि करवकड़ो

किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ग्रहण के समय भी दान लेता था। उसकी पत्नी उसे ऐसा न करने के लिए कहती थी परन्तु वह मानता न था। कालान्तर में ब्राह्मण मरकर ऊट बना और उसकी पत्नी मृत्यु के बाद राजपुत्री हुई। राजपुत्री का विवाह हुआ तो उसी ऊट पर सामान लादा गया और वह अपने पीहर से मसुराल के लिए बिदा हुई। सामान के अति-भार से वह ऊट कराहने लगा। राजपुत्री ने उस पर ध्यान दिया। अब उसे पूर्व-भव का वृत्तान्त स्मरण हो आया और वह ऊट से बोली-

करहा म करि करवकड़ो,

भार घणो घर दूरि।

तूँ लेतो हूँ वारती,

राहु गिलंते भूरि ॥

इतना सुन कर ऊट को भी पूर्व-भव का स्मरण हो आया और उसे बड़ा पछतावा हुआ। अखिर उसने अनुशन के द्वारा शरीर छोड़ दिया और वह स्वर्ग को गया।

मुनि श्री शुभशील गणि द्वारा संकलित यह कथा कर्म फल का प्रकाशन करने हेतु एक सुन्दर उदाहरण है।

कार्तिक मास में राजस्थानी महिला वर्ग द्वारा एक पुण्य-कथा विशेष रूप से कही और सुनी जाती है। उस का नाम 'इल्ली घुणियो' है। उसमें अनाज में रहने वाली एक 'इल्ली' (कीट) घुन से कहती है कि वह भी उसकी तरह कार्तिक स्नान करे। परन्तु, घुन ऐसा नहीं करता। फलतः दूसरे जन्म में 'इल्ली' राजकुमारी बनती है और घुन मेढा (घेंटा) बनता है। राजकुमारी का विवाह होने पर वह मेढा भी उसे प्राप्त हो जाता है। जब उसे प्यास लगती है तो वह चिल्लाता है और कोई उसे पानी नहीं पिलाता तो वह राजकुमारी से कहता है—

“रिमको-भिमको ए, श्यामसुन्दर वाईए,
थोडो पाणीडो प्या।”

इस आवाज पर पूर्व-भव को स्मरण करके राजरानी उसे कहती है—

“मै कैवै छी ओ, तू सुगै छी ओ,
वई म्हांरा घुणिया, कातिगडो न्हा।”

नई रानी के इन शब्दों की चर्चा उसकी अन्य सौतो में फैलती है तो वह राजा को समस्त पूर्व-वृत्तान्त सुना देती है। राजा भी कार्तिक-स्नान के महत्व को समझ जाता है।

उपयुक्त कथा का एक रूपान्तर भी श्री शुभ-शील गणि ने प्रस्तुत किया है। तदनुसार वन में रहने वाले एक कठियारे की स्त्री स्वयं जंगली पुष्पो एवं नदी जल से प्रभु सेवा करती है और अपने पति को भी ऐसा करने के लिए कहती है। परन्तु वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। कालान्तर में कठियारी मर कर राजपुत्री और फिर राजरानी बनती है। कठियारा पहले ही की तरह सिर पर लकड़ी का भार रखकर बेचता फिरता है। उसे देखकर राजरानी को पूर्व-भव स्मरण हो आता है और वह कहती है—

अड़विहि पती, नइह जल,
तोई न बूहा हत्थ।

अज्ज एइ कवाड़ीह,
दीसई साईज अवत्थ ॥

गाथा काफी पुरानी है। आचार्य सोमप्रभ सूरि विरचित 'कुमारपाल प्रतिबोध' में इसका निम्न रूप प्राप्त है—

अड़विहि पती, नइह जल,
तो वि न बूहा हत्थ।
अवोनह कवाड़ीह,
अज्ज विसज्जिए वत्थ ॥

(अटवी के पत्ते और नदी का जल सुलभ था तो भी उसने हाथ नहीं हिलाए। हाय, आज उस कावड वाले के तन पर वस्त्र भी नहीं है।)

आज भी यह कथा कार्तिक मास में कही जाती है। इसकी गाथा का प्रचलित रूप इस प्रकार है—

कातिगड़े नंह न्हाइया,
नर नंह जोड़या हत्थ।
सावधण बैठी समदरां,
तेरी वाह ही गत ॥

कहना न होगा कि इन कथा-ग्रन्थों का विवेचनात्मक अध्ययन अनेक दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी है। इनमें एक साथ ही लोक और शास्त्र दोनों का जीवन दर्शन है। अतः इनकी सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट है। इसी प्रकार इनका अनुसंधानात्मक अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से भी असाधारण महत्व रखता है। यह सामग्री एक साथ ही संस्कृत तथा लोक भाषाओं (राजस्थानी और गुजराती) से जुड़ी हुई है। विशेषता यह है कि यह सम्पूर्ण सामग्री सत्कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली है, भले ही विभिन्न वर्गों के लोगों की अपनी विधि कैंसी भी हो। यह उदारता का क्षेत्र है, जो सबके लिए समान रूप से हितकारी है। निश्चय ही यह सामग्री रजक भी कम नहीं है और यही कारण है कि काफी पुराने समय से यह रूपान्तर ग्रहण करती हुई आज भी जन-साधारण में अत्यन्त लोकप्रिय है।

—१२, फैलाश निकुंज, रानी बाजार, बीकानेर

समाज-सेवा और साधना

□ पं. गुलाबचन्द शर्मा

मानव जाति ने विकसित मस्तिष्क, वाणी और प्रगूठ के सदुपयोग पूर्वक सुख-शांति एवं साधना के पथ पर चलकर देवत्वमय जीवन, सम्यक्ता और सस्कृति का निर्माण किया है। अपनी विशेषताओं तथा लक्ष्य के प्रति सजगता से मानव ने सामाजिकता का ताना-बाना बुना है और वह भी इतनी दृढ़ता से कि अस्तु जैसे महान् दार्शनिक ने घोषित कर दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अस्तु के उस कथन से समाज के साथ मनुष्य के सम्बन्धों की गहराई स्पष्ट हो जाती है। मनुष्य समाज में अलग नहीं हो सकता। अतः समाज और मानव के सम्बन्धों को सुगठित बनाने के सशक्त माध्यम के रूप में सेवा का जन्म हुआ। मानव-सेवा और समाज-सेवा ऐसे माध्यम हैं, जो एक साथ मनुष्य और समाज दोनों को जोड़ते हैं। वे समाज-सेवा में मानव-सेवा स्वतः अन्तर्निहित है।

सेवा का यह विन्दु विकसित होते-होते विगट सिन्धु का रूप धारण कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप कला, साहित्य, विज्ञान, सस्कृति और सम्यक्ता हमारे सामने आते हैं। इस सेवा का स्वरूप कई प्रकार का होता है, जैसे समाज की बुराइयों से संघर्ष करना, धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास हेतु जागृत रहना। सेवा का दृष्टिकोण विशाल है और परिवार, जाति, धर्म आदि की आधार भूमि में अवसर पाकर वह विकसित होता है।

मानव अपने जीवन में सुख के बाद शांति चाहता है और वह उसे समाज तथा सेवा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। समाज, सेवा के महत्व से सुपरिचित है और सेवा-भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। सेवाभावी, कर्मवीर, दानवीर आदि विशेषण व्यक्ति को सामाजिक मान्यता से ही प्राप्त होते हैं। समाज-सेवा मनुष्य को महान् कार्य करने की मात्र प्रेरणा ही नहीं देती अपितु क्षेत्र भी प्रदान करती है। इसी के चलते वह देवत्व प्राप्त कर लेता है।

समाज से प्राप्त सेवा-भावना से मनुष्य की धर्म श्रद्धा दृढ़ होती है और उसका जीवन धार्मिक बन जाता है। गम्भीरता से सेवा के मनोविज्ञान को समझे तो 'हमें एक कल्याणकारी खजाना प्राप्त हो सकेगा, कारण कि समाज-सेवा की भावना से समाज की बुराइयों का नाश होना स्वाभाविक है। सच्चा सेवाभावी बन जाने पर मनुष्य दहेज व मृत्युभोज जैसी बुराइयों पर धन व्यय न करके अच्छे धार्मिक कार्यों पर व्यय करेगा, जिससे समाज की बुराईया समाप्त होगी और मानव को आत्मशांति एवं आत्मकल्याण की भावना प्राप्त होगी।

इस स्तर पर पहुँच कर सेवा एक साधना का रूप ग्रहण कर लेती है। सेवा और साधना मिलकर जिस अमृत तत्व का निर्माण करते हैं, उससे सुख-सम्पत्ति और सरस्वती का समन्वय होता है, जिससे मन वीणा जागृत होकर वैराग्य का पथ प्रशस्त करेगी। जीवन एक साधना का रूप ले लेगा। जीवन सकल मय, श्रद्धामय, साधनामय हो जाएगा और उससे समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। ऐसे सेवाधर्मी व्यक्ति चाहे साधु, श्रावक या साहित्यकार कुछ भी बने, समाज को गौरव मण्डित करेंगे।

आइये ! हम सब मिलकर अपने जीवन को सेवा और साधनामय बनावे।

—छोटीसादडी (राज)

साधु: विशेषणों का विशेषण

□ डा. नेमीचन्द जैन

साधु की आगमोक्त अस्मिता पर तो विचार हुआ है, किन्तु उसकी लोकोक्त इवारत पर बहुत कम सोचा गया है। 'उत्तराध्ययन' एक ऐसा संकलन सूत्र है जिसके पन्द्रहवें अध्ययन में भिक्खू/साधु के व्यक्तित्व पर, उसकी गुणवत्ता पर गहराई से विचार किया गया है। इसमें आये सोलह श्लोक जहाँ एक ओर साधु के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे "टॉर्च-बेअरर" का काम भी करते हैं। लगता है जैसे सोलह मशालों का एक जुलूस आगे-आगे चल रहा हो साधु के, जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि उसकी साधना फलवती हो सके, कामधेनु सिद्ध हो सके।

साधुओं पर तो मेरा ध्यान गया है, किन्तु उनके व्यक्तित्व पर विचार करते हुए 'साधु' शब्द के वैभिन्न अर्थों पर भी ध्यान गया है। सोचता रहा हूँ कि यह शब्द कैसे बना और कितने अर्थ है इसके ? जिस रूप में आज यह प्रचलित है क्या साधुवर्ग आज इसे उसी अर्थ में जी रहा है, या इसके जीते-जी वह पर्यान्तरो की अन्तहीन मृगमरीचिका में फस-उलझ गया है ?

व्याकरण की आख से साधु शब्द सज्ञा भी है और विशेषण भी। सज्ञा के रूप में इसके मायने हैं-मुनि, यति, सज्जन और विशेषण के रूप में सुन्दर, शोभन, प्रतिमित, परिनिष्ठित, मानक, आदर्श, भला, प्रच्छा, उचित, सतुलित, चतुर, योग्य, मुनासिब, वाजिब।

प्राकृत में इसका रूपान्तर है 'साहु' और लोक-भाषाओं में 'हाउ'। 'साहु' का अर्थ है साधु और 'हाउ' का अर्थ है अच्छा। साहु और हाउ दोनों ही साधु में से विकसित शब्द हैं।

सज्ञा और विशेषण के रूप में इसके जो अर्थ सामने आये हैं, वे लोकप्रयुक्त हैं और समाज की उस मंगल-कामना के परिचायक हैं, जो सदैव आंचित्य और शालीनता का ध्यान रखती रही है। जब हम "साधु भाषा" कहते हैं, तब हमारा ध्यान भाषा के उस मानक रूप पर होता है, जिसके द्वारा हम समाज के उस विद्या क्षेत्र की अभिव्यक्ति करते हैं जिसमें जटिल और गहन विषयों का अध्ययन-अनुसंधान होता है। इसी के द्वारा हमारी वैज्ञानिक, शास्त्रीय, न्यायिक राजनैतिक, पुरातात्विक, ताकिक तथा कलागत धारणाओं की सूक्ष्मतर विवेचनाएँ होती हैं। इसी में से मानव की सर्वोत्कृष्ट मेषा अंगड़ाई लेती है।

जैनधर्म में साधु की साधना की बुनियाद निरूपित किया गया है। जैन साधना की आधारभूत है साधु। साधु के आगे की सीढ़ी है 'उपाध्याय'। उपाध्याय के आगे का मोपान है 'आचार्य', आचार्य के आगे का 'परिहन्त' और अन्तिम है 'सिद्ध'। इस तरह साधु यदि नीब है, तो सिद्ध तिनर है। नीब से

शिरार तक की यह यात्रा स्थल यात्रा नहीं है बरन् भीतर-भीतर निरन्तर होने वाली एक प्रत्यन्त श्लो-
किक/प्रव्यक्त यात्रा है—ऐंगी, जिसकी मूलना बाहर के
लोगों को कम, किन्तु साधक को प्रशिक्ष और प्रतिपल/प्रतिपल मिलती है।

साधु की प्रागमोक्त अस्मिता पर तो विचार हुआ है, किन्तु उसकी लोकोक्त उदारता पर बहुत कम सोचा गया है। 'उत्तराध्ययन' एक ऐसा मूलन-सूत्र है जिसके पन्द्रहवें अध्यायन में भिन्न/साधु के व्यक्तित्व पर, उसकी गुणवत्ता पर गहराई से विचार किया गया है। इसमें आगे सोलह श्लोक जहाँ एक ओर साधु के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे 'टॉर्च-बेअरर' का काम भी करते हैं। लगता है जैसे सोलह मशालों का एक जुलूस आगे-आगे चल रहा हो साधु के, जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि उसकी साधना फलवती हो सके, कामधेनु सिद्ध हो सके।

कहा गया है कि साधु अपने विहार में चाहे वह अतस्तत्त्व की खोज के लिए हो, या बाहर-प्रतिपल अप्रतिबद्ध होता है। वह किसी से संचालित नहीं होता बल्कि वह एक ही निष्कर्ष पर तमाम उसूलों को कसता है, निकप है—अध्यात्मसिद्धि के लिए, आत्मोपलब्धि के लिए कौन-सी स्थितियाँ हेय हैं और कौन-सी उपादेय? उसका परमोच्च लक्ष्य होता है आत्मानुसंधान, आत्मा की मौलिकताओं को अप्रच्छन्न करना। उसकी सारी शक्ति/सम्पूर्ण सामर्थ्य आत्मगवेषणा में लगता है। वह स्वयं का दीपक स्वयं बनता है, मूलतः वह "आगमचक्षु" होता है। उसकी साधना इतनी प्रखर और तेजोमय होती है कि उसमें हो कर आगम को जर्जी-जर्जी देखा जा सकता है। वह न तो बधता है और न ही बाधता है, वह मात्र सम्यक्त्व को खोजता है और यत्न करता है उन सारे मुलम्मों को उतार फेंकने के जो उसे प्रवंचित करते हैं, गतव्य तक पहुँचने में अडचन डालते हैं। वह चलता जाता है और होता

जाता है इस तरह कुछ कि उसके इस चलने में उमका आत्मतत्त्व प्रकट होने लगता है। वह दनों को हटाता जाता है और विमलताया का हर सम्भव प्रयत्न करता जाता है। वह दर्शन का मार्ग होता है—अप्रतिबद्ध, पूर्वोद्ग्रहण, पथ का पथिक। वह, यह, या वह पहले से नहीं चलता बल्कि गुद संजता है और पाता है लोगों की छत्रछाया में जो उसमें पहुँचे हुए हैं उसके समकालीन हैं और जिन्होंने आत्मतत्त्व उसकी सम्पूर्णता में जानने/पाने का प्रयास किया है।

साधु वह है, जिसकी किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मूर्च्छा नहीं है। जो अनात्म प्रतिपल। जो न किसी वस्तु से बधता है, न वस्तु उसे बाध पाती है, वह निर्वन्ध/निर्ग्रन्थ, एकल चलता है उन तमाम विकारों और दोषों अलगाता हुआ जो उसकी अध्यात्मयात्रा में विघ्न हैं, इसीलिए उसे सागर की उपमा दी गयी है। वह "बहि क्षिप्तमल" होता है अर्थात् कि समुद्र अपने भीतर से मथ-मथ कर मलों को रहता है, ठीक वैसे ही साधु भी अपनी साधना अपने अंतरंग के मल बाहर फेंकता है। मे, प्रतिक्रमण में, सामायिक में—प्रतिपल, प्रतिपल

जिस तरह वह यह सब करता है, विप्रयोगशालाओं में भी वही/वैसा होता है किन्तु विप्रयोगशाला का कार्य भौतिक होता है—उसका दृश्य बनता है, किन्तु साधु के भीतर का को नहीं बनता, वह निरन्तर अपने काम में लीन है और अमूर्च्छित चलता है। "मूर्च्छा" जैना एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है गहन अंधा मोह—ऐसा मोह जो अनात्म को आत्मतत्त्व पर देखने लगता है। जब कोई किसी वस्तु को उसकी अपनी नहीं है, अपनी—बहुत अपनी लगता है, तब मूर्च्छा प्रकट होती है। मूर्च्छा तब होती जाती है, जब आसक्ति प्रगाढ़ होती है

को 'निज' मानने लगता है-एक भ्रांति में घस जाता है।

जैनागम में परिग्रह को मूर्च्छा कहा गया है। साधु, इसीलिए, अंतरंग/वाह्य मूर्च्छा को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। समय के द्वारा वह उस पर काबू पाता है। मूर्च्छा के कई द्वार हैं। वह आहार, भय, मैथुन आदि से भी हमला कर सकती है। साधु सतर्क/प्रमत्त रहता है और द्वार खुले रख कर ज़िम्मेदारी करता है। जो किसी भी वस्तु/स्थिति में मूर्च्छित नहीं है, वह है भिक्षु। अमूर्च्छित महामुनि स/स्वाद के लिए कभी नहीं खाता, वह सिर्फ इस-उप-भिक्षा लेता है ताकि जिये और अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाये रहे।

'उत्तराध्ययन' के सत्रहवें अध्याय में कहा गया कि वह अलोलुप, रस में अगृह्य, जिह्वाजयी, अमूर्च्छित रहता है और अपने-लक्ष्यविन्दु पर एकाग्र रहता है। अनासक्ति उसके जीवन का मूलाधार होती है।

वह सब सहता है। हर्ष-विषाद, लाभ-हानि, सुख-दुःख, सयोग-वियोग, राग-द्वेष, माटी-स्वर्ण सबमें समत्व रखता है। उसके लिए कहीं कोई मूर्च्छा नहीं होती-सब समान होते हैं। वह निराकुल होता है। आकुलता मूर्च्छा में, विषमता में होती है, समत्व में आकुलता के होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यही कारण है कि साधु समत्व में जीता है और उसी को अपने जीवन की बुनियाद बनाता है उसके लिए उसकी निजता इतनी उदार हो बनती है कि प्रायः सभी आत्मवत् हो जाते हैं। उनकी सम सघन आत्मवत्ता में से अहिंसा का परमोत्कृष्ट रूप व्यक्त होता है। वह अभीत हो जाता है, होता जाता है। कहा गया है कि अभय अहिंसा का परिपाक है। वह अहिंसा की चरम सीमा है। अहिंसक न तो किसी से डरता है, और न किसी को डराता है। ऐसी कोई वजह ही नहीं बच रहती कि वह

किसी से भयभीत हो। भय को जीतने पर अहिंसा आपोआप अपनी परमोत्कृष्टता में उस पर प्रकट हो जाती है।

साधु आत्मगवेपी होता है। वह दूढ़ता है आत्मा को, स्व-भाव को। शरीर में बैठी उस आत्मा को जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते हैं। होता बहुधा यह है कि लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं और उसमें मूर्च्छित हो जाते हैं। इन-ऐसी वीहड स्थितियों में शुरू होती है साधक की शोध-यात्रा।

ध्यान रहे सत्य की खोज का काम गहन तिमिरान्ध में शुरू होता है। शरीर की जड़ताओं के बीच आत्मा की एक किरण जब साधक को छूती है, उसके भीतर भिदती/उत्तरती है तब शुरू होती है उसकी सच्ची गवेपणा। एक सयत, सुब्रत, दूसरे साधुओं के साथ रहने वाला साधु ही आत्मगवेपणा का अधिकारी हो सकता है। सच्चा आत्मगवेपी अमूर्च्छित और परिपूर्ण सयम में चलता है। उसकी यात्रा अविराम चलती है, वह एक पल को भी रुकता नहीं है, तब तक वह पुरस्सर रहता है जब तक उसे आत्मसिद्धि की परमनिधि नहीं मिल जाती।

भिक्षु कुतूहल नहीं करता। वह कहीं रुकता ही नहीं है, कहीं विधता ही नहीं है, उसके कहीं आरक्त/आसक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा तपस्वी होता है। तप में उसका एक-एक क्षण वीतता है। उसके साधना के दीपक की लौ अखण्ड-अकम्प गलती है।

वह विद्याओं को केवल आत्मसिद्धि में जानता है, उनका लौकिक उपयोग नहीं करता। वह तन्त्र-मन्त्र, टोने-टोटकों का भ्रूण कर भी इस्तेमाल नहीं करता। आत्म-विद्या की अशोध/उत्तरोत्तर उपलब्धि में जो भी शक्ति या उमके भीतर बनती/उपजती है, उनका वह सिर्फ आत्मानुनयान में उपयोग करता है, आजीविका उन्में में नहीं लेता। वह जानता है, किन्तु उनका उपयोग लौकिक लाभ के लिए नहीं करता।

कहा गया है- जो चिञ्जार्ह न जीवद् स भिक्षू-जो विद्याओं के द्वारा आजीविका नहीं करता--वह भिक्षु है । आज ऐसे साधु बहुत मारे हैं जो लौकिक विद्याओं के जरिये आजीविका कर रहे हैं ।

जो साधु "सथव" सस्तव/परिचय नहीं करता, वह भिक्षु है । भिक्षु कभी कोई पैसा परिचय नहीं करता जिससे उसे सुविधाएं मिलें, आराम मिले, सुख मिले । उसका मार्ग सुविधा भोग का मार्ग नहीं है, वह कटकाकीर्ण रास्ता है । वह निराकुल मन से अपनी यात्रा करता है, रुकता नहीं है-सुविधा की याचना नहीं करता, असुविधा या सकट से कभी विचलित नहीं होता । सकट में से वह परीक्षित होता है और हर आपदा, उपसर्ग को एक सुविधा मानता है, आध्यात्मिक संपदा की तरह स्वीकार करता है । इसीलिए कहा गया है-जो सथव न करेद् स भिक्षू जो परिचय (सस्तव) नहीं करता वह भिक्षु है ।

जो अनिष्ट-योग और इष्ट-वियोग में भी अविचलित/अकम्प बना रहे, वह है साधु । चाहे जैसी विषमता हो साधु प्रद्वेष नहीं करता । जो प्रतिकूलताओं में सुमेरु की तरह अकम्प/अविचल रहता है, वह साधु है और जो अनुकूलताओं की खोज अथवा याचना नहीं करता वह साधु है । सतोष और साधुत्व में घनिष्ठ सम्बन्ध है । ऐसा सम्भव ही नहीं है कि जहां साधुत्व हो वहां सन्तोष न हो और जहां सन्तोष हो वहां साधुत्व की कोई जीवन्त सम्भावना न हो । कहा गया है-जे तत्थ न पउस्सई स भिक्षू- जो ऐसी विषमताओं/प्रतिकूलताओं में भी प्रद्वेष नहीं करता, वह भिक्षु है ।

जो मन, वचन और काया से सुसंवृत्त है, वह भिक्षु है । यहां "सुसंवृत्त" शब्द पर ध्यान दीजिये । संवृत और विवृत के व्यतिरेक को समझिये । विवृत खुलाव को कहते हैं और संवृत(संवरित) बंद को, अतः जिसने मन, वाणी और काया के द्वार/कपाट बंद कर लिए हैं, वह भिक्षु है, वह साधु है । साधु इन द्वारों

पर प्रमत्त चौकी रखता है । वह प्रतिक्षण है कि कहीं कोई अनचाहा/अयोग्य प्रतियोगी टपटपा रहा है । वह तमाम दस्तकों के उत्तर देना, मिर्क मम्यत्व की दस्तक सुनता है ।

जो प्रान्तकुलो (पनकुलाई)-सामान्य षोडशिका लाता है वह साधु है । यहां "प्रान्तकुल" पर ध्यान दें । मामन्त/भौगिक कुल यहां नहीं गया है-प्रान्तकुल कहा गया है; स्पष्ट संकेत है वह जो प्रान्तकुलीन(कामन मेन) है वह सर्वशून्य और कम-से-कम मूर्च्छाओं में जीवन बिता रहा है । प्रमूर्च्छित महामुनि ऐसे ही अत्यन्त अपरिग्रही के रूप में अपनी भिक्षा का आकलन करता है । जिसे 'अग्नि प्रादमी' कहा गया है, प्रान्तकुल में उसी की ओर इशारा है, अतः प्रान्तम प्रादमी का ख्याल जो तब रहा है, वह साधु है, जो पक्ति में खड़े प्रथम आदर्श का ध्यान रख कर अपनी साधुचर्या चला रहा है, वह साधु नहीं है-वह असाधु है या फिर साधुत्व/भिक्षा की वारहखड़ी से अपरिचित है ।

जो डरता नहीं है, वह साधु है । यह कृपण मीधी किन्तु अत्यन्त प्रखर कसौटी है साधुत्व की । साधु डरे क्यों ? कोई कारण नहीं है कि वह भयभीत हो । वस्तुतः वह कहीं भी/कैसे भी भयाक्रांत नहीं है । वह न भयभीत है, न भवभीत अपितु भववीत होने के मार्ग में अनवरत यत्नशील है । उसका युद्ध सब भयों से है और वह लगातार उन पर अपनी अप-पताका फहराता जा रहा है । उसने अपनी इस यात्रा में, जो निरन्तर है, न तो किसी की दासता को स्वीकार किया है और न ही कहीं किसी निराशा का शिकार वह हुआ है ।

वह प्राज्ञ है अर्थात् जानता है गहराई में समत्व के मर्म को, आगम के परमार्थ को । वैषम्य को, असमबल को, पसोपेश को वह खत्म कर चुका है । वह जहां भी आख पसारता है उसे समता की घडकन थिरकती नजर आती है । उसने वस्तु स्वरूप को जाना है, वह

(शेष पृष्ठ १२० पर)

रजत-जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित—
राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम

“आतंक व असंतुलन के वर्तमान परिवेश में समता की सार्थकता”

△ कुमारी कहानी भानावत

समता की सार्थकता, विषम परिस्थितियों में ही अधिक कारगर होती है। जब चारों ओर हाहाकार हो, लूट-खसोट हो, आतंककारी और आततायियों का बोलबाला हो, अशांति और अव्यवस्था का साम्राज्य हो तब कोई व्यक्ति इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी संतुलित और सममित रहते हुए परम समता-वान बना रहे तो ही उसकी सार्थकता है।

आज का युग कुठा, अशांति, सन्त्रास, आतंक, असन्तुलन, विषमताओं तथा विविध ऊहापोहों का युग कहा जाता है। ज्ञान-विज्ञान तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसी सक्रामक स्थिति विगत अर्द्धशताब्दी में आयी वैसी पिछले सैकड़ों वर्षों में देखने को नहीं मिली। भौतिक समृद्धि और वैज्ञानिक उन्नति में हमने बहुआयामी प्रगति की। अतिरिक्त तक को छान मारा। परमाणु का आविष्कार किया मगर आत्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उचाइयाँ हमारे ऋषि-मुनियों तथा महापुरुषों ने नापी थी, हम उन्हें विस्मृत कर गये।

जगत गुरु कहलाने वाला भारत अब वह भारत नहीं रहा। राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, और महावीर जैसे ईश्वरीय पुरुष इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा जो कुछ कर दिखाया वह हमारे समाज और देश का आदर्श बन गया। इन्हीं के कथनी और करनी के मेल-जोल से हमारी भारतीय सस्कृति के उदात्त तत्त्व विकसित हुए परन्तु अब वैसी सस्कृति, वैसे संस्कार, वैसी मम्यता और वैसी जीवनधर्मिता नहीं दिखाई देती। आज दुनिया एक हो गयी मगर मनुष्य एक नहीं हुआ। आदमी-आदमी में भेद-विभेद हो गया है। वह आत्मीयता और उदात्तता जो सबको एक सूत्र में बाधती थी, अब देखने को नहीं मिलती।

प्रेम और शांति, सद्भाव और सहिष्णुता की धाराएँ जैसे हमारे जीवन से सूख गयीं। रिश्ते-नाते और भाईचारा के सबब और शब्द हमारे जीवन-कोष से निकल गये। अब वाद-विवाद, विवादवाद अधिक हावी हो गया है। जो आदमी पहले समूह में, समाज में संयुक्त रूप से विचरण करने का आदी था वह अब अपने आप में एकांत, व्यक्तिनिष्ठ और जुदा-जुदा रहना पसन्द करता है। इसलिए संयुक्त परिवार भी टूटे, खण्ड-खण्ड हुए।

खण्ड-खण्ड होने की इस प्रक्रिया में त्रिखण्ड और पाखण्ड अधिक पनपा। ऊँच-नीच के भेद बढ़े। भौतिकता की चकाचौंध ने अपने आप को ही नर्वाधिक महत्व दिया। इनसे समाज का ग्रन्थ व्यक्ति हमारे प्रेम और मोहार्द्र का पात्र नहीं रहा। हर जगह टूटन ही टूटन और बिखराव की स्थिति पैदा हुई तो जीवन का अनुभव विगटना और अतक तथा विमना का हावी होना स्वाभाविक था।

शिक्षा हमारे जीवन की महत्पूर्ण धुरी है। परन्तु यह शिक्षा भी जीवन निर्माण की मही दिशा नहीं दे पायी है। अपनी जमीन, सस्कृति और मरहानों से जुड़ी हुई शिक्षा जीवन में सरसता, समरमता और आत्मशक्ति का विकास करती है। परन्तु हमारे ऊपर पश्चिमी सम्प्रदाय ने इस कदर अपना प्रसार जमा रखा है कि हम उसी का अध्यानुकरण करते हैं। हमारे जीवन की विषमता की स्थिति का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस शिक्षा ने जहाँ हमें अपनी मेहनत और श्रम से तोड़ा है, वहीं अपनी सस्कृति और सहकार से भी मोड़ा है। पहले शिक्षा का बालचरण 'अ' मने 'अनार', 'आ' मने 'आम' से शुरू होता था।

निश्चय ही आम और अनार रस से भरे सरस फल है जो जीवन में सरस रस का संचार ही नहीं करते बरन् उसे पुष्ट, तरोताजा तथा शक्तिवान भी बनाते हैं। बुद्धि और ज्ञान का विस्तार करते हैं। प्रकृति के निकट लाते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं। समता तथा समरस को बढ़ावा देते हैं। आत्मिक विकास करते हैं और हमारी अन्तश्चेतना को उजला आयास देते हैं परन्तु अब अत्याचार और आतंक का वातावरण बुरी तरह फैल गया है। आज का बच्चा ऐसी परिस्थितियों में असन्तुलित और अस्त-व्यस्त हो गया है। अब शिक्षा के मापदण्ड भी बदल गये हैं जो जीवन को विसर्गितियों की ओर ही अधिक धकेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज का बच्चा 'अ' मने 'अत्याचार' और 'आ' मने 'आतंक' ही अधिक पढ़ता, सुनता और देखता है।

शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यह भी आया कि जो शिक्षा पहले श्रवणेन्द्रिय यानी कान से सम्बन्धित थी वह अब चक्षु इन्द्रिय यानी आँख से जा लगी है। कान वाली शिक्षा सीधी हृदय में पैठती थी। आँख वाली शिक्षा का उससे सम्बन्ध हट गया तो शिक्षा का दायरा अन्तर की गहराइयों और जीवन की ऊँचाइयों को नहीं नाप पाया। इससे व्यक्ति बेरोज-

गार हो गया। उम्र बेरोजगारी ने भी आदमी को आतंकित और असन्तुलित किया है।

आतंक व असन्तुलन के ऐसे परिवेश में क्या समता ही ऐसा अस्म है जो हमारे जीवन को सार्थ बना की कगोटो दे सकता है। समता का अर्थ सन्तुष्टि और विश्राम, अच्छी और बुरी, हितकारी और अहितकारी स्थितियों में एक जैसा भाव यानी समभाव रखना है। यह कार्य जितना सरल है उतना ही मुश्किल है। कहने को तो तो सभी अपने को समता की महान् विभूति कह सकते हैं परन्तु जीवन व्यवहार में वे उससे उतने ही कोसों दूर लगते हैं। इसलिए आम का मानव प्रशासक, उन्मीलित और अनात्मिक अधिक लगता है।

हम जरा-जरा सी बात पर विचलित हो जाते हैं। कई बार अकारण ही हम विषमता को भाँस ले लेते हैं। आतिथ्य भी हम अपनी समता को बाँट नजर आते हैं। परायी चिंताओं से भी हम विचलित हो जाते हैं। हम अपने आप-को कभी नहीं तौलते। हमेशा दूसरों की ही गलतियाँ और बुराईयाँ दिखती रहती हैं। इसलिए हम अपने ही परिवार, अपने ही परिजनो के बीच समता का वातावरण स्थापित नहीं कर पाते हैं। जिस बहू को बड़े हरख के साथ साँस अपने घर में लाकर प्रसन्न होती है उसी बहू से उसका समभाव नहीं रह पाता है। वह उसे एक भिन्न परिचार की समझती रहती है। उसे यह मालूम नहीं कि यही बहू आगे जाकर स्वयं उसकी जगह लगी और इस घर की मालकिन कहलायेगी। यही उसका अपना घर है। जो उसका पीहर का घर था वह तो हमेशा के लिए छोड़ चुकी है परन्तु सास का हृदय कपाट उसे वह मान और स्थान नहीं दे पाता है। इसलिए उस परिवार में हमेशा ही चख-चख चली रहती है। थोड़े से स्नेह, प्यार और दुलार से जिस बहू को सास अपना बना सकती है उसी बहू का अपना विषम भाव देकर वह बहुत बड़ा बलह मोल ले लेती है।

समता को भावना की सार्थकता व्यावहारिक घरातल पर ही परखी जा सकती है। एक बहुत बड़ा घन्वा करने वाला व्यापारी लाभ के समय अति प्रसन्न रहता है और फूला नहीं समाता है किंतु वही यदि हानि के समय अशांत, असंतुलित और अन्य, मनस्क हो जाता है तो हम उसे समभावी नहीं कहेंगे। वह समतावान तभी कहलायेगा जब दोनों स्थितियों में उसकी भूमिका एक जैसी रहेगी। न वह लाभ में अधिक लोभी बनेगा, अति आनन्दित होगा और न हानि के समय अति अशांत और दुखी होगा। जैसी स्थिति उसकी लाभ के समय रहती है, वैसी ही स्थिति यदि उसकी हानि के समय रहेगी तो ही हम यह समझेंगे कि उसमें समता और सहिष्णुता की सार्थक परिणति हुई है। ऐसा व्यक्ति आतंक और असंतुलन की चाहे कौसी ही परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाएँ कभी भी अपने मन से, अपने पथ से विचलित नहीं होगा।

भगवान् महावीर स्वामी तो समता की साक्षात् मूर्ति थे। अपनी साधना और तपस्या के दौरान उन्हें जो दारुण दुःख और असाध्य कष्ट हुए, उन्होंने उन सबका हसते-मुस्कराते पान किया। ग्वाले द्वारा उनके काँतो में कीले ठोके जाने पर भी वे जरा भी विचलित नहीं हुए और न उस ग्वाले पर ही उन्हें कोई शोध आया। इसलिए ग्वाले का प्रहार उन्हें जग भी चोट नहीं दे पाया। यही स्थिति उनके द्वारा चण्ड-कौशिक सर्प के साथ रही। अत्यन्त गुस्से में फुफकार मारते हुए जब साप ने उन्हें बुरी तरह डसा और अपना सारा जहर उगल दिया तब भी क्षमामूर्ति महावीर के मन में उसके प्रति कोई ग्लानि, ईर्ष्या और द्वेष पैदा नहीं हुआ। यह महावीर की समता का ही सबसे बड़ा उदाहरण कहा जायेगा कि जिस न्यान पर साप ने उनको काटा वहाँ से दूध की धार पूट पड़ी। महावीर की समता ने साप के जहर को दूध में परिवर्तित कर दिया। इसमें स्पष्ट है कि यदि कौसी जानकरारी और अनन्तुन की विषम ने

विषम परिस्थितियाँ हों, यदि हम में समता भावों का पूर्णरूपेण समावेश है तो हमारे पर उनका कोई विपरीत असर नहीं पड़ सकता।

सभी महापुरुषों ने इसीलिए जीवन में समता की सार्थकता पर बल दिया और उसके व्यावहारिक दर्शन को जीवन में उतारने और समदर्शी बनने का उपदेश दिया। परम पूज्य 'आचार्य नानेश' ने इसी बात को बड़े ही सरल ढंग से इन शब्दों में कहा है—

“समदर्शी व्यक्ति मान-अपमान, हानि-लाभ, स्वर्ण-पत्थर, वन्दक-निन्दक इतना ही नहीं समस्त ससार के प्राणियों को आत्म-दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि में तृण और मणि में अन्तर नहीं होता है। वह पुद्गल के विभिन्न पर्यायों को समझ कर उनके आधार पर अपने विचारों में उथल-पुथल नहीं आने देता है।”

समता भाव अपने के प्रति ही नहीं, सबके प्रति होना चाहिये। उसमें छोटा-बड़ा, छूत-अछूत, जात-पाँत आदि का भेद नहीं होना चाहिये। आज यह भेद अधिक बढ़ गया है। कहने को तो हम सब एक हैं मगर वस्तुतः नहीं। समता आज हमारी बातों और कथा-किस्सों में ही रह गयी है। अपने आचरण में उसे बहुत कम ढाल पाये हैं। वर्तमान युग के सबसे बड़े सत महात्मा गांधी का तो जीवन ही समता भावों से भरा-पूरा था। अपने साधारणतम आश्रम में वे सबको समभावों से देखते थे। यहाँ तक कि कस्तूरबा और आश्रम के साधारण से साधारण कार्य-कर्त्ता के प्रति भी उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था।

समतावान व्यक्ति किसी साधक और योगी में कम नहीं होता। जो साधु जरा-जरा मोक्षान पर उलझ पड़े, गुस्सा हो जाये, अपना आपा खो दे, वह मच्चा साधु नहीं कहा जा सकता। साधु का कोई वेत्त या भेष नहीं है। वह तो पूरे जीवन का व्यवहार है। जब तक वह अपनी इन्द्रियों और मन को वश में नहीं कर लेता, साधु या साधक नहीं कहता

सकता । अगर किसी साधु में समता नहीं, संगम नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, शांति नहीं है तो वह साधु नहीं है । परन्तु ठीक इसके विपरीत यदि किसी गृहस्थ में इन सब अच्छे भावों का बीजारोपण है तो वह गृहस्थ होते हुए भी साधु है । गानी जी ऐसे ही साधु और सत महात्मा थे ।

समता की सार्वकता, विषम परिस्थितियों में ही अधिक कारगर होती है । जब चारों ओर हाहाकार हो, लूट-तसोड़ हो, आतंककारियों और आततायियों का बोलवाला हो, अशांति और अव्यवस्था का साम्राज्य हो तब कोई व्यक्ति इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी सतुलित और सममित रहते हुए परम समतावान बना रहे तो ही उसकी सार्वकता है ।

आज वस्तुतः सबसे बड़ी आवश्यकता समता को जीवन के व्यावहारिक धरातल पर कथनी और करनी में एक रूप देने की है । समय रहते हुए यदि हमने यह नहीं किया तो हम धीरे-धीरे साम्प्रदायिक धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विषमताओं के शिकार बनते जायेंगे, जिससे मानव-मानव के बीच अलगाव की दूरियां बढ़ती जायेंगी । ऐसी स्थिति में हमारे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के प्रति हमारा विनय और विवेक अपनी समतावादी संस्कारों वाली संस्कृति को खो बैठेगा ।

सारे विश्व में मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों और अच्छाइयों के गुण और तत्व हमारे यही के महामानवों, ऋषि-मुनियों और सन्त-महात्माओं द्वारा प्रवर्तित हैं और उनसे जीवन उपयोगी और आदर्शयुक्त बना है । यही कारण है कि उद्वेग, आतंक एवं असन्तुलन जैसा कैंसा ही परिवेश हो, समताशील, शुद्धाचरण, नैतिक जिम्मेदारियां जैसे गुण ही आज के बदलाते पर्यावरण को परिष्कृत कर सकते हैं । समता भावों की मानव कल्याणवादी इसी दृष्टि की आज सर्वाधिक आवश्यकता है । कहा है—

“विषमता के अन्धकार में समता की एक ज्योति भी आशा की नई-नई किरणों को जन्म देती है ।”

—आचार्य श्री नानेश

३५२ श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (राज)

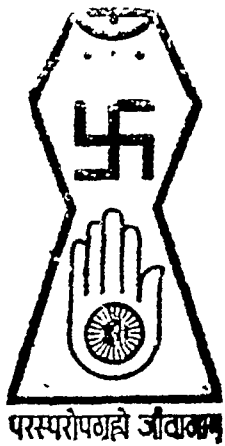
(योग पृष्ठ ११६ का)

वस्तुमान की प्रमिता का सम्मान करता है, किसी का प्रमान नहीं करता, और न ही यह माने है कि उसका प्रमान दुसरा है/या होता है । जो कुछ गहन गाम्य में जीता है और जिसके लिए मानात्मक में फर्क ही नहीं रह गया है, ऐसे साधु में जहर-क एक जैमे होते हैं । वह गूल-फूल में भेद नहीं करता और उमीनिष्ठ गूल-फूल भी उसमें कोई फर्क नहीं देता । उम सत्गर्वी की प्राप्ति में सत्य की खोज-पिशा उतनी विदग्ध और तीव्र होती है कि मत्र कुछ उन्हें निमग्न होता है । उनका एकमेव लक्ष्य होता है बुद्धि को अपनी सम्पूर्ण निजता में पाना । उसकी साक्षात् प्रगल में, निजता को गोजने और पाने की माया होनी है ।

वह भीतर-बाहर सब जगह अकेला होता है । भीतर उसके रागद्वेष समाप्त हुए होते हैं, इसलिये अकेला होता है और बाहर रागद्वेष के तमाम हों निष्क्रिय हो जाते हैं इसलिए अकेला होता है । एक तलस्पर्शी नैष्कर्म्य के कारण उसकी तमाम स्वाभाविकताएं उन्मुक्त हो जाती हैं और वह निरन्तर शुद्ध तत्व के रूप में उभर कर सामने आने लगता है । कहा गया है—चेच्चा गिह एगचरे स भिक्षू—घर छोड़ कर पाने के लिए जो अकेला चलता है—रागद्वेष से विविक्त वह भिक्षु है । यहा ‘एगचरे’ पद पर ध्यान दीजिये ! वह अकेला चलता है । वह स्वायत्तता की खोज में है । पराधीनताप्रा की जजीरे उसने निरन्तर काटी है अतः एक सर्वथा स्वाधीन स्थिति में वह लगातार उतरता जा रहा है । जो साधक पराधीनता को समझ कर स्वाधीनता का विलक्षण रसपान करता है, वह भिक्षु है ।

ऐसे साधु विशेषणों में लिप्त नहीं होते, बल्कि ससार को विशेषणों से विभूषित करते हैं । साधु-जीवन की गरिमा ही इसमें है कि वह भरपूर अप्रमत्तता में जिये और अलकारों को अलकृत करे, अलकारों से अलकृत न हो । अतः जो विशेषणों का विशेषण है वह भिक्षु है, वह साधु है ।

६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर (मप्र)

संघ-दर्शन

संघों गुणसंघाओ, संघो य विमोचओ य कम्माणं ।
दंसणणाणचरित्ते, संघायतो हवे सघो ॥

गुणों का समूह संघ है । सघ कर्मों का विमोचन करने वाला है । जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का सघात (रत्नत्रय की समन्वित) करता है, वह सघ है ।

मृति के झरोखे से :

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ की विकास कथा

△ सरदारमल काकरिया

आज जब देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी अनेक स्थानों पर श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना की २५ वीं जयन्ती रजत जयन्ती वर्ष के रूप में अपार हर्षोल्लास के साथ मनायी जा रही है। आज जब रजत जयन्ती वर्ष संघ के जीवन का साक्षी बन आने वाले स्वर्ण जयन्ती वर्ष की कल्पनाओं का समाज और राष्ट्र में संवेदन भर रहा है, आज जब संघ अपने २५ वर्षों के यशस्वी जीवन के शिखर पर आरुढ़ होकर प्रमुदित है, तब मेरा मन बार-बार २५ वर्ष पूर्व के उस क्षण को स्मरण कर पुलकित एवं उल्लसित होता है, जिस क्षण ने हमारे इस प्रिय संघ को जन्म दिया। आशा और निराशा, विश्वास और उद्विग्नता, आस्था और अनास्था तथा श्रेय और प्रेय के बीच भूल रहे, डोल रहे समाज को निर्णायक स्वरो में, श्रेय का, चेतना का, आशा, आस्था और विश्वास का पथ प्रदर्शित करने वाले संघ-प्रसव जन्म के उस क्षण का स्मरण कितना रोमांचक और हर्षद है ? केवल अनुभूति से ही जाना जा सकता है।

आज से २५ वर्ष पूर्व संघ-जन्म के समय की परिस्थिति कितनी तिमिराच्छन्न थी, कितनी निराशाजनक थी, कितनी चिन्ता जनक थी ? आज की युवा पीढ़ी तो बहुत संभव है, उतनी कल्पना ही न कर पाए। श्रमण संघ द्वारा प्रतिपादित समाचारी का साधु समाज द्वारा खुल्लम खुल्ला उलघन हो रहा था। स्थान-स्थान से शिथिलाचार के समाचार ज्वालामुखी से निकले तप्त लावे के समान समाज-जीवन को दग्ध कर रहे थे। पाली का कुख्यात कांड भी इन्हीं दिनों घटित हुआ था। जिसके कारण समग्र समाज में भयंकर रोष व्याप्त हो गया था। इस काण्ड के समाचार पत्रों में प्रकाशन से समाज नत शिर हो गया था, प्रत्येक श्रावक का माथा शर्म से झुक गया था। श्रमण संघ के प्रधानमंत्री पंडितरत्न श्री मदनलालजी म. सा. ने कार्य करना बन्द कर दिया था, वाद में पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, तब श्रमण संघ के उपाचार्य के दायित्व को निर्भयता और साहस से निभाने का प्रयास उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म. ना. ने किया था। उपाचार्य श्री के शुद्धाचारी कड़े कदमों में, धर्मनुशासन बनाए रखने के उनके प्रयासों में जब श्रमण संघ के शिथिलाचारी नाधुओं तथा सम्प्रदायवादी श्रावकों में उबल-पुबल मच गई और जब जिनशासन की प्रभावना और धर्म ज्ञानन की स्थापना के दृढ़ गुरुत्व सहित श्री गणेशीलालजी म. सा. ने श्रमण संघ से पृथक होने का निर्णय ले लिया, तब समग्र देश का चतुर्विध संघ एक घोर सकट में फँसकर उबरने की आशा छोड़ देता था। तब अनुभव करने लगा था, उस समय ऐसा लग रहा था, मानो श्रमण सम्प्रदाय के भारत के गगन मंडल में घोर निराशा का साघ्राज्य छा गया है। कभी न समाप्त होने वाली काल-रत्रि शुद्धाचार और

मर्यादा को मानो सदेव के लिए निगलने की प्राप्ति नहीं है । कहीं से कोई प्रकाश की रश्मि नहीं दिखाई दे रही थी । समाज पथ भ्रान्त और व्यथित था । उस अंधियारे को उजियाने में बदलने का सक्कल कुछ सक्कलशील मनो में उद्बलित हो रहा था । उस सक्कल की चमक ने एक राक्षी होने के नाते, एक सहभागी होने के नाते कभी-कभी विद्युत् प्रकाश की भाँति वह सक्कल का क्षण मन-मस्तिष्क में उभर आता है । वह सक्कल जिसने निराशा को आशा में अनास्था को आस्था में बदल दिया था । सक्कल के उस क्षण की चमक, वह आलोक, आस के बीच बाँटने को यह मन इस क्षण व्यग्र हो उठा है । [उस समय की स्थिति में कुछ दिग्दर्शन, उन दिनों प्रकाशित "निवेदन पत्र" में भी उपलब्ध है ।]

हे अरुणोदय ! तुम को प्रणाम !!

निराशा के उस घने अंधकार को सहसा ही चीर कर उन दिनों उदयपुर में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री गणेशीलालजी म. सा. ने अपने स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति में चिन्तित समाज को चिन्तामुक्त करने वाली ऐतिहासिक घोषणा करते हुए मित्ती आसोज कृष्णा नवमी वि. स. २०१६ तदनुसार दि. २२ सितम्बर, १९६२ के पुनीत दिवस पर पंडितरत्न श्री नानालालजी म. सा. को युवाचार्य पद पर अभिषिक्त करने की घोषणा की । श्री गणेशाचार्यजी म. सा. द्वारा आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. की इस सम्प्रदाय और संघ के संचालन को दायित्व सौंपने की घोषणा के साथ ही उपस्थित जन समूह में उत्साह की लहर व्याप्त हो गई । आचार्य श्री जी ने आसोज सुदी २ स. २०१६ को युवाचार्य पद की चादर प्रदान करने की तिथि निर्धारित की । इस निर्धारण के साथ ही सक्कल-विकल्प के वादल छटने लगे । निराशा के गर्भ से स्वर्णिम प्रकाश ने जन्म लिया । संघ के भविष्य पर लगे समस्त प्रश्न चिन्तों का विलोप हो गया । समाज जीवन में एक शांत क्रांति ने जन्म लिया और एक नवीन सूर्य का उदय हुआ । समाज जीवन को प्रकाश देने के लिए श्री गणेशाचार्यजी साहसिक निर्णय लेकर जैन जगत के सिरमौर और भास्कर बन गए । उन्होंने युग सत्यो पर डाले गए अंधेरे के पर्दे को हटाया । उस पावन अरुणोदय को हम सभी के श्रद्धासहित अशेष प्रणाम ।

संघ संस्थापना :

गुरु गणेशाचार्यजी द्वारा पंडितरत्न श्री नानालालजी म. सा. को युवाचार्य बनाने की घोषणा के सकेतो को सुज्ञ सुश्रावको ने समझा । हिलौरे ले रहे, उत्साह के बीच स्थित-प्रज्ञ होकर उन्होंने समाज-हित-चिन्तन किया । समाज के प्रमुख धर्म प्रेमी वहाँ उपस्थित थे, जिनमें सुप्रसिद्ध श्रावक सर्वश्री जेठमलजी सेठिया, सतीदासजी तातेड, अजीतमलजी पारख, आसकरणजी मुकीम सभी बीकानेर के, सेठ विजयराजजी मूथा मद्रास, सेठ छगनमलजी मूथा बैंगलोर, भागचन्दजी गेलडा मद्रास, हीरालालजी नादेचा खाचरौद, कालूरामजी छाजेड उदयपुर, नाथूलालजी सेठिया रतलाम, भीखमचन्दजी भूरा देशनोक, बगड़ीवाली सेठानी लक्ष्मीदेवीजी धाड़ीवाल रायपुर प्रमुख थे । इन समाज सेवी बुजुर्गों ने कुछ नवयुवकों को बुलाकर एक मीटिंग की । उस मीटिंग में उपस्थित नवयुवकों में सर्वश्री जुगराजजी सेठिया, सुन्दरलालजी तातेड बीकानेर, महावीरचन्दजी धाड़ीवाल रायपुर के साथ मैं सरदारमल काकरिया भी था । निरन्तर दो दिन तक गहन विचार-विमर्श पूर्वक चिन्तन के बाद निर्णय किया गया कि जिस दिन पंडित रत्न श्री

नानालालजी म सा को युवाचार्य पद की चादर प्रदान की जावे, उसी दिन एक अखिल भारतीय स्तर की सस्था स्थापित की जावे जिसके सचालन हेतु पाच लाख रुपये का ध्रुव फंड तथा एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया जावे, जिससे समाज को निरन्तर वस्तुस्थिति से परिचित कराया जा सके। इस शुद्ध सगठन की स्थापना का विचार प्रकाश-पुज की भांति उदित हुआ और सर्वत्र हर्ष छा गया। समाज प्रमुखों के समक्ष एक निर्णायक चुनौती थी कि ४-५ दिन की अन्पावधि में इस चिन्तन को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जावे, किन्तु समाज के पैरो में पख लग गए थे और उसका मानस उत्साह, उमंग और कुछ कर दिखाने की ललक से भरा हुआ था। सच का नामकरण जिनशासन की सुप्रतिष्ठित मर्यादा के अनुसार किया—श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ। संघ के प्रथम अध्यक्ष के पद पर भीनासर निवासी सेठ श्री छगनलालजी वैद कलकत्ता आसीन हुए। प्रथम मंत्री परिषद के गौरवशाली सदस्यों के रूप में सेठ श्री भागचन्दजी गेलडा मद्रास तथा सेठ श्री हीरालालजी नादेचा खाचरौद उपाध्यक्ष, श्री जुगराजजी सेठिया मंत्री, सहमन्त्रीद्वय श्री सुन्दरलालजी तातेड़ एव श्री महावीरचन्दजी घाडीवाल निर्वाचित किए गए। मुझे कोषाध्यक्ष का पद भार सौंपा गया। प्रथम कार्यसमिति सदस्यों के रूप में सर्वश्री छगनलालजी वैद भीनासर, हीरालालजी नादेचा खाचरौद, भागचन्दजी गेलडा मद्रास, जुगराजजी सेठिया, सुन्दरलालजी तातेड़ वीकानेर, महावीरचन्दजी घाडीवाल रायपुर, सरदारमल कांकरिया कलकत्ता, छगनमलजी मूथा बैंगलौर, जेठमलजी सेठिया वीकानेर, नाथूलालजी सेठिया रतलाम, पुखराजजी छल्लाणी मैसूर, कन्हैयालालजी मेहता मन्दसौर, कन्हैयालालजी मालू कलकत्ता, कानमलजी नाहटा जोधपुर मदनराजजी मूथा मद्रास, श्रीमती आनन्द कवर पीतलिया रतलाम, प पूर्णचन्दजी दक कानौड़, खेलशंकर भाई जौहरी जयपुर, भवरलालजी कोठारी, भवरलालजी श्रीश्रीमाल वीकानेर, किशनलालजी लूणिया बैंगलौर, कालूरामजी छाजेड उदयपुर, चादमलजी नाहर छोटीसादडी, गिरधरलाल भाई के जवेरी वम्बई, कन्हैयालालजी मूलावत भीलवाडा, लक्ष्मीलालजी सिरोहिया उदयपुर, मम्पतराजजी वोहरा दिल्ली, गुणवन्तलालजी गोदावत वधानामडी, श्रीमती नगीना वहिन चोरडिया दिल्ली, राजमलजी चोरडिया अमरावती एव गोकुलचन्दजी सूर्या उज्जैन को मनोनीत किया गया।

संघ का प्रधान कार्यालय वीकानेर में रखने का निश्चय किया गया और वीकानेर संघ ने सहर्ष अपने रागडी चौक स्थित भवन को केन्द्रीय कार्यालय हेतु प्रदान किया। कार्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में श्रमण-संस्कृति के सवाहक, श्री ग साधुमार्गी जैन संघ के मुखपत्र "श्रमणोपासक" का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया। श्रमणोपासक का देश में हार्दिक स्वागत हुआ और ५०० प्रतियों से प्रारंभ हुआ यह पत्र आज प्रतिपक्ष ४५०० के लगभग मुद्रित होता है।

संघ-विस्तार

यासोज सुदी २ सं. २०१६ को पंडित रत्न श्री नानालालजी म सा के युवाचार्य पद प्रदान के पुनीत दिवस पर ही स्थापित यह संघ अपने कार्यकर्त्ताओं के यत्नित उन्माह और भक्तों की सूरु-बुल में दिन-दूनी रात-चांगुनी प्रगति करने लगा। इनके प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की गति आश्चर्य चकित कर देने वाली है। संघ प्रवासों की धूम मच गई और वर्षा ऋतु में जैसे सभी दिशाओं में वेगवान निर्झर आकर अपने प्रवाह की मजानदी में समाहित-समापित हो रहे हैं, उसी प्रकार इस संघ निर्माण में समाचार नुन-नुन कर कार्यकर्त्ताओं के

दल-चादल, उमड़-धुमड़ कर स्वयं प्रेरणा से महोदधि में आ-प्राप्त मित्रों लगे। शीघ्र ही कार्यकर्त्ताओं का एक शक्तिशाली समूह बनता चला गया जिनमें सर्वश्री भवरलालजी कोठारी, कन्हैयालालजी मालू, जसकरणजी बोधरा, हसरामजी सुखलेचा बोधनेर, चम्पालालजी जगगाशहर, तोलारामजी भूरा, दीपचन्दजी भूरा, लूणकरणजी तोलारामजी हीरावत, तोलारामजी ओसी देशनोक, श्रद्धेय (स्व.) श्री मूलचन्दजी पारख, नवयुवक श्री बनराजजी वेताला नोटा (स्व.) श्री अमरचन्दजी लोढा स्व. श्री पारसमलजी चोरड़िया, स्व. श्री चादमलजी पा श्री कालूरामजी नाहर व्यावर, श्री नेमीचन्दजी चोपड़ा, हस्तीमलजी नाहटा, श्रीमती प्रेमल जैन अजमेर, स्व. श्री स्वरूपचन्दजी चोरड़िया, सर्वश्री सरदारमलजी ढढा, धीसूलालजी गुमानमलजी चोरड़िया, मोहनलालजी मूथा, उमरावमलजी ढढा, ज्ञानमलजी गुलेछा जय मालवा क्षेत्र से सर्वश्री स्व. कन्हैयालालजी मेहता मदसौर, स्व. श्री गोकुलचन्दजी सूर्या उज पी. सी चोपड़ा, श्रीमती शान्ता मेहता एव श्री मगनमलजी मेहता रतलाम, छत्तीसगढ़ क्षेत्र श्री केवलचन्दजी मूथा, स्व. श्री जीवनमलजी वैद, स्व. श्री जुगराजजी बोधरा, श्री राणुलाल पारख, श्री भूरचन्दजी देशलहरा, प्राणीवत्सला श्रीमती विजयादेवीजी सुराणा व श्री चम्पालाल सुराणा, उदयपुर से सर्वश्री हूंगरसिंहजी हूंगरपुरिया, स्व. श्री कुन्दनसिंहजी खिमेसरा, श्री फतेहमलजी हिगड, स्व. श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, श्री वीरेन्द्रसिंहजी लोढा, कलकत्ता से सर्वश्री भवरलालजी वैद, शिखरचन्दजी मिश्री, बम्बई एवं गुजरात से सर्वश्री चुन्नीलालजी मेहता, पारदानजी पारख, सुन्दरलालजी कोठारी व मोतीलालजी मालू, मारवाड से उदरमना सेठ श्री गणपतराजजी बोहरा, श्री सम्पतराजजी बोहरा, श्री गीतममलजी भडारी आदि श्रावक सारे भारत में संघ को मजबूत बनाने के लिए जुट गए। सब कार्य का तेजी से विस्तार होने लगा।

श्री गणेश स्मृति :

संघ स्थापना के मात्र चार मास पश्चात् ही आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. स्वर्गवास हो गया। युवाचार्य श्री नानालालजी म. सा. को आचार्य पद की चादर प्रदान की गई। स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. के देहावसान से ३-४ वर्ष पूर्व उदयपुर विराजने की अवधि में उदयपुर संघ ने जो सेवाएं दी, वे अविस्मरणीय हैं। अतः संघ कार्यसमिति ने अपनी बैठक में स्व. श्री गणेशाचार्यजी की जन्म, दीक्षा और स्वर्गारोहण भूमि होने के नाते उदयपुर में कोई शुभकार्य करने का निश्चय किया। सोच विचार के बाद उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने ६ बीघा जमीन खरीदी गई तथा कालान्तर में वहां एक आधुनिक सुविधायुक्त छात्रावास का निर्माण किया गया जो आज श्री गणेश जैन छात्रावास के रूप में भीलो की इस नगरी में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। छात्रावास की उपलब्धियां शिक्षा-संस्कार की दृष्टि से गौरवमय है।

रतलाम चातुर्मास :

संघ कार्यसमिति बैठके व प्रमुखों के प्रवास स्थान-स्थान पर हो रहे थे, इसी बीच आचार्य श्री नानालालजी म. सा. का आचार्य पद ग्रहण के बाद प्रथम चातुर्मास रतलाम में हुआ। रतलाम संघ का उत्साह देखते ही बनता था। आचार्य श्री के उपदेशों का भी लोगो पर जबरदस्त असर पड़ा ! एक ओर श्रमण वर्ग समाचारी के विरुद्ध चल रहा था, दूसरी ओर आचार्य श्री जी कठोर

किया पालते हुए, शुद्ध समाचारी का पालन करते हुए, जिन शासन की शोभा बढा रहे थे । इससे अन्य समाजों के प्रबुद्ध वर्ग में भी चेतना जगी । भुंड के भुंड लोग आ-आकर सघ में सम्मिलित होने लगे । सघ और श्रमणोपासक की सदस्यता बढती ही जा रही थी, सच कहे तो सदस्य बनने की होड़ लग रही थी । संघ निर्माण के समय सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की प्रभिवृद्धि हेतु जो कल्पना की गई थी, वह साकार रूप धारण करने लगी थी । आचार्य श्री जी के जीवन से प्रेरित होकर अनेकानेक भव्य आत्माएं आत्म-साधना के पथ पर बढते हुए दीक्षित हो रही थी । रतलाम सघ, वहां के युवकों और सेठानी श्रीमती आनन्दकवर पीतलिया का उत्साह देखते ही बनता था । महिलाओं में नई जागृति हिलौरे ले रही थी ।

स्वर्ण-तिलक : धर्मपाल

रतलाम के इस ऐतिहासिक चातुर्मास की पूर्णाहुति के पश्चात् आचार्य श्री नागदा पधारे । वहां पर गुजराती बलाई जाति के कुछ व्यक्ति आचार्य श्री की यशोगाथा सुनकर सेवा में उपस्थिति हुए और अत्यन्त पीडा भरे शब्दों में निवेदन किया कि गुरुदेव ! हमें भी स्वाभिमान से जीने की राह बताइये । क्या हम स्वाभिमान से नहीं रह सकते ? क्या छुआछूत के अपमान की आग में ही हमको जलना पड़ेगा ? इस घोर अपमान की आग को सहने की अपेक्षा क्यों न हम मुसलमान या ईसाई बन जावे ? गुरुदेव ने अभूतवाणी से उन्हें धैर्य प्रदान किया और शांति से आत्म निरीक्षण करने का परामर्श दिया । २-३ दिन के विचार-मन्थन के बाद आचार्य श्री जी ग्राम गुराडिया पधारे, जहां सामाजिक समारोह के प्रसंग से सहस्रो बलाई एकत्र हुए थे । चैत्र शुक्ल दशमी स २०२१ के स्वर्णिम प्रभात में यशस्वी आचार्य के ओजस्वी आह्वान पर वहां उपस्थित हजारों लोगों ने आचार्यश्री से सप्त कुव्यसन के त्याग की प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा सच्चाई से प्रतिज्ञा-पालन का विश्वास दिलाया । आचार्य श्री के प्रेरक उद्बोधन से वे लोग स्वयं को धन्य मानने लगे । आचार्य श्री जी को भी बलाई-भाइयों की सरलता, त्याग और निश्चलता को देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने बलाई-बन्धुओं को धर्मपाल कह कर संबोधित किया । उनके उन्नत ललाटों पर धर्मपाल नामकरण का स्वर्णतिलक अंकित कर उन्हें उत्तम जीवन जीने की प्रेरणा दी । भारतीय धर्मों के इतिहास में यह एक स्वर्णिम दिवस बन कर अंकित हो गया । बलाई भाइयों ने भी अपने व्रत का दृढता से पालन किया और स्वयं अपने समाज की व्यसन मुक्ति हेतु जुट गए ।

गुराडिया से प्रस्थान कर आचार्य श्री जी अनेक गावों में गए, जहां बलाई निवास करते थे । सभी जगह आचार्य श्री जी के उपदेशों का जादू जैसा असर हुआ । दुर्व्यसन त्याग की होड़ सी लग गई । पूज्य गुरुदेव का आगामी चातुर्मास इन्दौर हुआ । वहां प्रथम धर्मपाल सम्मेलन श्री दीपचंदजी काकरिया, कलकत्ता की अध्यक्षता में हुआ । प्रमुख अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री पाटस्कर महोदय भी पधारे । वे धर्मपाल प्रवृत्ति में बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने सघ के क्रियाकलापों पर प्रसन्नता प्रकट की और आचार्य-प्रवर की भूरि-भूरि प्रशंसा की । सघ सदस्यों में भी इस प्रवृत्ति की जानकारी में हर्ष की लहर दौड़ गई । गोत्र ही सघ ने श्री धर्मपाल प्रचार प्रसार समिति की स्थापना की और आराध्य-गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित ज्योति को और अधिक प्रज्वलित करने का निश्चय लिया । सर्वप्रथम श्री गेदायाजी नाट्र

को धर्मपाल पानि का संयोजन बनाया गया, जिन्होंने प्रायः और जरा जीर्णता की भी न करते हुए प्रायोगिकता और नगन में रात-दिन दोड़ चुपकर, रात और बसों में प्रवास धर्मपाल भाइयों के सहयोग में प्रवृत्ति कार्य को आगे बढ़ाया। बाद में श्रीममीरमलजी काठे प्रवृत्ति संयोजक बनाया गया। ज्यो-ज्यो धर्मपाल-प्रवृत्ति का कार्य बड़ा त्यो-त्यो सघ ने प्रणेशायों की पूर्ति की। इस क्षेत्र में जीप की जरूरत महसूस होने पर दानवीर मेठ श्रीगणराजजी वोहरा ने और मने अर्थ सहयोग कर सघ को जीप भेंट कर दी। काम द्रुत गति आगे बढ़ा। गांध-गांव में धार्मिक पाठशालाएं खुलने लगी, जिनकी संख्या १४० से भी पहुंच गई। धर्मपाल छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर व कानोड-छात्रावास में भेजकर शिक्षित के प्रयास किए गए। श्रीगोकुलचन्दजी सूर्या और उनके परिवार का विशेष योगदान मिला। गणपतराजजी वोहरा तथा श्रीमती यशोदादेवीजी वोहरा तो प्रवृत्ति में एकात्म ही हो गए। समाज उन्हें धर्मपाल पितामह के रूप में संबोधित करने लगा। श्री काठेड़ ने बड़ी लगन साथ प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। वे आधी-तूफान के वेग में कार्य सम्पन्न करने लगे। इसी स सर्वोदयी कार्यकर्त्ता समाजसेवी मानवमुनिजी धर्मपाल प्रवृत्ति में जुड़े। उनका योगदान अभिनन्द है। उन्होंने प्रवृत्ति में जोश की एक नई लहर पैदा कर दी। धर्मपाल क्षेत्रों में पदयात्राओं आयोजन इतने सफल हुए कि पश्चिम बंगाल के पूर्व उपमुख्य मंत्री श्रीविजयसिंह नाहर ने अप धर्मजागरण पदयात्रा को अनूठा और अनोखा सस्मरण निरूपित किया। पदयात्रा के दौर ही पद्मश्री डॉ. नंदलालजी वोरदिया धर्मपाल प्रवृत्ति से जुड़े और उन्होंने अपनी महान् सेवा प्रदान की! श्री गणपतराजजी वोहरा ने धर्मपाल क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा जुटाने हेतु अनुज श्री सम्पतराजजी वोहरा की स्मृति से श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति चल चिकित्सा वाहन में किया। आदरणीय श्री वोहराजी ने रतलाम के निकट दिलीपनगर में श्री प्रेमराज गणपतरा वोहरा धर्मपाल जैन छात्रावास हेतु भवन युक्त विशाल भूखंड त्रय करके सघ को सौंपा। धर्मपाल क्षेत्रों में धर्म-ध्यान हेतु स्थान-स्थान पर समता-भवनों का निर्माण किया गया। शिविरो प्रवासों और पदयात्राओं की धूम ने धर्मपाल प्रवृत्ति को सारे भारतवर्ष में चर्चित बना दिया। सघ के प्रधान कार्यालय का भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्य-विस्तार के साथ सर्व श्री पी सी चौपडा, श्री चम्पालालजी पिरोदिया, श्रीमती धूरीवाई पिरोदिया (भामाजी मामीजी) सहित अनेकानेक कार्यकर्त्ता प्रवृत्ति से जुड़ते चले गए और धर्मपालों की व्यसनमुक्ति का यह अभियान 'ग्राम-व्यसन मुक्ति' का अभियान बन गया। सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग इस श्रेष्ठ कार्य में सहभागी बने। आचार्य-प्रवर की शिष्य-शिष्या मंडली ने धर्मपाल क्षेत्र में विहार कर कार्य को आशीर्वाद प्रदान किया।

पुरानी जीप खराब होने पर उसे बेचकर वर्त्तमान सघ अध्यक्ष उदारमना श्री चुशी लालजी मेहता एवं उपाध्यक्ष श्री चम्पालालजी जैन व्यावर ने प्रवृत्ति-प्रवासों हेतु नई गाड़ी भेंट की है। अभी प्रवृत्ति कार्य का संयोजन श्री पी सी चौपडा ५ क्षेत्रीय संयोजकों के सहयोग से कर रहे हैं। प्रायः प्रतिवर्ष सघ अधिवेशन पर धर्मपाल सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार धर्मपालों में एकात्म होने का महान् अभियान चल रहा है। आचार्य श्री के प्रति धर्मपालों की गहन श्रद्धा है। गुरुदेव की कृपा से मालवा क्षेत्र के लगभग ६०० गांवों के लाखों वयु

व्यसनमुक्त और सम्मानित जीवन बिता रहे हैं। धर्मपाल-समाज से एकात्म होते जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में धर्मोद्योत :

मालवा क्षेत्र से आचार्य-प्रवर विहार करते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पधारे, जहां श्रावको की अच्छी संख्या है, किन्तु वहां चारित्रात्मा साधु-साध्वियों का आवागमन कम रहा है। आचार्य श्री जी के विचरण से क्षेत्र में अपूर्व जागृति आई। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव चातुर्मासी से सघ के कार्य क्षेत्र का असीम विस्तार हुआ। राजनांदगांव में एक साथ ६ दीक्षाओं का प्रसंग शासन और सघ के गौरव का सुअवसर था। छत्तीसगढ़ से आपश्चि महाराष्ट्र पधारे और अमरावती में चातुर्मास किया, जिससे इस क्षेत्र में जैन साधुओं के संबन्ध में व्याप्त भ्रान्त वारणाओं का निराकरण हुआ।

उग्र विहार, संघ-विस्तार :

महाराष्ट्र से मालवा और अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्रों से होते हुए आचार्य-प्रवर व्यावर पधारे। यहां से मारवाड़ के नागौरादि को स्पर्शते हुए बीकानेर पधारे। जहां त्रिवेणी क्षेत्र (बीकानेर-गंगाशहर-भीनासर) में एक साथ १२ दीक्षाएं हुई जिससे समाज में हर्ष और जागृति छा गई। थली प्रान्त के सरदारशहर तथा बीकानेर, देशनोक, नोखा तथा गंगाशहर-भीनासर के चातुर्मास पूर्णकर आचार्य श्री व्यावर पधारे। गुरुचरणों के प्रसाद से सघ कार्य और प्रवृत्तियों का विस्तार होता ही चला गया। साधु और श्रावक के बीच का धर्म प्रचारक वर्ग तैयार करने की श्रीमद् जवाहराचार्य की कल्पना को साकार करते हुए देशनोक में वीर संघ की स्थापना की गई। नोखा में भगवान महावीर विकलांग समिति हेतु सहयोग जुटाया गया और यहीं पर श्रीमद् जवाहराचार्य चल चिकित्सा वाहन सघ को भेंट किया गया। पुन व्यावर प्रवास के समय वहां एक साथ १५ दीक्षाओं का भव्य दृश्य उपस्थित हुआ। दलौदा के श्री सीभाग्यमल सांड परिवार के सदस्यों ने एक साथ दीक्षा ली। उन्होंने श्री सु. शिक्षा सोसायटी की स्थापना की, जो सत - सती और वैरागी - वैरागिनो की शिक्षा-दीक्षा का श्रेष्ठ कार्य सुचारु रीति से कर रही है। इस संस्था में श्री भीखमचन्दजी भूरा ने जवरदस्त अर्थ सहयोग किया। सस्था ने विद्वान पंडित श्री पूर्णचन्दजी दक, रतनलालजी सिधवी, रोशनलालजी चपलोत, कन्हैयालालजी दक और आचार्य चन्द्रमोलि के सहयोग से ज्ञान प्रसार में महान् योगदान दिया है। सस्था के मंत्री रूप में श्री वनराजजी वेताला की सेवाएं स्मरणीय रहेंगी। इसके गौरवशाली अध्यक्ष पद को सर्व श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, दीपचन्दजी भूरा और भवरलालजी कोठारी मुशोभित कर चुके हैं। स्व. श्री सरूपरिया की सेवाएं बेजोड़ ह।

समता-प्रचार संघ :

बीकानेर क्षेत्र से आचार्य-प्रवर मारवाड़ क्षेत्र में पधारे जहां जोधपुर, राणावाम तथा अजमेर चातुर्मास हुए। जोधपुर चातुर्मास के समय श्री समता प्रचार सघ की स्थापना की गई और आज यह सस्था भारत के स्वाध्याय मंत्रों में अपना सर्वोच्च स्थान बना चुकी है। इसका मुख्यालय उदयपुर है। श्री समता प्र सघ प्रतिवर्ष नव-सती ने वचन क्षेत्रों में पर्युषण पर्यावरण करणें अपने स्वाध्यायी नेजता है, जिनमें स्वनाम धन्य श्री गणपतराजजी बोहना और श्री पी. सी.

चोपड़ा भी सम्मिलित हैं। इस संघ के संयोजक श्री गणेशलालजी वया और उनके सहयोगी श्री मोतीलालजी चडालिया, बंशीलालजी पोसरना, सज्जनसिंहजी मेहता 'साथी' एवं श्री सुजानमलजी मारु के प्रयास अभिनन्दनीय हैं। श्री वया ८५ वर्ष की उम्र में भी इस कार्य में प्राण-पण से जुटे हैं। वे धन्य हैं। संस्था सनातन में संघ अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता ने उदात्त व प्रभूत सहयोग प्रदान किया है।

मधुर-मिलन :

आचार्य-प्रवर के मारवाड विवरण के समय सघ-प्रमुखों की इच्छा फलीभूत हुई कि समान समाचारी वाले सन्त-मुनिराज परस्पर निकट आवें जिससे समाज में सुन्दर वातावरण बने। संयोगवश भोपालगढ़ में आचार्य श्री नानालालजी म. सा. और आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. का मधुर मिलन हुआ। दोनों आचार्यों ने वहाँ अनेक दिन समाज स्थिति का गहन विश्लेषण किया और आपस में प्रेम सवध स्थापित किए, जिससे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई।

ज्ञान भंडार :

आचार्य श्री के उदयपुर चातुर्मास में संघ ने स्व. श्री गणेशाचार्यजी की स्मृति में श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार, रतलाम में स्थापित करने का निश्चय किया, जिससे देश भर में बिखरे श्रेष्ठ ग्रन्थों व सूत्रों का एक स्थान पर सकलन किया जा सके और साधु-साध्वी, वैरागी-वैरागिन और जिज्ञासु जन इस भंडार का शोध कार्य हेतु उपयोग कर सकें। संघ के सृजनात्मक चिन्तन को धन की कभी कमी नहीं रही। श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार आज विद्या-शोध क्षेत्र में अग्रणी होकर कार्यरत है। इसके संयोजक श्री रत्नचन्दजी कटारिया की श्रमनिष्ठा, लगन और सेवा अनुकरणीय है।

प्रवृत्ति-विस्तार :

साहित्य-प्रकाशन सघ की शक्ति के साथ-साथ इसकी प्रवृत्तियों का भी विस्तार होता चला गया। साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य अपने समाज का सही चित्र उपस्थित कर रहा है। संघ ने श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशित करने के लिए साहित्य प्रकाशन समिति का श्री गुमानमलजी चोरडिया के संयोजन में गठन किया है। समिति ने विपुल मात्रा में उत्कृष्ट साहित्य का प्रकाशन किया है। संघ प्रकाशनो पर हमें गर्व है। सघ धर्मरूचि पाठको और पुस्तकालयों हेतु रियायती दर पर भी साहित्य सुलभ कराता है। संघ द्वारा अब तक अनेक ग्रन्थ, सूत्र व पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें अन्तर्पथ के यात्री आचार्य श्री नानेश, श्रीमद् जवाहर यशो-विजय महाकाव्यम्, अष्टाचार्य गौरव गंगा, जिएधम्मो और आचार्य श्री नानेश . व्यक्ति और दर्शन जैसे सुप्रतिष्ठित ग्रन्थरत्नों सहित भगवती सूत्र तथा अन्तगढ़ दशाश्रो पुस्तकाकार एवं पत्राकार भी समाहित हैं। भगवान् महावीर के पच्चीस सौ वे निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में सघ ने 'भगवान् महावीर एण्ड रिलेवेन्स ऑफ़ टु डे' का अंग्रेजी में प्रकाशन किया जिसकी भूरि-भूरि सराहना पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफूर्त नगर में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में की गई ! आचार्य जवाहर

के शताब्दी वर्ष में भी संघ ने जवाहर साहित्य से चुनकर पांच विभिन्न विषयों पर पॉकेट बुक सिरीज में पांच पुस्तकें प्रकाशित की जो खूब प्रशंसित हुई ।

साहित्य पुरस्कार : संघ ने साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री माणकचन्दजी रामपुरिया के अर्थ सहयोग से स्व श्री प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार की स्थापना की है, जिसके अन्तर्गत संप्रति १०,०००/- रु का पुरस्कार प्रदान किया जाता है । संघ इस पुरस्कार से अब तक सर्व श्री कन्हैयालाल लोढा जयपुर, मिश्रीलाल जैन गुना, सुरेश सरल जवलपुर को सम्मानित व पुरस्कृत कर चुका है । साहित्य के क्षेत्र में ही शातिलाल जी सांड, बैंगलोर ने अपने पिताश्री की स्मृति में "स्व श्री चम्पालालजी भांड स्मृति साहित्य पुरस्कार निधि" स्थापित की है, जिससे संघ प्रतिवर्ष ५१००) रु का पुरस्कार श्रेष्ठ रचना पर प्रदान कर सकेगा । संघ श्री माणकचन्दजी रामपुरिया और श्री शातिलालजी सांड का आभारी है । संघ, पुरस्कार के चयनकर्त्ताओं का भी आभारी है जो निष्पक्षता पूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं । श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति व्याख्यानमाला-संघ सम्यक् ज्ञान की आराधना हेतु ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की स्मृति में प्रतिवर्ष विशिष्ट विद्वानों के देश के कोने-कोने के व्याख्यान आयोजित करता है । अब तक सर्वश्री डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. रामचंद्र द्विवेदी, श्री भवानीप्रसाद मिश्र, डॉ. रामजीसिंह, डॉ. नेमीचन्द जैन, डॉ. महावीरसरण जैन, डॉ. सागरमल जैन, डॉ. इन्दरराज वैद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के व्याख्यान उदयपुर, जयपुर, कलकत्ता, रतलाम, मद्रास, जलगांव और अहमदाबाद में आयोजित किए जा चुके हैं ।

श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना करके संघ ने देश के कोने-कोने में फैले धर्म प्रेमियों की धार्मिक शिक्षा और परीक्षा की आकांक्षा पूरी की है । कानोड निवासी प श्री पूर्णचन्दजी दक, तत्पश्चात् गंगाशहर निवासी श्री प्रतापचन्नी भूरा ने इसे अपने खून-पसीने से सीचा । बोर्ड के विधिवत् कार्य, पुस्तकालय और निर्धारित पाठ्यक्रम में सुव्यवस्था पूर्वक हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं । इसमें जैनधर्म की प्रारम्भिक जानकारी हेतु परिचय-प्रवेशिका में लेकर उच्च अध्ययन के लिए रत्नाकर(एम. ए के समकक्ष) स्तर तक के छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं । अभी श्री पूर्णचन्दजी राका बोर्ड के पजीयक हैं और निष्ठा में अपना कार्य कर रहे हैं । विशेष हर्ष की बात यह है कि सत्-सती और वैरागी-वैरागिनों के ज्ञानवर्धन में भी धार्मिक परीक्षा बोर्ड सहयोगी बन रहा है ।

संघ कार्यकर्त्ताओं के रचनात्मक चिन्तन तथा दूर दृष्टि का जीता-जागता नमूना है, आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत शोध संस्थान उदयपुर । इन संस्थानों की स्थापना का विचार आचार्य-प्रवर के उदयपुर चातुर्मास के समय उदित हुआ और शीघ्र ही संस्था ने मूर्त रूप धारण कर लिया । संस्था के निजी भवन का जिलान्यास काकत्ता निवासी श्री चन्दनमलजी मुखारजी ने श्री गणेश जैन छात्रावास परिसर उदयपुर में कर दिया है । संस्थान की स्थापना उदयपुर संघ और श्री य भा मा जैन संघ के सहयोग से हुई । संस्थान श्री गणपतगजजी बोहरा एम श्री चन्दनमलजी मुखारजी के प्रभूत अर्थ सहयोग हेतु आभारी है ।

जैनोलॉजी विभाग : संघ ने उदयपुर विश्व विद्यालय में श्री गणपतराजजी कोट्यार सु. शिक्षा सोसायटी के ग्रंथ सहयोग से २ लाख रुपये प्रदान कर जैनोलॉजी पीठ की स्थापना की है, जिससे जैन दर्शन तथा प्राकृत के अध्ययन-प्रव्यापन को प्रोत्साहन मिला है। धार्मिक शिक्षण व गुसंस्कार निर्माण हेतु संघ ग्रीष्मावकाश में छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। इसके लिए श्री वोहराजी के आर्थिक सहयोग में श्री प्रेमराज गणपतराज वोहरा साधुमार्गी जैन धार्मिक शिक्षण शिविर समिति की स्थापना की गई है, जो हजारों छात्रों को प्रशिक्षित कर रही है।

जीवदया और अहिंसा प्रचार :

संघ कार्यालय, संघ की महिला समिति और इसके जागलूक सदस्य देश भर जीवदया और अहिंसा प्रचार में सलग्न हैं। छत्तीसगढ़ में प्राणी-वत्सला श्रीमती विजयादेवी जी सुराणा के प्रयासों की जितनी सराहना की जाय कम है। उनका समर्पित सेवाभाव बंधन है। इसी प्रकार दक्षिण में संघ के सहमत्री श्री केसरीचन्दजी सेठिया ने भगवान महावीर अहिंसा प्रचार संघ के माध्यम से एवं श्री चुन्नीलालजी ललवाणी जयपुर ने अहिंसा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं।

महिला समिति :

महिलाओं में जागृति एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए संघ के अन्तर्गत श्री अ. भा. सा. जैन महिला समिति की स्थापना स. २०२३ सेठानी श्रीमती आनन्दकवर पीतलिया के नेतृत्व में की गई, जिससे महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्हें संघ को सभी कार्यों और क्षेत्रों में भरपूर सहयोग प्रदान किया है। प्रवास हो या पदयात्रा समिति कभी पीछे नहीं रही। समिति की द्वितीय अध्यक्ष सौ. श्रीमती यशोदादेवीजी को चुनी गई और श्रीमती शान्ता मेहता मंत्री बनी। उनके बाद अब तक श्रीमती फूलकुमारी काकरिया, श्रीमती विजयादेवीजी सुराणा, श्रीमती सूरजदेवीजी चोरडिया समिति की वर्षों की अध्यक्षताएं रह चुकी हैं। इन सबने एक से एक बड़-चढ़ कर समिति की सेवा की। श्रीमती विजयादेवी सुराणा, श्रीमती शान्ता मेहता, श्रीमती धनकंवर कांकरिया, श्रीमती स्वर्णलता बोरस और श्रीमती प्रेमलता जैन का मंत्राणी पद पर समर्पित सेवा भाव महिला समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इन महिला अध्यक्षा और मंत्री का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। अभी श्रीमती अचलादेवीजी तालेरा समिति अध्यक्षा हैं, जो सरलमना श्री कन्हैयालालजी तालेरा पुना की विदुषी धर्मपत्नी हैं। आचार्य श्री के पुना विचरण के समय की गई तालेरा परिवार सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेगी। समिति मंत्री श्रीमती कमला बाई बैद जयपुर हैं, जो आचार्य की अनन्य भक्त और बड़ी सजग व कर्मठ कार्यकर्त्री हैं।

समिति द्वारा जीवदया, छात्रवृत्ति, धार्मिक शिक्षण शिविर आयोजन और जागृति के अनेक कार्य किए जाते हैं। महिला स्वावलम्बन के क्षेत्र में रतलाम का महिला उद्यम मंदिर, महिला समिति की यशोगाथा का गान कर रहा है। इस उद्योग मन्दिर द्वारा बहने वाली स्वाभिमान और स्वावलम्बन के साथ जीवन-यापन की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। अब उन्हें

मन्दिर अपने निजी भवन में चल रहा है। समिति को निजी भवन उपलब्ध कराने में सर्वश्री पचन्दजी काकरिया, पारसमलजी काकरिया और श्री पूर्णमलजी काकरिया का विशेष योगदान है। नया भवन का नाम श्रीमती जीवनीदेवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर रखा गया। इसका उद्घाटन श्रीमती अचलादेवीजी तालेरा समिति अध्यक्ष के कर कमलों से हुआ। श्री गणपतराजजी बोहरा और श्री चुन्नीलालजी मेहता के आर्थिक अनुदान से उद्योग मन्दिर अभान्वित हुआ है। रतलाम की बहिने उद्योग मन्दिर की सचालिका श्रीमती शान्ता मेहता के नेतृत्व में इस कार्य को यशस्वी बना रही है। समिति के बने पेटीकोट और जीरावण देश भर में लोकप्रिय है। श्री पीरदानजी पारख के उत्साह व जोश के कारण भवन अपने निश्चित समय में बनकर पूर्ण हो गया।

समिति की अन्य कर्मठ कार्यकर्ता बहिनो में श्रीमती रत्ना ओस्तवाल राजनादगांव, रीलम बहिन रतलाम, श्रीमती शान्ता मिस्त्री, श्रीमती विमला वैद कलकत्ता, श्रीमती भवरीबाई मूथा और श्रीमती घीसीबाई आच्छा रायपुर, श्रीमती कान्ता बोहरा और श्रीमती सोहन बाई मेहता इन्दौर, श्रीमती शान्ता भानावत, श्रीमती प्रेमनता गोलछा जयपुर, श्रीमती कंचनदेवी सेठिया बीकानेर, श्रीमती शेलादेवी बोहरा अहमदाबाद बहुत सक्रिय हैं। बुजुर्ग बहिनो में श्रीमती सौरभकंवर मेहता जयपुर, डॉ. श्रीमती हीरा बहिन बोरदिया इन्दौर, श्रीमती कोमल मुरात रतलाम, श्रीमती लाड बाई ढढा जयपुर, श्रीमती कचनदेवीजी मेहता मन्दसौर आदि का योगदान सराहनीय है।

समता युवा संघ :

संघ ने युवा शक्ति को सृजनात्मक कार्यों में जुटाने के लिए समता युवा संघ की स्थापना की है और श्री भवरलालजी कोठारी, श्री हस्तीमलजी नाहटा के बाद अब श्री गजेन्द्र सूर्या इन्दौर की अध्यक्षता तथा श्री मणिलाल घोटा रतलाम के मंत्रीत्व में यह संघ प्रगति पथ पर है। युवा हृदय स्व. श्री पारसराजजी सा. बोहरा की अध्यक्षता में युवासंघ की प्रगति हेतु बड़े जोश से कार्य किया गया था। सर्वश्री मदनलाल कटारिया रतलाम, सुगनचंद धोका, प्रेमचन्द बोहरा मद्रास, गौतम पारख राजनादगांव, हसराम सुखलेचा और जयचन्दलाल सुखाणी बीकानेर जैसे सैकड़ों युवा कार्यकर्ता इस संघ के सेवा प्रकल्पों में कार्यरत हैं। युवक ही समाज की भावी आशा हैं। हमारे उत्साही युवकों में संघ का उज्ज्वल भविष्य भाक रहा है।

श्री अ. भा. समता बालक मण्डली—भी संघ की एक नई रचना है, जो बालक-बालिकाओं में सुस्कार स्थापित करने और सेवा भाव जगाने में सलग्न है। मंडली के प्रथम अध्यक्ष श्री कपूर कोठारी का संगठन कौशल और वर्तमान अध्यक्ष श्री श्रीमाल का घर्म उत्साह सराहनीय है। वैसे इसके विधिवत् गठन से पूर्व बीकानेर-नोखा आदि अनेक क्षेत्रों में श्री जयचंदलालजी सुखाणी ने बालक-बालिकाओं में अद्भुत धार्मिक जागृति का कार्य इस मंडली के माध्यम से किया था। श्री जम्बूकुमारजी वाफणा भी कुन्नूर में इसी प्रकार सेवारत हैं।

भागवती दीक्षाएं :

जिन शासन प्रद्योतक आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म. सा. की नेत्राय में अब तक करीब २३३ भागवती दीक्षाएं हो चुकी हैं। आपश्री की नेत्राय में दलौदा के साड परिवार से

एक साथ चार, तीकानेर के सोनावत परिवार में भी एक साथ ४ दीक्षा और पीपलियाओं के पूरे पाभेचा परिवार की एक साथ दीक्षा होने का सच और समाज का गौरव है। परिवार के परिवार दीक्षित होने में प्रभु महावीर के काल का स्मरण हो आता है। रतलाम में दीक्षाओं के सामूहिक आयोजन में सैकड़ों वर्षों के स्थानकवासी समाज के इतिहास में जगमगाती ज्योति-शलाका स्थापित हो गई है। यह आचार्य-प्रवर का अतिशय और सच अनन्य श्रद्धाभाव है जो समाज और राष्ट्र को प्रदीप्त कर रहा है।

आपशी के आज्ञानुवर्त्ती सन्त-सती वृन्द ने प्रायः भारत के अधिकांश प्रान्तों में अपनी प्रतिभा, समाचारी और ज्ञान साधना से वर्मोद्योत किया है। इन सन्तों की समाचारी अद्भुत प्रभाव अखिल भारत में दिखाई दे रहा है। अन्य सन्तों पर भी इन दृढ़ चार्किक क्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। आपशी का आज्ञानुवर्त्ती सत-सती मंडल बहुत अनुशासित और विनीत है तथा भगवान महावीर की पवित्र सस्कृति की रक्षा करते हुए विचरण कर रहे हैं। लगभग ५० सन्तों और सतियों ने रत्नाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की जो एम.एम के समकक्ष है।

आचार्य-प्रवर की शातमुद्रा, विद्वत्ता, प्रश्नों के सद्ज-सरल समाधान की शैली और परम सन्तोषमयी समता दृष्टि से भौतिक चकाचौध के इस युग में भी आध्यात्मिक वातावरण प्रभावना निरन्तर बढ़ रही है।

एक आचार्य की नेत्राय में शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त और चातुर्मास की व्यवस्था देखने योग्य है। काश ! ऐसी ही भावना और वातावरण अन्य श्रमण-श्रमणियों में हो तो भगवान और आनन्दमय वातावरण बन जाय।

संघ-अध्यक्षों एवं मंत्रियों की गौरवमयी परम्परा .

संघ के प्रथम अध्यक्ष श्री छगनलालजी वैद भीनासर हाल कलकत्ता ने अपने ३६ के कार्यकाल में अपनी मृदुभाषिता, सादगी और सरलता तथा भव्य व्यक्तित्व से समाज का मोह और उसे नेतृत्व प्रदान किया। श्री गणपतराजजी बोहरा के ३ वर्षीय कार्यकाल पर ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी म सा. की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हिन्दी भाषा, स्वदेशी वस्त्र और खादी तथा राष्ट्र भक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत रहा उनका कार्यकाल। श्री बोहरा की कथनी करनी की एकता और ऋजुता ने संघ को समाज और राष्ट्र के धरातल पर आगे प्रदान किया। श्री वैद और श्री बोहरा जी दोनों अध्यक्षों के कार्यकाल में संघ मंत्री श्री जुगराज सेठिया की निष्काम सेवाएँ प्राप्त रही और सहमंत्री श्री सुन्दरलालजी तातेड की सगठन कुशलता ने संघ कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। श्री बोहराजी के बाद श्री पारसमलजी कार्कि कलकत्ता ने अध्यक्ष पद सम्हाला। सरल हृदयी, उदारचेता और आचार्य श्री जी के अनन्य भक्त श्री कार्किरियाजी के ३ वर्ष के कार्यकाल में संघ ने बहुमुखी प्रगति की। संघमंत्री श्री जुगराज सेठिया और सहमंत्री श्री सुन्दरलालजी तातेड की सेवाएँ यथापूर्व मिलती रही जो अविस्मरणीय हैं। संघ के चौथे अध्यक्ष खाचरौद-मालवा के सुप्रसिद्ध सेठ श्री हीरालालजी नादेचा व भव्य तथा सुलम्ब देहाकृति और मालवी पगड़ी से सुशोभित उन्नत ललाट और मित भाव दृढ़ अनुशासन के पक्षधर श्री नादेचा ने अपने २ वर्ष के कार्यकाल में साहस पूर्वक आचार्य हुक्मीचन्दजी म सा की सम्प्रदाय के प्रति अपनी युवाकाल से चली आ रही निष्ठा के अनु-

संघ का नेतृत्व किया। सुभ-बूभ के धनी श्री जुगराजजी सेठिया मंत्री रूप में अनवरत सेवा प्रदान करते रहे।

इसके बाद आदर्श त्यागी, सुश्रावक युवा हृदय श्री गुमानमलजी चोरडिया जयपुर संघ अध्यक्ष बने। आपने ३१ वर्ष की वय में शीलव्रत धारण किया, ८ द्रव्यों की मर्यादा है और विभिन्न प्रकार के व्रत-तप करते रहते हैं। सरलता की प्रतिमूर्ति और दृढ अनुशासन पालक हैं। आपके ४ वर्षीय कार्यकाल में १ वर्ष श्री जुगराजजी सेठिया तथा ३ वर्ष श्री भवरलालजी कोठारी मंत्री बने। श्री चोरडियाजी और श्री कोठारीजी की जोड़ी बहुत अच्छी जमी और इस कार्यकाल में संघ में अपूर्व जोश आया तथा प्रवास-पदयात्रा का जोर रहा और नई-नई प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हुई। श्री कोठारीजी ने संघ के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भाग लिया और स्वयं अपने जीवन में भी अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्यख्यान धारण किए।

संघ के ६ ठे अध्यक्ष पद पर शांत स्वभावी श्री पी. सी. चौपड़ा रतलाम आसीन हुए। आपकी सक्रियता बेजोड़ रही। आपकी निर्णय क्षमता और सगठन कुशलता ने रतलाम जैसे बृहद् संघ को एक सूत्र में बांधे रखा और २५ दीक्षाओं के भव्य आयोजन पूर्वक संघ और शासन की शोभा में चार चांद लगाए। संघ-प्रवासों का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, संघ-सम्पत्ति की वृद्धि हुई और संघ अर्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। श्री चौपड़ा के साथ एक वर्ष श्री भवरलालजी कोठारी तथा दो वर्ष मैं मंत्री पद पर रहा। संघ को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने वाली मूला योजना एवं मद्रास में संघ संपत्ति का निर्माण इसी समय हुआ। श्री चौपड़ाजी के बाद संघ के जाने-पहिचाने श्री जुगराजजी सेठिया अध्यक्ष और श्री पीरदानजी पारख, अहमदाबाद मंत्री बने। श्री सेठियाजी के तपे-तपाए नेतृत्व में अद्भुत क्षमता के धनी श्री पारख का उत्साह अहमदाबाद भावनगर चातुर्मास और दीक्षा के समय देखने योग्य था। श्री सेठियाजी के बाद श्री दीपचन्दजी भूरा संघ अध्यक्ष बने। पूर्वांचल का बेमिसाल प्रवास और २५ दीक्षाएं आपके कार्यकाल की स्वर्णिम घटना हैं। आप अनन्य गुरुभक्त हैं। आपके ३ वर्ष के कार्यकाल में २ वर्ष श्री पारख व १ वर्ष श्री धनराजजी वेताला मंत्री रहे। श्री वेताला अभी भी मंत्री हैं, सरल स्वभावी, सौम्य एवं सर्वप्रिय हैं।

अभी श्री चुन्नीलालजी मेहता बम्बई संघ अध्यक्ष हैं। आप उदार हृदय, धर्मप्रेमी और अनथक व कर्मठ कार्यकर्ता हैं। समाजसेवा में आपकी गहन रुचि है। आपका अतिथि प्रेम बेजोड़ है। देश में स्थान-स्थान पर समता-भवन बनाने में आपने दिल खोलकर दान दिया है। संघ की सभी प्रवृत्तियों में आप सदैव अर्थ सहयोगी रहते हैं। शिक्षा से आपको गहरा लगाव है। जिस संघ में इस प्रकार के अप्रमत्त और उदरमना नेता हों, वह संघ निश्चित रूपेण सौभाग्यशाली है।

श्री चम्पालालजी डागा विगत सोलह वर्ष से सहमंत्री एवं कोषाध्यक्ष के रूप में संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गुमानमलजी चोरडिया, श्री पी. सी. चौपड़ा, श्री जुगराजजी सेठिया, श्री दीपचन्दजी भूरा तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता के साथ संघ सेवा में तन-मन-धन से लीन हैं। संघ प्रवृत्तियों, कार्यालय एवं प्रेस के कुशलता पूर्वक संचालन में आप जो अप्रतिहत एवं अव्याहत रूप से निरन्तर सेवाएं दे रहे हैं, वे असाधारण एवं अद्वितीय हैं।

प्रगति-पथ :

प्राचार्य-प्रवर के प्रगतिशील कदमों के साथ-साथ सघ भी प्रगति पथ पर वृत्त चला जा रहा है । उदयपुर के बाद आचार्य श्री के चातुर्मास क्रमशः ग्रहमदावाद, भावनगर, वीर वली, घाटकोपर ग्रीर जलगाव में हुए ग्रीर सर्वत्र धर्म की प्रभावना हुई । सघ कार्य प्रवरक शिखर पर ग्राह्य होता चला गया । गुजरात में दरियापुर सम्प्रदाय के साथ प्रेम सवध व ग्रीर वीरीवली तथा घाटकोपर चातुर्मासों में सघ को श्री चुन्नीलालजी मेहता जैसे दानवी अध्यक्ष ग्रीर श्री सुन्दरनाथजी कोठारी जैसे कुशल सघटक उपाध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुए ।

जैन दर्शन के अनेक उद्भट एवं ह्याति प्राप्त विद्वानों डॉ. सागरमल जैन, कमलचन्द सौगानी, डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. प्रेमसुमन जैन आदि का भी सहयोग इस सघ सदैव प्राप्त होता रहा है और भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा, ऐसा विश्वास है । सघ के विभिन्न कार्यों के सम्पादन, ग्रीर संयोजन हेतु नेपथ्य में रहकर श्री भूपराजजी जैन ने जो सेवाएं दी तथा कार्यालय सचिव के रूप में उन्होंने जैसी शासन सेवा की है, वह प्रेरक और सराहनीय । वर्तमान में कार्यालय सचिव श्री नाथूलालजी जारोली कुशलता पूर्वक लगन के साथ सघ सेवाएं दे रहे हैं । आज सघ कार्यसमिति के १५० सदस्य हैं और २०० शाखा संयोजक हैं । सघ कार्यकर्त्ताओं का जाल देश भर में फैला हुआ है । सघ नित्य नवीन लोक कल्याणक प्रवृत्तियों का शुभारम्भ करता है और प्रत्येक क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है । रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाश्य श्रमणोपासक विशेषांक को लगभग ७ लाख रूपयों के विज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं, जो कि एक कीर्त्तिमान है । सघ ने समता पुरस्कार के रूप में समाज को गुणपूज की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास किया है । इक्कीस हजार रूपयों का प्रथम समता पुरस्कार तीर्थकर मासिक पत्रिका के सम्पादक डॉ. नेमीचन्दजी जैन, इन्दौर को रजत जयन्ती समारोह में प्रदान किया जायेगा ।

आज जब मैं नजर उठाकर देखता हूँ सघ अधिवेशनो को, सघ प्रवासों को, युवकों की रैलियों, महिलाओं की स्वाभिमानयुक्त रचनार्थमिता को, बालकों के संस्कार शिविरों को, प्रौढ़ों की स्वाध्याय साधना को और इस चतुर्विध सघ के अगीभूत सत-सती वृन्द के तप, ज्ञान, वैराग्य और दर्शन को तो मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है । २५ वर्ष पूर्व आज ही के दिन मेरी साक्षी में मेरे विनम्र योगदान से, मेरी जिज्ञासा एवं उत्साह से जिस बीज का इस सघ के मौन-मूक समाज चिन्तको, साधको और सेवाधर्मियों ने आरोपण किया था, उसे विशालवट वृक्ष के रूप में देखकर, उसी की छाया में खड़े होकर, सच कहूँ तो उसी की काया बनकर आज जिस हर्ष और आत्म गौरव की अनुभूति मैं कर रहा हूँ, वह इस सघ के हजारों-हजार सदस्यों का गौरव है, देश-विदेश में फैले अनजान क्षितिज में छिपे हुए, प्रत्येक कर्मयोगी का सूर्तिमन्त स्वरूप है ।

आइये । हर्ष के इस अवसर पर अपने इस प्रिय सघ के विजय रथ को स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ाने में फिर जुट जाए ।

सच । अभी थकने का समय नहीं आया है । उपनिषद् वाक्य की तरह चरैवेति-चरैवेति, चलते रहो-चलते रहो को हम महावीर वाणी-अप्रमत्त भाव को दृष्टिगत रखकर सार्थक करें । प्रस्तुति-जानकी नारायण श्रीमाली

२-ए, विन्स पार्क, बालीगज, कलकत्ता

समाज सुधार हेतु कुछ क्रान्तिकारी कदम

△ चुन्नीलाल एच. मेहता

अध्यक्ष, श्री. अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ

मेरी वार्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रुचि जागृत करने का सम्पूर्ण श्रेय श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. को ही है। अहमदाबाद दीक्षा प्रसंग पर जब आचार्य श्री की सेवा का अवसर मिला तब गुरुदेव की अमृतमय वाणी को सुनकर मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे नास्तिक जीवन को आस्तिकता में परिवर्तित कर दिया। साथ ही राह भटकते व्यक्ति को सन्मार्ग की राह दर्शायी व धर्म के प्रति रुचि जागृत कर मानव-समाज की सेवा का बोध कराया। गुरुदेव के एक ही प्रवचन से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ जायेगा इसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुझे कर्तव्यकर्तव्य का ज्ञान कराकर मेरे ऊपर अनंत कृपा की, जिससे प्रेरित होकर मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक मानव सेवा का ही कार्य करने का निर्णय कर लिया है !

श्री अ. भा. सा. जैन संघ अपने २५ वर्ष का रजत-जयन्ती काल पूर्ण कर २६ वे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। विगत २५ वर्षों में हुई प्रगति रूप विशालकाय संस्था को देखकर हम गौरव का अनुभव करते हैं। जो अपने विविध आयामों के माध्यम से सम्पूर्ण मानव-समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्रदान कर रही है। और योग्य कार्यकर्त्ताओं के संरक्षण में विकास मार्ग पर अग्रसर है। हम संस्था की एक-एक प्रवृत्ति पर दृष्टिपात करें तो

हमारा मन प्रफुल्लित एवं गद्गद होने लगता है। संस्था की प्रगति का श्रेय उन सभी सदस्यों को है जिन्होंने तन, मन व धन से समर्पित होकर अहर्निश इसके क्रिया-कलापों को गतिशील बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। योग्य मार्गदर्शकों व गुरुदेव के शुभाशीर्वाद से संस्था सदैव फलती-फूलती रही है। संस्था द्वारा की जाने वाली सेवाएँ हमेशा श्लाघनीय रही हैं। गुरुदेव की असीम कृपा से हमारी यह संस्था मानव सेवा में सलग्न रहती हुई विकसित होती रहे, संस्था को समाज के कर्मठ, उत्साही, दानवीरों व योग्य मार्गदर्शकों का सक्रिय सहयोग सदैव मिलता रहे, यही मैं जिनशासन से हार्दिक इच्छा प्रकट करते हुए मंगलकामना करता हूँ।

इन्दौर में १६ जुलाई ८७ को संघ के विशेष वार्षिक अधिवेशन में मेरे भूतकालीन अध्यक्षीय कार्यकाल की प्रशंसा एवं सराहना की तथा सम्पूर्ण संघ ने अद्भुत स्नेह दर्शाकर मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल आगामी वर्ष के लिए बढ़ाकर सम्पूर्ण जैन समाज की सेवा का मुझे स्वर्ण अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं सम्पूर्ण जैन संघ का तहेदिल से आभारी हूँ।

यद्यपि विगत कार्यकाल में मैं समाज की सेवा का विशेष कोई कार्य नहीं कर पाया। मेरी जो आकांक्षा थी वह मात्र आकांक्षाओं के रूप में ही रह गई थी क्योंकि जब मैं राघव ने मुझ इस पद पर आसोन किया तब मैं ५-६ माह

तो मात्र गतिविधियों से प्रवृत्त होने में लगे तथा ६-७ माह से मेरे अस्वरग हैं । स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् अब शीघ्र ही समाज व समाज के हितार्थ कुछ क्रान्तिकारी व चिन्मरणीय कार्य करने की मेरी इच्छा है, जो कि मेरे मन में पूर्व में भी थी मगर परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था । अब उन्हें शीघ्र ही क्रियान्वित करना चाहता हूँ जिसके लिए संस्था व समाज के समस्त कर्मठ, सेवाभावी, उत्साही तथा तन, मन व धन से सक्रिय सहयोग प्रदान करने वालों का सहयोग अपेक्षित है ।

१. संस्था का स्थायी फंड :- श्री ग. भा. सा. जैन सघ हमारे समाज की बहुत बड़ी संस्था है जिसके द्वारा संचालित अनेक प्रवृत्तियाँ समाज सेवा में सलग्न हैं । मगर खेद की बात यह है कि संस्था की समस्त गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संस्था को पर्याप्त मात्रा में स्थायी फंड के अभाव में मीटिंगों के माध्यम से धन डॉनेशन द्वारा जुटाना पड़ता है जो कि हमारी संस्था की सबसे बड़ी कमी है अतः अब मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि संस्था का पर्याप्त स्थायी फंड बनाकर इसे स्वाश्रित बनाई जाय । जिससे भविष्य में होने वाली जरूरतों की पूर्ति हेतु पराश्रित नहीं रहना पड़े अतः संस्था के समस्त अधिकारीगण से नम्र निवेदन है कि इस बिन्दु पर विचार कर संस्था को स्वाश्रित बनाने में सहयोग प्रदान करावे ।

२. दहेज प्रथा पर रोक के प्रयास :- इस मशीनरी युग में आदमी मशीन की तरह दिन-रात काम करता है मगर बदले में उसे जीवनोपयोगी साधनों की उपलब्धता ग्रासित से भी कम होती है । निम्न वर्ग की स्थिति चक्की के दोनों पाटों के बीच जैसी बनी हुई है । ऐसे समय पर उसे यदि अपनी पुत्री के विवाह प्रसंग

पर दहेज देने की स्थिति बने तो इसका अर्थ आप सुद लगा सकते हैं कि उसके क्या हाल बनेगे । परिस्थिति मजदूरियों में परिवर्तित जायेगी और परिवर्तित परिस्थिति अन्त में भी तो सहाती है जिन्हें हम प्रतिष्ठित प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं से घटा-भूषण में पढ़ते हैं । उन्हें पढ़कर दूसरों का एहसास हो या न हो, दिल को ठेस पहुँचे या न पहुँचे मगर मेरे दिल को भयंकर ठेस पहुँचाती है । दहेज के लोभियों में ग्लानि होने लगती है । विचारों में तुफान उठने लगता है कि जो समाज सारे राष्ट्र की सेवा में तत्पर है वह अपने घर में बैठे उस दहेज रूपी विषैले सर्प को बाहर नहीं निकाल सका । अब हमें समाज की सेवा का कोई भी कार्य करना है तो सर्व प्रथम इस कुरीति को समूल नष्ट करना है जो कि सप्त विशालरूप धारण कर समाज में घुस बैठी है । इस हेतु आज की युवा पीढ़ी यदि हमें सहयोग प्रदान करे तो सहज ही में यह दहेज रूपी नाग हमेशा के लिये हमारे देश से पलायन कर जायेगा ।

३. सामूहिक विवाह:- आज की परिस्थितियों व काल को देखकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम हमारे समाज में शीघ्र ही आरम्भ कर चाहिये जिससे दहेज रूपी कुरीति को सदैव के लिये विश्रान्ति मिलेगी । इस प्रकार की विवाह पद्धति से निम्न व मध्यमवर्गीय लोगों को सहज ही राहत मिल सकेगी । आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी उन्हें बहुत ही सहायता व राहत मिलेगी । अतः इस कार्य की ओर मैं सम्पूर्ण जैन समाज का ध्यान आकर्षित कर इसे क्रियान्वित करवाना चाहता हूँ । आशा है समस्त जैन समाज के सघ प्रमुख अपने क्षेत्र में सामूहिक विवाह समितियों का गठन कर शीघ्र ही क्रियान्वित करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे ।

संघ अमर रहे

□ जुगराज सेठिया

भूतपूर्व अध्यक्ष—श्री अ. भा. सा. जैन संघ

साधुमार्गी जैन संघ से मुझे जोड़ने वालों प्रमुख श्री सुन्दरलालजी तातेड और श्री सर-मल जी काकरिया है । उदयपुर में संघ स्थापना के समय श्री छगनमल जी सा. बैदनासर प्रथम अध्यक्ष चुने गये और मन्त्री पद देने का निर्णय लिया गया । इस पद पर नाम की चर्चा ने मुझे विस्मित-सा बनाया । अपनी अक्षमता का बोध करते हुए, स्पष्ट इन्कार कर दिया ।

साथी तुले हुए थे, मगर साथ ही साथ कथन के औचित्य का ध्यान रखते हुए, मुझे सहयोग देने का आश्वासन ही नहीं दिया, अनुभवी, सशक्त सहमन्त्री जो न केवल काम-ज में ही मेरा हाथ बटाता, मगर संघ-सबधीतव्य जानकारी से भी मुझे अवगत कराता होता । सहमन्त्री, शिक्षक और मन्त्री, शिक्षार्थी, सिलसिला जिस स्नेह से चला, वह आज भी शक्तिवत् है ।

संघ स्थापना के समय यह कल्पना नहीं जा सकती थी कि यह बीज एक दिन वट-वृक्ष का स्वरूप धारण कर लेगा । संघ के अखिल भारतवर्षीय स्वरूप का उपहास किया जाता था और आचलिक संघ के रूप में भी अपने अस्तित्व को स्थाई बना सके, इसमें सशय प्रगट हो गया ।

संघ के इस विस्तार में व्यक्तियों के सहयोग और अनुदान की सूची बनाना संभव नहीं, मगर यह कहना सही होगा कि इसके प्रसार का सारा श्रेय संघ के प्रत्येक सदस्य का है, जिसने तन, मन और धन से इसमें खुला योगदान दिया ।

संघ की उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ—

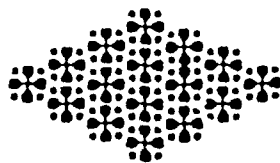
(१) धर्मपाल बन्धुओं में चेतना की जागृति और कुव्यसनो से मुक्ति, (२) सद्-साहित्य-प्रकाशन (३) एक बृहद् ग्रन्थालय (४) छात्रावास एवं शोध-संस्थान (५) छात्रवृत्ति (६) स्वधर्मी-सहयोग (७) धर्मजागरण हेतु पद-यात्रा (८) महिलाओं के लिये उद्योग केन्द्र (९) चिकित्सालय (१०) स्वाध्याय मंडल आदि

संघ की यह एक विशेषता रही है कि जितनी प्रवृत्तियाँ चालू हुईं, वे सब आज भी गतिमान हैं । इन प्रवृत्तियों के लिये आर्थिक साधन जुटाने, श्रम और समय, लगन और तत्परता की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ प्रस्तुत करने वाले बन्धुगण भावी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे ।

श्रमणोपासक —इतनी प्रचुर, सुशुचिपूर्ण सामग्री, शास्त्रीय ज्ञान एवं संघ की गतिविधियों की विशद जानकारी इतनी कम लागत से देने वाला अपने ढंग का एक मात्र जैन पाक्षिक है ।

संघ में भाई-चारे की जो छवि उभर कर सामने आई है और आती रहती है, वह विरली संस्थाओं में ही दृष्टिगत होती है। यहा पद चाहे नहीं जाते, कर्त्तव्य बोध की भावना से ग्रहण किये जाते हैं। पद, सत्ता का परिचायक नहीं, कर्त्तव्य बोधक है। यह चेप्पो का संघ नहीं, इसमें दरार नहीं, अन्दर से खोखला नहीं, नारंगी का छलावा नहीं, भेद-प्रभेद नहीं, बल्कि सर्वांगीण, सम्पूर्ण है। ठोस आधार पर अवस्थित है।

'नेकी कर ग्रीर कुंए में डाल,' यह वत हातिमताई के लिये मशहूर है। संघ में कई हातिमताई है। एक हातिमताई तो कलियुग के लिये धनराशि जुटाने में सदैव सक्रिय रहते हैं। संघ की विभिन्न योजनाओं को सुदृढ बनाने और ग्रंथ की कमी के कारण उन्हें कुम्हलाने देते हैं। कोथली का मुंह खुलवाने के गुर के लिये हैं। संघ सजीव है। संघ प्राणवान है। संघ गतिमान है। संघ शक्तिमान है। संघ अविनाश रहे। —वीकानेर वूलन प्रेस, बीकानेर

अर्हंतपि याज्ञवल्क्य कहते हैं :-

आणच्चा जाव-जाव लोएसणा, ताव-ताव वित्तेसणा, जाव-जाव वित्तेसणा ताव-ताव लोएसणा, से लोएसणा च वित्तेसणा च परिणणाए गो पहेणा गच्छेज्जा णो महापहेणा गच्छेज्जा ।

साधक को यह जानना चाहिए जब तक लोकेपणा है तब तक वित्तेपणा है। जब तक वित्तेपणा है तब तक लोकेपणा है। अतः साधक लोकेपणा और वित्तेपणा को परित्याग कर गोपथ से जाए, महापथ से न जाए।

जीवित रहने के अलावा मानव मन की दो तरह की भूख है एक सम्पत्ति की दूसरी ख्याति की। जब तक प्रसिद्धि की कामना है (जिससे कि मुनि भी नहीं बच पाए हैं) तब तक सम्पत्ति की आवश्यकता रहती है (जैसे कि मुनियों के पीछे लाखों का व्यय होता है) अतः साधक को महापथ से नहीं गोपथ से चलना चाहिए।

महापथ वह है जहा अधिक से अधिक अर्जन किया जाता है और अधिक से अधिक खर्च। गोपथ वह जहा सीमित है आवश्यकताएं, सीमित है साधन। जैन सस्कृति प्रथम सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती। कारण जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे उतना ही सघर्ष बढ़ेगा, कारण इच्छाएं असीमित हैं साधन सीमित। अतः यदि एक वस्त्र की आवश्यकता है तो दूसरे वस्त्र के लिए प्रयत्न मत करो। यह केवल साधुओं के लिए ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी है।

यदि एक मकान से काम चल सकता है तो गृहस्थ दूसरे मकान के लिए प्रयत्न न करे। एक वस्त्र से काम चल सके तो दूसरे के लिए लोभ न करे। इस प्रकार वह शांति को प्राप्त कर सकता है।

दर्शन, ज्ञान और चारित्र में संघ का योग

□ माणकचन्द रामपुरिया

‘संघे शक्तिः कलौयुगे’ दर्शन, ज्ञान और चारित्र के संवर्द्धन में, संघ-शक्ति, विशेष सहायक है। भारत जैसे धर्म सापेक्ष-देश में साधुमार्गी तों एवं साधकों के लिए वही मार्ग श्रेयस्कर है, जिसमें धर्म, ज्ञान, सदाचार, उपकार और सेवा का लक्ष्य हो। ‘धाराधरो वर्षति नात्म तो, परोपकाराय सतां विभूतयः’ अतः समवेत तब से सेवा, दया, उपकार की मदद को ढाना ही श्री साधुमार्गी जैन संघ का उद्देश्य है। यह संघ सम्प्रति भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में धर्म और आचार का “विजय-केतु” बहराने में अग्रसर है।

भगवान् महावीर की महती कृपा से ‘संघ’ ग इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित है, क्योंकि धर्म, ज्ञान, दर्शन और चारित्र का जितना बड़ा विश्लेषण, प्रचार और प्रसार संघ द्वारा हो रहा सम्भव हुआ है, वह अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक-विकास के लिए ‘संघ’ का लक्ष्य और उद्देश्य अत्यन्त व्यापक है। इसकी शक्तियाँ और साधन अनन्त हैं इसके कार्य और कार्य-क्षेत्र भी वेस्तृत एवं व्यापक है।

धर्म, विद्या, संस्कृति और सदाचार के क्षेत्र में संघ की दूरदर्शिता पूर्ण सेवा सर्वथा प्रेरणाप्रद है। मैं श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ की अनन्त-अशेष उत्तरोत्तर सफलता की मंगल कामनाएं करता हूँ।

“सत्यमेव जयते”

‘श्रमणोपासक’, भारतीय जैन-धर्म का निष्काम, धार्मिक-सिद्धान्त एवं दिव्य संदेश का वाहक-हंस-दूत है। यह धर्म का प्रेरणाप्रद संवाद-दाता और समाज का उत्प्रेरक प्रकाश-स्तम्भ है। यह तत्त्व-सत्य-धर्म वाहक, अपनी साधना-सेवा के पच्चीसवें शुभ वर्ष में प्रवेश कर गया है, इससे समय, इसे ‘रजत-जयन्ती’ महानुष्ठान का उपहार दे रहा है और समाज, अपने भाव-सुमनों की वृष्टि से इसकी आत्मा को परिपुष्ट कर रहा है।

सन्तु संकल्प की पूर्णता में मंगल भविष्य के समुज्ज्वल-शाश्वत-कल्याण-कल्पवृक्ष की सी शीतल-मुखद छाया अनिवार्य है। किं कुर्वन्तु ग्रहा. सर्वेयस्य केन्द्रे बृहस्पतिः। मैं साधुमार्गी-समाज सहृदय सुहृदवर्ग के साथ इसके ‘रजत-जयन्ती’ के उपलक्ष्य में इसकी स्वर्ण एवं हीरक जयन्ती की महती शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूँ। “श्रमणोपासक”, चिर अमर रहकर धर्म और समाज-सेवा-व्रत में संलग्न रहे।

१२-३-८७

४, मेरेडिथ स्ट्रीट, कलकत्ता

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ :

अभ्युदय और विकास

□ धनराज बेत

मंत्री-श्री अ. भा. साधुमार्गी के

आज से २४ वर्ष पूर्व स. २०१६ की आश्विन शुक्ला द्वितीया के दिन निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की सुरक्षा एवं सवर्धन के सहयोगियों के अपूर्व जोश एवं उत्साह के साथ श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के रूप में संगठन बना था। साधुमार्गीयों का यह संगठन श्रमण सस्कृति की सुरक्षा एवं पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्थापित हुआ था। इधर तो संघ का इस रूप में प्रारम्भिक चरण था अतः वह बहुत ही लघु रूप में परिलक्षित होता था किन्तु लक्ष्य बहुत विराट था। ऐसी स्थिति में यह संगठन लक्ष्य की परिणति तक कैसे पहुँच पाएगा, यह लोगों की दृष्टि में सदेहास्पद था। संघ भले ही लघु रूप में रहा हो, पर उसने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अविराम रूप से गति प्रारम्भ कर दी।

शात क्रांति के जन्मदाता स्वर्गीय आचार्य प्रवर श्री गणेशीलाल जी म. सा. को विशाल श्रमण संघ का सर्वसत्ता सम्पन्न उपाचार्य चुना गया था। उन्होंने प्रभु महावीर के सिद्धान्तों के धरातल पर संघ का व्यवस्थित रूप से संचालन करना प्रारम्भ किया था। संघ के कतिपय सदस्यों में व्याप्त शिथिलाचार का उन्मूलन करने के लिए आपने अत्यन्त सुन्दर तरीके-जनतन्त्रीय

पद्धति के अनुसार अनवरत प्रयास किये, जहाँ सिद्धान्त उपेक्षित एवं पक्ष का आग्रह बन गया, वहाँ शुद्धाचार की स्थिति सम्भव बन सकी। तब शुद्धाचार के परम हिम आचार्य प्रवर ने अपने इतने बड़े महान् त्याग पत्र देकर अपने आपको शिथिलाचार पूर्ण निर्लिप्त कर लिया। साथ ही शुद्धाचार पालकों के संगठन का नायक पंडित रत्न भु नानालाल जी म. सा. को बना दिया जो मान में जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबो समता विभूति, महायोगी, आचार्य प्रवर १००८ श्री नानालाल जी म. सा. के समग्र जैन समाज में सुविख्यात हैं।

आप श्री के पावन उपदेशों एवं सान्निध्य का संबल पाकर हमारा यह सं निरन्तर विकास की ओर बढ़ने लगा। आप प्रवर ने जब से चतुर्विध संघ की बागडोर सभ तब से ही आप श्री ने जन-जन को जागृत के लिए अनवरत विहार प्रारम्भ किया। प्रथम आप श्री ने व्यक्ति से लेकर विश्व व्याप्त विषमता का उन्मूलन करने के लिए नव चिन्तन समता-दर्शन का प्रवर्तन किया। सुनिश्चित है कि विश्व में व्याप्त विषमता विनिवारण और शान्ति का प्रसारण करने

लिए समता दर्शन को अपनाता ही होगा। आचार्य प्रवर ने स्व-कल्याण के साथ ही जन जीवन को नया निर्देश देना प्रारम्भ किया। मध्यप्रदेश के मालवा आंचल में जो निम्नवर्गीय लोग गोरक्षक से गोभक्षक बनने जा रहे थे, उनके बीच जाकर उन्हें व्यसन मुक्त बनाकर आत्म सम्मान पाने के लिये आपने मार्मिक उपदेश दिये। इसके लिए आपने लगातार उन गावों में अनेक परीषद्‌ओं को सहते हुए विचरण किया। आपके इस अभियान से उन लोगों में अभिनव जागृति आई और वे व्यसन मुक्त बनकर सुसंस्कारित होने लगे। उनकी संख्या आज करीब एक लाख तक बताई जाती है।

जिस समय आचार्य प्रवर ने पद-भार सम्भाला था उस समय सघ में श्रमण-श्रमणियों की संख्या बहुत कम थी किन्तु आचार्य प्रवर की असीम पुण्यवानी एवं पवित्र उपदेशों से प्रभावित होकर अब तक करीब २३५ भाई व बहिनो ने सयम-जीवन स्वीकार कर लिया है। आज भी अनेक मुमुक्षु आत्माएँ इस ओर गतिशील हैं। आचार्य प्रवर के हाथों से ६, ७, ९, १२, १३, १५ और २५ दीक्षाएं एक साथ हुई हैं, जो जैन समाज के लिए महान् प्रभावना रूप हैं।

आचार्य प्रवर का जीवन साधना की जिन ऊँचाइयों तक पहुँचा हुआ है उसकी थाह पाना हमारे वश की बात नहीं है। आज के इस तनाव युक्त जीवन में तनाव मुक्ति के लिए सहज ध्यान के द्वारा सहज जीवन जीने की कला के रूप में 'समीक्षण ध्यान' विधि का परिचय जब समाज के सामने प्रकट हुआ तो सभी तरफ से आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रियाएं होनी स्वाभाविक ही थी। समीक्षण ध्यान द्वारा यौगिक क्रियाओं का सहज विवरण बौद्धिक वर्ग के लिए उत्सुकता

का कारण बना। 'समीक्षण ध्यान' विधाओं के प्रवर्तन के साथ जब 'क्रोध समीक्षण' 'मान समीक्षण' इत्यादि उपदेश पुस्तकाकार रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हुए तो समीक्षण-ध्यान विद्या के नये आयाम अभ्यासियों के लिए उद्घाटित होने लगे। जिसने भी इसका प्रयोग किया उसने अपने मन को तनाव मुक्त पाकर आत्म साधना के लिए तत्पर होते अनुभव किया।

आचार्य प्रवर के उपदेश अनुभूतिगम्य, विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी इतने सरल होते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभान्वित हो उठता है। वर्तमान में आचार्य प्रवर निरन्तर चतुर्विध सघ के उत्थान की ओर गतिशील हैं। आज जैन समाज में आप श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण रूप में निर्वहन करने वाली विरल विभूति हैं।

हमें गौरव है कि हमें ऐसे महान् आचार्य गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं—हमारा सघ आपके पवित्र सान्निध्य को पाकर धन्य-धन्य हो उठा है। आप श्री के उपदेशों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सघ ने अनवरत प्रयास प्रारम्भ कर दिये। आप श्री ने जिस ऐतिहासिक कार्य, धर्मपाल प्रवृत्ति का अभियान चलाया था हमारे संघ ने श्रावकोचित कर्तव्य को लक्ष्य में रखते हुए इसके विकास हेतु धर्मपाल प्रवृत्ति का सगठन कायम किया। इस सगठन को प्रभावी बनाने का महत् कार्य हमारे समाज के उदारमना सेठ श्री गणपतराज जी बोहरा दम्पति ने तन-मन-धन से किया। धर्मपाल वर्ग के वच्चों के उत्थान हेतु रतलाम के ही उपनगर दिलीपनगर में एक छात्रावास कायम कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। धर्मपाल जैनों के उत्थान व समाज में उचित स्थान दिलाने के प्रयत्न स्वरूप उन क्षेत्रों में व्यसन मुक्ति हेतु पद-

यात्राएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर समय-समय पर आयोजित किये गये व किये जा रहे हैं। धर्मपाल क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर धर्मसाधना, संस्कार निर्माण हेतु समता भवन स्थापित किये गये हैं। आज यह प्रवृत्ति स्वालम्बन की तरफ तेजी से अग्रसर है।

इस प्रवृत्ति के प्रारम्भ में स्व. श्री गेदालालजी नाहर का योगदान अविस्मरणीय है। इस प्रवृत्ति को पुष्पित, पल्लवित, फलित करने में अनेकानेक सघनिष्ठ, सघ के पूर्व पदाधिकारीगण व समाजसेवी व्यक्तियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके अलावा सघ द्वारा अनेक जन-कल्याणकारी प्रवृत्तियां भी धर्मपाल क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई हैं।

सघ द्वारा साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य प्रारम्भ किया गया। आज सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य की साहित्य मनीषियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। श्रमण भगवान महावीर के सिद्धान्तों की सरल व्याख्या आचार्य प्रवर द्वारा व्याख्यानों में की जाती है उसे भी लिपिबद्ध करके पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है। कथा साहित्य का अपना विशेष आकर्षण है। जैन दर्शन को सुगम रूप में साहित्य के द्वारा प्रस्तुत एवं प्रचारित करने का प्रयास भी प्रगति पर है।

सघ द्वारा धार्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से धार्मिक परीक्षा बोर्ड का गठन कर विद्यार्थियों में जैन दर्शन के निष्णात विद्वान् तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। आज धार्मिक परीक्षा बोर्ड समाज में प्रामाणिक रूप से कार्य कर रहा है। परीक्षा बोर्ड के तहत ही धार्मिक शिक्षण शालाओं को भी सघ द्वारा अनुदान प्रदान कर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में सघ अपने सीमित साधनों के होते हुए भी प्रतिभावान छात्रों को छात्रावास प्रदान करता आ रहा है। छात्रों में धार्मिक संस्कारों के साथ वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था हेतु व शान्त क्रान्ति के अग्रदूत स्व. आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा. की पुण्य स्मृति में श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर में संचालित है।

जैन सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञान अनुदान प्रदान कर उदयपुर युनिवर्सिटी में संचालित नेयर की स्थापना सघ की एक विशेष उपलब्धि है। जिससे प्रतिवर्ष अनेक प्रतिभावान छात्र छात्राएं जैन दर्शन में एम. ए. होकर आते हैं, इन्हीं में से विशेष प्रतिभावान छात्रों के जैन दर्शन पर शोध करने हेतु आगम ग्रंथों समता शोध संस्थान की स्थापना श्री गणेश जैन छात्रावास प्रांगण में अलग प्रकोष्ठ के रूप में की है। यहां जैन दर्शन में पी-एच. डी. करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कई विद्यार्थी इस शोध संस्थान से पी-एच. डी. प्राप्त कर चुके हैं व कर रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में ही श्री सुरेन्द्र कुमार साहू शिक्षा सोसाइटी के उल्लेखनीय कार्यों का अनुदान विशेष महत्व रखता है।

श्री समता प्रचार सघ उदयपुर, स्वाध्याय के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है। प्रति वर्ष जहां पर पर्युषण पर सत-सतियों के चातुर्मास नहीं होते हैं, आराधना हेतु वहां पर्व स्वाध्यायी वन्धुओं को भेजा जाता है। स्वाध्यायियों को संस्कारित और शिक्षित करने के विशेष कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। सघ की इस प्रवृत्ति की बहुत ही सुन्दर छवि समाज के हृदय पर अंकित हुई है।

जीवन साधना एवं संस्कार निर्माण के उद्देश्यों से सघ ने कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में

दयात्राएं आयोजित की जिसका अनूठा अनुभव जो व्यक्ति सम्मिलित हुए, उन्हें हुआ। उनकी प्रेरणा से प्रतिवर्ष पदयात्राओं का आयोजन होता है। पदयात्रा से जहां जन-जन से सम्पर्क पाया जाता है वहां धर्मजागरण व स्वाध्याय पाठना का विशिष्ट कार्य भी सम्पन्न होता है।

सघ की सहयोगी संस्था के रूप में नारी जागरण हेतु विशेष रूप से श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन महिला समिति की स्थापना की गई। महिला समिति के द्वारा समाज-सेवा के जो कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं वे अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। समिति महिला जैन उद्योग मंदिर, रतलाम के माध्यम से महिलाओं की आत्म निर्भरता और आर्थिक स्वावलम्बन हेतु प्रयत्नशील है। महिला समिति सघ की प्रत्येक गतिविधि में महत्वपूर्ण सहयोगी है। सघ के स्वधर्मी भाई-बहिनो के सहयोग हेतु महिला समिति का विशिष्ट योगदान चल रहा है।

जीवदया की प्रवृत्ति में हमारी महिला समिति ने सघ के साथ किये गये प्रयत्नों से 'पशु पक्षी बलि वध निषेध विधेयक' कई राज्यों में पारित करवाये हैं। इस सम्बन्ध में अहिंसा अचार सघ रायपुर व मद्रास के प्रयत्न विशेष रूप से हो रहे हैं।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ ने समाज के युवा वर्ग को धार्मिक क्रियाओं की तरफ उन्मुख करने हेतु समता युवा संघ की स्थापना की गई। युवा वर्ग को धार्मिक क्रियाओं की तरफ मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य तो हमारे समाज के श्रमण

एवं श्रमणी वर्ग के सदुपदेशों से हो ही रहा है। समता युवा संघ द्वारा एक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन निरन्तर हो रहा है व युवा वर्ग द्वारा कई समाजोपयोगी कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं।

श्रमणोपासक संघ का मुख-पत्र प्रति मास में दो बार सुज्ञ पाठकों के हाथों पहुंचाया जाता है। श्रमणोपासक के प्रकाशन व सघ साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था सघ के ही जैन आर्ट प्रेस, बीकानेर के द्वारा की जाती है। जैन आर्ट प्रेस में प्रकाशन की गति एवं स्तर बीकानेर के सभी प्रिंटिंग प्रेसों से बेहतर है।

प्रारम्भ में तो अनेक विपदाएं सामने आईं पर अनवरत पुरुषार्थ एवं दृढ सकल्प के साथ वे दूर होती चली गईं। आज सघ गत पच्चीस वर्ष की यात्रा पूरी कर जवानी में प्रवेश कर चुका है। इन पच्चीस वर्षों में संघ ने आश्चर्यजनक प्रगति की है।

हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले थे आज भी हम उसी की ओर गतिशील हैं। श्रमण-संस्कृति के प्रेमियों से यही निवेदन है कि संघ की गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग ले और उसके संरक्षण, संवर्धन में अपने महत्वपूर्ण परामर्श देते रहें। आपका यह सहयोग निश्चित ही श्रमण संस्कृति के उन्नयन एवं विकास में सहायक सिद्ध होगा। हमें इस सघ के रजत-जयन्ती वर्ष के साथ यह सकल्प करना है कि हमारे आगामी चरण दृढता के साथ बढ़ते जाएं।

□

जैन धर्म की सार्वभौमिकता

□ दीपचन्द्र भू

भूतपूर्व प्रध्यक्षा, श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सभ

जैन धर्म एक सार्वभौम धर्म है। इसके मूल तत्व सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आज भी शाश्वत हैं। जैन धर्म के त्रिरत्नो—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना महत्व रखते हैं। यह धर्म समस्त प्राणियों के उत्थान, कल्याण व सुखी बनाने वाले सिद्धान्तों पर आधारित है। भौतिकवादी भटकाव से त्रस्त मानव को सुगम, सही और सुखद मार्ग दर्शन के लिए जैन धर्म के उपदेश दीपक की तरह आलोकित है। जिसकी जैन धर्म के सिद्धान्तों में आस्था है जो उनका अनुशीलन करता है, अनुकरण करता है, वही जैन है। जिसने राग, द्वेष, विषय-वासना आदि आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही “जिन” है तथा ऐसे जिन भगवान की उपासना करने वाला जैन है। जैन धर्म में कोई देश, काल की सीमा नहीं है, जाति और वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसमें अंध-श्रद्धा और व्यक्तिपूजा को कोई स्थान नहीं है। यह धर्म गुण पूजा में विश्वास रखता है, गुरु पूजा ही गुण पूजा है। रत्नत्रय—अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह में आस्था रखने वाला ही सही अर्थों में जैन है।

जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रमुख स्तम्भ अहिंसा है। जैन धर्म और अहिंसा तो एक दूसरे से अभिन्न हैं। सभी धर्मों में अहिंसा को मान्यता दी गई है परन्तु जैन धर्म के अहिंसा सिद्धान्त सूक्ष्मतम प्राणियों तक व्यापक हैं। छोटे-छोटे

कीड़े, मकोड़े, पतंगे, पशुपक्षी तक में सुख-दुःख की संवेदना है। वे भी सुख से रहना चाहते हैं और दुःख के कारणों से बचना चाहते हैं। भगवान् महावीर ने कहा है—

मम्यं जीवाधि दृच्छन्ति जीविउ न मरिज्जिउ।

सभी प्राणियों को सुख पूर्वक जीने की कामना रहती है। दुःख और मृत्यु सभी को अप्रिय लगती है। प्राणियों को सुख से जीने के अधिकार को छीनना हिंसा है। समस्त जीवधारियों और वनस्पति तक में सुख पूर्वक जीने की उच्छा का हनन हिंसा है।

अहिंसा के मूल में जैन धर्म की यह भावना रही है कि ससार में अशान्ति, दुःख का कारण हिंसा है। मनुष्य अपने लिए सुख प्राप्ति के प्रयत्नों में दूसरों से विरोध और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है, यही हिंसा का आरम्भ है। अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरे को दुःख देना छोड़ने से स्वयं के दुःख स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जैन धर्म के सिद्धान्तों में सुख प्राप्ति के लिए अहिंसा की आराधना आवश्यक है। सभी आत्माओं को समान समझो, किसी को भी मन, वचन और कर्म से कष्ट मत पहुंचाओ। यदि सुख चाहते हो तो दूसरों को सुखी बनने में मदद करो। अहिंसा से समता की भावना को बल मिलता है। हिंसा से तो असमानता, विद्वेष, संघर्ष की भावना भड़कती है जिसे अहिंसा के शीतल छीटे ही शांत कर सकते हैं। विश्व में आज अहिंसा

सिद्धान्तों की अत्यन्त आवश्यकता है। इन्हीं सिद्धान्तों के लिए जैन धर्म में क्षमा का बड़ा महत्व है तथा क्षमा पर्व मनाया जाता है। क्षमा से अह का त्याग होता है जो सभी भगडों की जड़ है। क्षमा से नम्रता का उदय होता है। क्षमा से अपनी भूलों को स्वीकारने और प्रायश्चित्त करने से बदले की भावना, आक्रोश, हिंसा की भावना समाप्त होकर अहिंसा का उदय होता है।

खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमन्तु मे ।
मिति मे सब्बे भूएषु, वैर मज्झ न केणई ॥

जैन धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है अनेकान्त । अनेकान्त का सरल अर्थ है—विचारों में किसी भी प्रकार का एकान्तिक आग्रह नहीं होना चाहिए। इसे हम वैचारिक अहिंसा कह सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार 'मैं कहता हूँ, वही सही है' का आग्रह छोड़ना होगा। हो सकता है आपके अतिरिक्त विचारकों के सिद्धान्त भी देशकाल, परिस्थिति के अनुसार सही हो। अतः अपने-अपने धार्मिक सिद्धान्तों पर आस्था रखो परन्तु दूसरों के धर्मों की आलोचना मत करो। उनकी अच्छी बातों का आदर करो, उन्हें भी ग्रहण करो। इस अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार 'मेरा है सो सत्य है' का आग्रह छोड़ना होगा तथा 'सत्य है सो मेरा है' स्वीकारना होगा। यदि सभी धर्मावलम्बी एवं नेता इस सिद्धांत पर चलना प्रारम्भ कर दें तो सारे धार्मिक मतभेद, विद्वेष, हठपूर्ण आग्रह स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे और विश्व कल्याण एवं बन्धुत्व की भावना सुदृढ़ होगी।

जैन धर्म का तीसरा रत्न है—अपरिग्रह। संसार के समस्त भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्ति, संग्रह करने की वृत्ति का त्याग। सासारिक दुखों के मूल में अर्थ भी एक कारण है। आर्थिक विषमता संघर्ष को जन्म देती है। मनुष्य के

जीवन में जब तक अमर्यादित लोभ, लालच, तृष्णा का स्थान रहेगा, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अपना निर्वाह करने लायक अर्थ प्राप्त करने पर ही अतिरिक्त सम्पत्ति गरीबों, असहायों, अपंगों और अनाथों की सेवा में लगाई जा सकती है। अर्जित धन का उपयोग दीन-दुखियों की सेवा में करने से ही सादा जीवन उच्च विचार की भावना को बल मिलेगा, सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार जैन धर्म के रत्नत्रय—अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह इस धर्म की मौलिकता को सिद्ध करते हैं। इनके समुचित पालन से विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है।

किसी जैन आचार्य का कथन है—

'जहाँ विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सम्पूर्ण सत्य की खोज की गई है, खंडित सत्यांशों को अखण्ड स्वरूप प्रदान किया गया है, जहाँ किसी प्रकार के पक्षपात को स्थान नहीं है, केवल सत्य का ही अनुसरण है। जहाँ किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुँचाना पाप माना जाता है, वही जैन धर्म है।'

इन तीन सिद्धांतों के अतिरिक्त जैन धर्म आत्मा, परमात्मा, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक में भी विश्वास रख व्याख्या करता है। आत्मा ही परम उच्च अवस्था पाकर परमात्मा बन जाती है जो सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, ज्ञानानन्द स्वरूप परम वीतराग होती है। प्रत्येक आत्मा साधना द्वारा आंतरिक मोह, माया, क्रोधादि शत्रुओं पर विजयी होकर परमात्मा बन सकती है। जैन धर्म की मान्यता है कि प्रत्येक प्राणी स्वयं मुक्त-दुःख का कर्ता एवं भोक्ता है। प्रत्येक युग में नई चेतना (आत्मा) जन्म लेकर जन-मानस की सभी भावना बना कर मुक्ति (मोक्ष) को प्राप्त करती है। मुक्ति के पश्चात् आत्मा पुनः संसार नहीं आती। मृत्ति अनादि है, अनन्त है,

जैन धर्म के अनुसार मुक्ति मार्ग के लिए सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य आवश्यक है। साधना के मार्ग में हिन-प्रतिन का विवेक, आत्मा के उत्थान-पतन का सही ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। आत्मा-परमात्मा, पुण्य-पाप आदि तत्वों पर सच्चा विश्वास, शुद्ध निष्ठा, श्रद्धा ही सम्यक् दर्शन है। आत्म-साधना के मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए सही और शुद्ध आनंद ही सम्यक् चारित्र्य है। आज उन सिद्धांतों की व्यापकता और प्रभाव नितान्त प्रासंगिक है।

जैन धर्म के सिद्धांतों की व्यापकता को समझने के लिए उसके वन्दना मंत्र पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसमें 'गुणिनो सर्वत्र पूज्यन्ते' का सिद्धांत समाहित है।

एगो अरिहंताण—उन सभी महान् आत्माओं को नमस्कार जिन्होंने राग, द्वेष, काम, क्रोधादि समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर वीतरागता प्राप्त कर ली है। एगो सिद्धाण—उन सभी महान् चेतनाओं को नमस्कार जो महाव्रतादि नियमों की आराधनापूर्वक विशिष्ट साधनारत रहते हुए साधक समुदाय के प्रति सजगता का

मार्ग दर्शन देते हैं। एगो प्रायश्चित्त—उन महान् जागरूक आत्माओं को नमस्कार जो पतन-पार का पावन करते हैं तथा साधना की भी मर्यादा में रहने का संकेत। एगो उपश्रवाण—उन महापुरुषों को नमस्कार जो साधनानिर्भर मर्यादाओं का पालन कर वीतराग निर्दोषित शास्त्रों के अध्ययन, प्रयोग में लगे रहकर गूढ़ तत्वों को मुगम बना साधकों को परिबोध कराते हैं। एगो त साहण—सम्पूर्ण लोक में विद्यमान उन सभी को नमस्कार जो साधुत्व का निर्वाह कर साधना में सलग्न रहते हैं।

यह नमस्कार महामन्त्र जैन धर्म के आदर्श दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। जैन धर्म के सिद्धांतों का सही रूप से पालन व्यवहार में निष्ठा के साथ काम में लेने से दिव्य बन्धुत्व और कल्याण की भावना को जागृत करता और सद्भाव को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जैन धर्म एक सार्वभौमिक दर्शन की प्रतिष्ठा करता है।

देशनोक, जिला-ब्रीकानेर (राजस्थान)

कोई मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता जिससे घृणा की जाय या जिसे छूने से छूत लगती हो। सभी प्राणियों की आत्मा परमात्मा के समान है और शरीर की बनावट के लिहाज से मनुष्य मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है।

जो गन्दगी फैलाता है वह दोषी नहीं और जो हरिजन गन्दगी साफ करता है वह दोषी कहलाये—नीच गिना जाय, यह कहा का अनोखा न्याय है ?

—श्रीमद् जवाहराचार्य

संघ : उत्साही रचनात्मक संस्था

● सौभाग्यमल जैन, एडवोकेट

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि श्री आ. भा. साधुमार्गी जैन संघ इस वर्ष अपनी जन्त-जयन्ती प्रेरक वर्ष के रूप में मना रहा है। उपरोक्त संस्था जैन समाज (विशेषकर स्थानक जैन समाज) में कार्यरत एक उत्साही रचनात्मक संस्था है। अपने २४ वर्षीय कार्यकाल में उसने अपने समर्पित कार्यकर्ता तथा नेतागण के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया है। रजत-जयन्ती वर्ष (प्रेरक वर्ष) में बहुआयामी कार्यक्रम (२५ सूत्र) का लक्ष्य तय करके उसके क्रियान्वयन की योजना निर्धारित की जा रही है। संस्था के कार्यकर्ता तथा नेतागण अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने में उत्साही तथा लगनशील हैं।

मैंने उपरोक्त बहुआयामी कार्य एवं उसके सूत्रों को ध्यानपूर्वक देखा है। जो मुख्य रूप से चार विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं —

(१) सस्कार निर्माण, व्यसनमुक्ति, जीवन निर्माण तथा समाजोत्थान मूलक विषयों पर विभिन्न माध्यम से प्रयत्न (२) कुरुधि उन्मूलन (३) आर्थिक सहायता (४) पशु-हिंसा की रोक का प्रयत्न।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त विन्दुओं पर उत्साह तथा लगन से लक्ष्य पूर्ति की ओर यथा-सम्भव प्रयत्न किया जावेगा।

५-६-८७

इस दिशा में सक्रिय प्रयत्न करने के लिये संघ का मुख-पत्र श्रमणोपासक सशक्त रूप से वातावरण निर्माण करेगा। इस अवसर पर मैं एक विशेष दृष्टिकोण पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह कि देश तथा समाज में गत कुछ वर्षों में अर्थ प्रभुत्व अथवा अर्थ प्राधान्यता की मानसिकता तेजी से बढ़ी है। यह तथ्य विवाद से परे है कि इस मनोवृत्ति ने देश तथा समाज में कई विकृतियों को जन्म दिया है। सताभिमुखता तथा अर्थ प्राधान्यता की मानसिकता का उपचार यदि समय रहते नहीं किया गया तो परिणाम भयंकर होंगे जिसके लक्षण कुछ सीमा तक आज भी दृष्टिगोचर होते हैं।

यह एक सुखद संयोग है कि यह वर्ष आचार्य श्री नानेश के आचार्य पद, संघ तथा मुख-पत्र श्रमणोपासक का भी रजत-जयन्ती वर्ष है। आचार्य प्रवर स्थानकवासी समाज के प्रभावशाली आचार्य हैं। श्रद्धेय आचार्य प्रवर से भी मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि त्रिवेणी-संगम—संघ, श्रमणोपासक, (श्रावक तथा श्रमण) वर्ष में इस दिशा में प्रभावोत्पादक कार्यक्रम के लिये प्रेरणा प्रदान करें।

इस त्रिवेणी संगम वर्ष में संघ की लक्ष्य पूर्ति की शुभ-कामना करता हूँ।

—शुजालपुर मण्डी, (म. प्र.)

संघ और हम

□ चम्पालाल

सहस्रम्त्री—श्री प्र. भा. साधुमार्गी ब्रज

आज श्री प्र. भा. साधुमार्गी जैन सच के विगन २५ वर्यों के कार्यकाल पर दृष्टि करते है तो कई बातें उभर कर सामने प्रकट होती है । इनके हम प्रसों मे उस सच ने स्वात वासी समाज या यों कहे कि जैन समाज मे अपना निशिष्ट स्थान बनाया है । सच के कलापो मे जैन समाज के सच्चे निशिष्ट स्वरूप का प्रतिनिधित्व निहित है । सच द्वारा सामा एवं राष्ट्रीय स्तर के तथा जन-कल्याण के जो कार्य सम्पन्न किये जा रहे है उनसे सच ही जैन समाज का गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । उसके पीछे है सच प्रमुख व कार्यकर्ताओं का आपसी स्नेह । आज सच मे जितने भी प्रमुख व्यक्ति व कार्यकर्ता हैं वे अपने आपको जिम्मेवार समझकर अपना कार्य निभाते हैं । जब हम कही भी प्रसंगवश मिल जाते है तो भाईचारे का वह स्नेह उमड़ता है जो कि प्रायः सगे भाइयो मे भी देखने को नही मिलता है । किसी भी गाव या शहर मे अपने व्यक्तिगत व्यापारवश भी जाना हो तो वहाँ कार्यकर्ता से मिलकर आना ही पडता है, उनका आत्मीय स्नेह बरबस खींच लेता है ।

जहाँ अन्य सच व सस्थाओं मे व्यक्ति पद प्राप्त करने हेतु एडी-चोटी का लगाकर व साधु सन्तो से मिफारिश कराने की अनधिकृत चेष्टा करता है, वही इस सच सभी पदाधिकारियों को सच प्रमुख जवरदस्ती पद ग्रहण कराते हैं । आज तक कभी कुन विवाद नही हुआ । आचार्य-प्रवर, सन्त मुनिराज व महासतियाजी म. सा. का हस्तक्षेप तो रहा कभी पूछते तक नही कि कौन-कौन पदाधिकारी बने । उन्हें कोई श्रावक बता देता है पता चल जाता है या श्रमणोपासक पत्रिका के माध्यम से मालूम पड जाता है, वह बात है ।

इस संघ मे स्नेह व प्रेम कितना है इसका पता इस बात से लग जाता है कि परिषद की मीटिंग-कार्यकारिणी का रूप ले लेती है तथा कार्यकारिणी की मीटिंग, साधारण का रूप ले लेती है । सबके मन मे जिज्ञासा रहती है । अनुशासन इतना कि सब कार्य सुनते रहते है, बीच मे कभी व्यवधान उपस्थित नही करते ।

सच समर्पित महानुभावो की यदि सूची बनाने बैठ जावे तो वह बनती ही जाये शायद ही अन्त आयेगा । श्रीमान् गणपतराजजी बोहरा का तन-मन-धन से मूक समर्पण, श्री गुमानमलजी चोरड़िया का त्याग व सादगी तथा स्मरण करते ही प्रत्येक विशेष उत्सव उपस्थिति, श्रीमान् पी. सी. चौपड़ा हर क्षेत्र मे अग्रणी, कार्यकुशल, विवेक सम्पन्न व सबके

एक-सा व्यवहार, श्रीमान् सरदारमलजी काकरिया का अर्थ संग्रह का कौशल । निजी कार्यवश होते हैं तो भी सघ को हर समय याद रखते हैं । ऐसे निकलवाने की कला में निपुण व्यक्तित्व, श्रीमान् चुन्नीलालजी मेहता सा. की दान देने में उदारता व श्री घनराजजी बेताला जैसा सूभ-
[क का धनी, श्री भंवरलालजी कोठारी का मिठास, सभी प्रवृत्तियों के संयोजन में निपुणता, श्री पीरदानजी पारख, श्री जसकरणजी बोथरा का प्रेरक व्यक्तित्व । मैं यदि लिखता ही गया तो बहुत बड़ी सूची बन जायेगी ।

मैं भी लगभग २० वर्षों से इस सघ से आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ हूँ तथा १५ वर्ष सहमन्त्री व कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए सभी सघ प्रमुखों व पदाधिकारियों का स्नेह भाजन रहा हूँ । मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त ही गौरव महसूस हो रहा है कि मुझे जो असीम स्नेह, प्यार व कार्य करने की प्रेरणा मिली है वह मेरे जीवन का एक स्वर्णिम इतिहास है । मैं जो भी यत्किंचित् कार्य कर रहा हूँ, वह परम पूज्य आचार्य प्रवर की महती कृपा एवं उनके अतिशय का परिणाम है व मेरी अटूट श्रद्धा का फल है । साथ ही इसी सम्प्रदाय के विद्वान् तपस्वी एवं सेवाभावी सन्तो महासतियाजी म सा के सत्सान्निध्य से भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है । सघ प्रमुखों के असीम स्नेह एवं सहयोग से ही सम्पूर्ण कार्य सुलभता पूर्वक सम्पन्न करते हुए आत्मिक आनन्द की प्राप्ति होती है ।

श्रद्धा

‘सङ्ग्रह मेहावी मार तरङ्ग’—श्रद्धाशील मेहावी ससार के पार पहुँच जाता है । पर प्रश्न यह है कि श्रद्धा किसके प्रति हो ? सामान्यतः शास्त्रों के प्रति, धर्माचार्य के प्रति तथा अभिभावकों के प्रति समर्पण को श्रद्धा कहा जाता है । किन्तु तीर्थंकर महावीर इसके आगे बढ़े थे । उनका कहना था शास्त्र जड़ वस्तुओं में पिरोये हुए हैं । वे स्वतः कुछ भी प्रभावित नहीं होते । व्यक्ति उन वस्तुओं में अपनी अनुभूतियों को योजित करता है । जैसी वे अनुभूतियाँ होती हैं, उन्हीं के आधार पर शास्त्रों की परिणति हो जाती है । प्रयोक्ता यदि उनके साथ सम्यक् अनुयोजन करता है तो उनसे बढ़कर अन्य कोई भी प्रकार उतना प्रभावी नहीं हो सकता । यदि उस अनुयोजन में सम्यक्ता का निर्वहन पूर्णतः नहीं हो पाता, तो वे शास्त्र भार के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकते ।

धर्माचार्य चेतन हैं । वे शिष्यों को साधना में अनुयोजित करने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु बहुधा वे न्याय तथा निष्पक्षता से हट भी जाते हैं । शिष्यों के प्रति उनकी समवर्तिता खण्डित हो जाती है । अन्य भी अनेक प्रकार हैं, जिनसे उनकी अपूर्णता छलकती है ।

अभिभावक तो केवल रहन-सहन, खान-पान, शिक्षण-संस्थापन आदि व्यावहारिक क्रियाओं के व्यवस्थापक होते हैं । उनके साथ तो मात्र विनिमय की ही प्रधानता होती है ।

श्रद्धा स्व के प्रति होनी चाहिए । जो अपने अस्तित्व में लीन हो गया, श्रद्धा वहाँ साकार हो गई । आत्मविस्मृत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में श्रद्धा का परिवेश पा नहीं सकता । इसलिए श्रद्धा का तात्पर्य है, आत्मा के अस्तित्व में अधिष्ठित होना ।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

□ श्रीमती कमला वैद

मन्त्री—श्री अ. भा. सा जैन महिला समिति

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की महिला समिति का गठन सन् १९६८ में किया गया था। जिसका उद्देश्य था महिला वर्ग को सघ की गतिविधियों से जोड़ना। चूंकि महिला वर्ग न केवल समग्र समाज का आधा भाग है बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी प्रथम गुरु मा होती है, उसी तरह किसी भी समाज का भावी आधारभूत ढांचा खड़ा करने एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज की इसी आवश्यकता को देखते हुए महिला समिति का विधिवत् गठन किया गया। बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका चरित्र निर्माण करने और धार्मिक वातावरण निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना समिति का मुख्य उद्देश्य था। यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति ही हो कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में दायित्व इस समिति में निहित है।

यों तो समिति का ध्यान गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है। रूप से इसे चार हिस्सों में बाटा

- १-धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण
- २-सेवा और सहयोग।

३-स्वावलम्बन तथा

४-संगठन

१. धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण-

इस दृष्टि से समिति ने ग्रहिंसा प्रचार, महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

(अ) ग्रहिंसा-प्रचार : सौन्दर्य प्रसावनों में जिस तरह पशुओं की चर्वों तथा अन्य असूक्ष्म वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः महिला समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पशुओं व पक्षियों (खरगोश, मेढक, साप, गाय, बछड़ा, सुअर आदि) को क्रूर हिंसा का शिकार बनाकर उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, बाल और चर्म हमारे को मजाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन हैं। यह जानकारी सही ढंग से, तो वे इन प्रसाधनों का उपयोग नहीं है। इसके परित्याग में पूर्ण की तरह और अप्र

समिति का विशेष जोर रहता है। शाकाहार के पुराने और मासाहार के दोषों के प्रति महिलाओं को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य रहता है। पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के पालन-पोषण का भी काम समिति करती है। रायपुर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

(ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाएँ जो कल विवाह कर नये गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाली हैं—को धार्मिक शिक्षा देने और उनमें अच्छे सस्कार निर्माण करने का कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही है। इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली बालिकाएँ एक नये वातावरण में रहकर कुछ सिखाती हैं। इस तरह के शिविर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं।

(स) पदयात्रा धार्मिक, नैतिक वातावरण बनाने एवं सुसस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पदयात्राओं में महिला समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस दौरान दुर्व्यसन मुक्ति तथा सस्कार निर्माण के काम में भी बहुत सहायता मिलती है। ऐसे आयोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं।

२-सेवा और सहयोग :

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप से निराश्रित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पाव तथा नेत्र-दान जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। स्वधर्मी बहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती

है। वर्तमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी जा रही है। अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, लगाने में भी मदद करती है। बुक बैंक स्थापित कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा ४६ पाठशालाओं एवं कई पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय समिति चला रही है। ये हैं—चिकारडा, मगल-वाड, रून्डेडा, खाटोडा, बिरमावल, गजोडा और छामनार।

३-स्वावलम्बन :

निराश्रित, बेसहारा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्तर्गत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में सलग्न कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है।

इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श उदाहरण है। यह केन्द्र काफी समय से चल रहा है। यहाँ बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, पापड़, मगोड़ी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र भवन बना लिया गया। १२ जनवरी ८६ को इस नये भवन “श्रीमती जीवनी देवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर” का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज यह केन्द्र अनेक बहनों को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राजस्थान में भी इसी तरह दो सिलाई

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

□ श्रीमती कमल

मार्गी—श्री य भा. सा जैन महिला

श्री य. भा. साधुमार्गी जैन सच को महिला समिति का गठन सन् १९६८ में किया गया था। जिसका उद्देश्य था महिला वर्ग को सच की गतिविधियों से जोड़ना। चूंकि महिला वर्ग न केवल समग्र समाज का ग्राह्य भाग है बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी प्रथम गुरु मा होती है, उसी तरह किसी भी समाज का भावी आधारभूत ढांचा सड़ा करने एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज की इसी आवश्यकता को देखते हुए महिला समिति का विधिवत् गठन किया गया। बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका चरित्र निर्माण करने और धार्मिक वातावरण निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में गढ़ने का गुरुत्तर दायित्व इस समिति में निहित किया गया।

यों तो समिति का ध्यान कई प्रकार की गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसे चार हिस्सों में बाटा जा सकता है—

- १—धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण।
- २—सेवा और सहयोग।

३—स्वावलम्बन तथा

४—संगठन

१. धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण—

इस दृष्टि में समिति ने ग्रहिसा प्रचार, महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

(अ) ग्रहिसा-प्रचार . सौन्दर्य प्रसावनों में जिस तरह पशुओं की चर्बों तथा अन्य अस्सु वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः महिला समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पशुओं व पक्षियों (खरगोश, मेंढक, साप, गाय, बछड़ा, सुअर आदि) को क्रूर हिंसा का शिकार बनाकर उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, बाल और चर्बों में हमारे तन को मजाने वाले सौन्दर्य प्रसावनों में तैयार किये जाते हैं। यह जानकारी सही रूप से वहनों को दी जाये, तो वे इन प्रसावनों का परित्याग कर सकती हैं। इसके परित्याग के अधिक वचन और सादगीपूर्ण जीवन की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही, निर्दोष और निरीह प्राणियों की हत्या को रोकने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद कार होंगे। महिला समिति इस विषय में समा सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शिविर आदि अवसरों पर वहनों के बीच परिचर्चा आयोजित करती है। सम्बन्धित साहित्य का प्रचार-प्रसार करती है। इसी तरह शाकाहार के प्रचार पर भी

समिति का विशेष जोर रहता है। शाकाहार के रोगों और मासाहार के दोषों के प्रति महिलाओं को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य रहता है। पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के पालन-पोषण का भी काम समिति करती है। जयपुर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

(ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाएँ जो कल विवाह कर नये गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाली हैं—को धार्मिक शिक्षा देने और उनमें अच्छे सस्कार निर्माण करने का कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही है। इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली बालिकाएँ एक नये वातावरण में रहकर कुछ सिखाती हैं। इस तरह के शिविर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं।

(स) पदयात्रा धार्मिक, नैतिक वातावरण बनाने एवं सुसस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पदयात्राओं में महिला समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस दौरान दुर्व्यसन मुक्ति तथा सस्कार निर्माण के काम में भी बहुत सहायता मिलती है। ऐसे आयोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं।

२-सेवा और सहयोग :

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप से निराश्रित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पांव तथा नेत्र-दान जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। स्वधर्मी बहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती

है। वर्तमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी जा रही है। अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, लगाने में भी मदद करती है। बुक बैंक स्थापित कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा ४६ पाठशालाओं एवं कई पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय समिति चला रही है। ये हैं—चिकारडा, मगल-वाड, रून्डेडा, खाटोडा, विरमावल, गजोडा और छामनार।

३-स्वावलम्बन :

निराश्रित, बेसहारा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्तर्गत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में सलग्न कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है।

इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श उदाहरण है। यह केन्द्र काफी समय से चल रहा है। यहाँ बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, पापड़, मगोड़ी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र भवन बना लिया गया। १२ जनवरी ८६ को इस नये भवन “श्रीमती जीवनी देवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर” का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज यह केन्द्र अनेक बहनों को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राजस्थान में भी इसी तरह दो सिलाई

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

□ श्रीमती कमला वैद

मन्त्री—श्री अ. भा. सा जैन महिला समिति

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की महिला समिति का गठन सन् १९६८ में किया गया था। जिसका उद्देश्य था महिला वर्ग को सघ की गतिविधियों से जोड़ना। चूँकि महिला वर्ग न केवल समग्र समाज का आधा भाग है बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी प्रथम गुरु मा होती है, उसी तरह किसी भी समाज का भावी आधारभूत ढाँचा खड़ा करने एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज की इसी आवश्यकता को देखते हुए महिला समिति का विधिवत् गठन किया गया। बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका चरित्र निर्माण करने और धार्मिक वातावरण निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में गढ़ने का गुरुत्वर दायित्व इस समिति में निहित किया गया।

यों तो समिति का ध्यान कई प्रकार की गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसे चार हिस्सों में बाटा जा सकता है -

१-धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण।

२-सेवा और सहयोग।

३-स्वावलम्बन तथा

४-संगठन

१. धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण:-

इस दृष्टि से समिति ने अहिंसा प्रचार, महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

(अ) अहिंसा-प्रचार : सौन्दर्य प्रसाधनों में जिस तरह पशुओं की चर्बी तथा अन्य अस्पृश्य वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः महिला समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पशुओं व पक्षियों (खरगोश, मेढक, साप, गाय, बछड़ा, सुअर आदि) को क्रूर हिंसा का शिकार बनाकर उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, बाल और चर्म से हमारे तन को मजाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन तैयार किये जाते हैं। यह जानकारी सही ढंग से बहनों को दी जाये, तो वे इन प्रसाधनों का परित्याग कर सकती हैं। इसके परित्याग में अधिक बचत और सादगीपूर्ण जीवन की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही, निर्दोष और निरीह प्राणियों की हत्या को रोकने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मददकार होंगे। महिला समिति इस विषय में सभा, सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शिविर आदि अवसरों पर बहनों के बीच परिचर्चा आयोजित करती है। सम्बन्धित साहित्य का प्रचार-प्रसार करती है। इसी तरह शाकाहार के प्रचार पर भी

समिति का विशेष जोर रहता है। शाकाहार के गुणों और मासाहार के दोषों के प्रति महिलाओं को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य रहता है। पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के पालन-पोषण का भी काम समिति करती है। रायपुर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

(ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाएं जो कल विवाह कर नये गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाली हैं—को धार्मिक शिक्षा देने और उनमें अच्छे सस्कार निर्माण करने का कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही है। इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली बालिकाएं एक नये वातावरण में रहकर कुछ सिखाती हैं। इस तरह के शिविर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं।

(स) पदयात्रा धार्मिक, नैतिक वातावरण बनाने एवं सुसंस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पदयात्राओं में महिला समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस दौरान दुर्व्यसन मुक्ति तथा सस्कार निर्माण के काम में भी बहुत सहायता मिलती है। ऐसे आयोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं।

२-सेवा और सहयोग :

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप से निराश्रित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पांव तथा नेत्र-दान जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। स्वयंसेवी बहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती

है। वर्तमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी जा रही है। अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, लगाने में भी मदद करती है। बुक बैंक स्थापित कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा ४६ पाठशालाओं एवं कई पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय समिति चला रही है। ये हैं—चिकारड़ा, मगल-वाड, रून्डेडा, खाटोडा, बिरमावल, गजोडा और छामनार।

३-स्वावलम्बन :

निराश्रित, बेसहारा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्तर्गत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में सलग्न कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है।

इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श उदाहरण है। यह केन्द्र काफी समय से चल रहा है। यहां बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, पापड़, मगोड़ी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। शुरू में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र भवन बना लिया गया। १२ जनवरी ८६ को इस नये भवन "श्रीमती जीवनी देवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर" का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज यह केन्द्र अनेक बहनों को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राजस्थान में भी इनो तरह दो सिलाई

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

□ श्रीमती कमला वैद

मन्त्री—श्री अ. भा सा जैन महिला समिति

श्री अ. भा साधुमार्गी जैन सघ की महिला समिति का गठन सन् १९६८ में किया गया था। जिसका उद्देश्य था महिला वर्ग को सघ की गतिविधियों से जोड़ना। चूंकि महिला वर्ग न केवल समग्र समाज का आधा भाग है बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी प्रथम गुरु मा होती है, उसी तरह किसी भी समाज का भावी आधारभूत ढांचा खड़ा करने एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज की इसी आवश्यकता को देखते हुए महिला समिति का विधिवत् गठन किया गया। बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका चरित्र निर्माण करने और धार्मिक वातावरण निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में गढ़ने का गुरुत्तर दायित्व इस समिति में निहित किया गया।

यों तो समिति का ध्यान कई प्रकार की गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसे चार हिस्सों में बाटा जा सकता है -

१-धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण।

२-सेवा और सहयोग।

३-स्वावलम्बन तथा

४-संगठन

१. धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण:-

इस दृष्टि से समिति ने अहिंसा प्रचार, महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

(अ) अहिंसा-प्रचार : सौन्दर्य प्रसाधनों में जिस तरह पशुओं की चर्बी तथा अन्य अस्पृश्य वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः महिला समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पशुओं व पक्षियों (खरगोश, मेंढक, साप, गाय, बछड़ा, सुअर आदि) को क्रूर हिंसा का शिकार बनाकर उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, बाल और चर्म से हमारे तन को मजाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन तैयार किये जाते हैं। यह जानकारी सही ढंग से बहनों को दी जाये, तो वे इन प्रसाधनों का परित्याग कर सकती हैं। इसके परित्याग में अधिक वचत और सादगीपूर्ण जीवन की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही, निर्दोष और निरीह प्राणियों की हत्या को रोकने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मददकार होंगे। महिला समिति इस विषय में सभा, सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शिविर आदि अवसरों पर बहनों के बीच परिचर्चा आयोजित करती है। सम्बन्धित साहित्य का प्रचार-प्रसार करती है। इसी तरह शाकाहार के प्रचार पर भी

समिति का विशेष जोर रहता है। शाकाहार के गुणों और मासाहार के दोषों के प्रति महिलाओं को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य रहता है। पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के पालन-पोषण का भी काम समिति करती है। रायपुर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

(ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाएँ जो कल विवाह कर नये गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाली हैं—को वार्षिक शिक्षा देने और उनमें अच्छे सस्कार निर्माण करने का कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही है। इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली बालिकाएँ एक नये वातावरण में रहकर कुछ सिखाती हैं। इस तरह के शिविर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं।

(स) पदयात्रा धार्मिक, नैतिक वातावरण बनाने एवं सुसस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पदयात्राओं में महिला समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस दौरान दुर्व्यसन मुक्ति तथा सस्कार निर्माण के काम में भी बहुत सहायता मिलती है। ऐसे आयोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं।

२-सेवा और सहयोग : इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप से निराश्रित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांगों का संचालन करती है। दान जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। स्वयंसेविका बहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती है।

निराश्रित, बेसहारा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्तर्गत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में सलग्न कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है।

इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श उदाहरण है। यह केन्द्र काफी समय से चल रहा है। यहाँ बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, पापड, मगोडी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र भवन बना लिया गया। १२ जनवरी ८६ को इस नये भवन "श्रीमती जीवनी देवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर" का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज यह केन्द्र अनेक बहनों को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राजस्थान में भी इसी तरह दो सिलाई

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

□ श्रीमती कमला बेंद

मन्त्री—श्री अ. भा. सा जैन महिला समिति

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की महिला समिति का गठन सन् १९६८ में किया गया था। जिसका उद्देश्य था महिला वर्ग को सघ की गतिविधियों से जोड़ना। चूंकि महिला वर्ग न केवल समग्र समाज का आधा भाग है बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी प्रथम गुरु मां होती है, उसी तरह किसी भी समाज का भावी आधारभूत ढांचा खड़ा करने एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज की इसी आवश्यकता को देखते हुए महिला समिति का विधिवत् गठन किया गया। बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका चरित्र निर्माण करने और धार्मिक वातावरण निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में गढ़ने का गुरुत्तर दायित्व इस समिति में निहित किया गया।

यों तो समिति का ध्यान कई प्रकार की गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसे चार हिस्सों में बांटा जा सकता है—

१—धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण।

२—सेवा और सहयोग।

३—स्वावलम्बन तथा

४—संगठन

१. धार्मिक शिक्षा और संस्कार निर्माण:—

इस दृष्टि से समिति ने ग्रहिंसा प्रचार, महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

(अ) ग्रहिंसा-प्रचार : सौन्दर्य प्रसाधनों में जिस तरह पशुओं की चर्बी तथा अन्य अस्पृश्य वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः महिला समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पशुओं व पक्षियों (खरगोश, मेढ़क, साप, गाय, बछड़ा, मुंग्रर आदि) को क्रूर हिंसा का शिकार बनाकर उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, बाल और चर्म से हमारे तन को मजाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन तैयार किये जाते हैं। यह जानकारी सही ढंग से वहनों को दी जाये, तो वे इन प्रसाधनों का परित्याग कर सकती हैं। इसके परित्याग में अधिक वचत और सादगीपूर्ण जीवन की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही, निर्दोष और निरीह प्राणियों की हत्या को रोकने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मददकार होंगे। महिला समिति इस विषय में सभा, सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शिविर आदि अवसरों पर वहनों के बीच परिचर्चा आयोजित करती है। सम्बन्धित साहित्य का प्रचार-प्रसार करती है। इसी तरह शाकाहार के प्रचार पर भी

समिति का विशेष जोर रहता है। शाकाहार के गुणो और मासाहार के दोषो के प्रति महिलाओं को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य रहता है। पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के पालन-पोषण का भी काम समिति करती है। रायपुर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

(ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाएँ जो कल विवाह कर नये गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाली हैं—को धार्मिक शिक्षा देने और उनमें अच्छे संस्कार निर्माण करने का कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही है। इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली बालिकाएँ एक नये वातावरण में रहकर कुछ सिखाती हैं। इस तरह के शिविर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं।

(स) पदयात्रा : धार्मिक, नैतिक वातावरण बनाने एवं सुसंस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पदयात्राओं में महिला समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस दौरान दुर्व्यसन मुक्ति तथा संस्कार निर्माण के काम में भी बहुत सहायता मिलती है। ऐसे आयोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं।

२-सेवा और सहयोग :

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप से निराश्रित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पांव तथा नेत्र-दान जैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। स्वधर्मी बहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती

है। वर्तमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी जा रही है। अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, लगाने में भी मदद करती है। बुक बैंक स्थापित कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा ४६ पाठशालाओं एवं कई पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय समिति चला रही है। ये हैं—चिकारड़ा, मगल-वाड, रून्डेडा, खाटोडा, विरमावल, गजोडा और छामनार।

३-स्वावलम्बन :

निराश्रित, बेसहारा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्तर्गत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में सलग्न कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है।

इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श उदाहरण है। यह केन्द्र काफी समय से चल रहा है। यहाँ बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, पापड़, मगोड़ी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र भवन बना लिया गया। १२ जनवरी ८६ को इस नये भवन “श्रीमती जीवनी देवी काकरिया महिला उद्योग मन्दिर” का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज यह केन्द्र अनेक बहनों को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राजस्थान में भी इसी तरह दो सिलाई

स्कूल चलाये जा रहे हैं, जहाँ बहनों को सिलाई कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

४-संगठन :

संगठन की दृष्टि से भी महिला समिति पूरी तरह सक्रिय है, सघ रजत-जयन्ती वर्ष, समता 'साधना वर्ष' में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाकर सदस्य बनाये गये। २५१/- रुपये में बनने वाले आजीवन सदस्यों को "श्रमणोपासक" की प्रति नि.शुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया, जिससे सदस्यता में वृद्धि हुई। यह वर्ष 'साधना वर्ष' के रूप में मनाया जायेगा। इसे सभी जप, तप और त्याग पूर्वक मनावें, इसका प्रयत्न किया जायेगा।

आभार :

जिन संध प्रमुखों ने समिति-स्थापना और प्रोत्साहन हेतु अनथक काम किया, उन श्रद्धेय स्मरणीय सर्व श्री गणपतराज जी बोहरा, सरदारमल जी काकरिया, गुमानमल जी चोरडिया, भंवरलाल जी कोठारी, पीरदान जी पारख, मगनलाल जी मेहता व चम्पालालजी डागा के प्रति समिति हृदय से आभारी है।

संरक्षिका

श्रीमती सेठानी आनन्द कवर बाई पितलिया,
श्रीमती सेठानी लक्ष्मी बाई घाडीवाल,
श्रीमती केशर बहन जवेरी,
श्रीमती यशोदा देवी बोहरा,
श्रीमती उमराव बहिन मूथा,

अध्यक्षा

श्रीमती सेठानी आनन्द कवर पितलिया,
श्रीमती यशोदा देवी बोहरा,
श्रीमती फूलकवर बाई काकरिया,

समिति के प्रारम्भिक कार्य के गुस्तर दायित्व को कार्यालय सचिव के रूप में श्री सुजानमलजी तालेरा रतलाम ने कुशलता से निभाया। वे साधुवाद के पात्र हैं।

हमें धर्मपाल बहिनो की धर्मनिष्ठा, श्रद्धा और स्नेह से कार्य की बहुत प्रेरणा मिली है।

समिति को शासन नायक आचार्य-प्रवर श्री नानालाल जी म. सा. के महिला जागृति परक जीवनान्नायक उपदेशों से महान् सबल प्राप्त हुआ है। उन परम आराध्य के आचार और उपदेशों के प्रति समिति और समिति की समस्त सदस्याएँ सदैव ऋणी रहेंगी और उनके समता मंत्र को सकल विश्व में फैलाने हेतु समर्पित रहेंगी। आचार्य-प्रवर के आज्ञानुवर्त्ती सन्त और सतीवृन्द के यशस्वी आचार से हम गौरवान्वित हैं।

आपके आज्ञानुवर्त्ती सतीवृन्द ने महिला जागरण और उनमें धर्म-प्रभावना का विस्तार करने में जो बेजोड भूमिका निभाई है, वह स्वर्णक्षिरो में अंकित करने योग्य है।

समिति पदाधिकारियों का संक्षिप्त उल्लेख भी उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति हेतु प्रस्तुत है-

कार्यकाल

रतलाम	सन् १९७३ से १९७५ तक
रायपुर	सन् १९७३ से १९७५ तक
वम्बई	सन् १९७६ से १९८६ तक
पिपलियाकलां	सन् १९७६ से निरन्तर
मद्रास	सन् १९७७ से निरन्तर

रतलाम	सन् १९६७ से १९७२ तक
पिपलिया कला	सन् १९७३ से १९७५ तक
कलकत्ता	सन् १९७६ से १९७८ तक

श्रीमती विजया देवी सुराना,
श्रीमती सूरज देवी चोरडिया,
श्रीमती अचला देवी के. तालेरा,

रायपुर सन् १९७९ से १९८१ तक
जयपुर सन् १९८२ से १९८४ तक
पूना सन् १९८५ से निरन्तर

उपाध्यक्षा

श्रीमती सेठानी लक्ष्मी बाई धाडीवाल,
श्रीमती सूरज बाई सेठिया,
" सम्पत बाई गेलडा,
" विजया देवी सुराना,
" स्नेहलता ताकडिया,
" धनकवर बाई काकरिया,
" भवरी बहन मूथा,
" सोहन कवर मेहता,
" भूमकु बहन बरडिया,
" शाता देवी मेहता,
" नीला बहिन बोहरा,
" रसकवर बाई सूर्या,
" धूरी बहन पिरोदिया,
" फूलकवर चोरडिया,
" सूरजदेवी चोरडिया,
" चेतन देवी भंशाली,
" स्वर्णलता बोथरा,
" सौरभ देवी मेहता,
" मोहनी देवी मेहता,
" ताराबाई सेठिया,
" विमला बाई बैद,
" प्रेमलता जैन,
" प्रेमलता जैन,
" शान्ति देवी मिन्नी,

रायपुर सन् १९६७ से १९७२ तक
बीकानेर सन् १९७३ से १९७५ तक
मद्रास सन् १९७३ से १९७५ तक
रायपुर सन् १९७३ से १९७५ तक
उदयपुर सन् १९७३ से १९७५ तक
नाजीरपुर (कलकत्ता) सन् १९७६ व १९८० से १९८१ तक
रायपुर सन् १९७६ से १९७९ तक
इन्दौर सन् १९७६ से १९७७ तक
सरदारशहर सन् १९७६ से १९७८ तक
रतलाम सन् १९७७ से १९७९ व ८२ से निरन्तर
पिपलिया कलां सन् १९७८ से ७९ व ८२ से ८३ तक
उज्जैन सन् १९७९ से १९८० तक
रतलाम सन् १९८०
नीमच सन् १९८०
जयपुर सन् १९८१
कलकत्ता सन् १९८१
बीकानेर सन् १९८२ से १९८३ तक
ब्यावर सन् १९८२ से १९८३ तक
बम्बई सन् १९८४
मद्रास सन् १९८४ से १९८५ तक
कलकत्ता सन् १९८४ से १९८५ तक
जलगांव सन् १९८६ से निरन्तर
अजमेर सन् १९८७
कलकत्ता सन् १९८७

मंत्री

श्रीमती विजया देवी सुराना,
श्रीमती शान्ता देवी मेहता,
श्रीमती सो धनकवर बाई कांकरिया,
श्रीमती स्वर्णलता बोथरा,

रायपुर सन् १९७३
रतलाम सन् १९७४ से १९७७ तक
कलकत्ता सन् १९७८ से १९८० तक
बीकानेर सन् १९८१ से १९८२ तक

श्रीमती प्रेमलता जैन,
श्रीमती कमला देवी वेद,

ग्रजमेर सन् १९८३ से १९८६ तक
जयपुर मन् १९८७

सहमन्त्री

श्रीमती शान्ता वहन मेहता,
श्रीमती धन कवर वाई काकरिया,
" डॉ. शान्ता वहन भानावत,
" रभा देवी धाडीवाल,
" शकुन्तला देवी काठेड,
" स्वर्णलता बोथरा,
" धूरी वाई पिरोदिया,
" शान्ती देवी मिन्नी,
" सुशीला देवी पालावन,
" रोशन देवी खाविया,
" प्रेमलता वहिन जैन,
" गायत्री देवी काकरिया,
" मगन देवी सुकलेचा,
" कान्ता बोहरा,
" नीला वहिन बोहरा,
" तारा देवी सेठिया,
" घीसी बाई आच्छा,
" रत्ना ओस्तवाल,
" पारस बाई बन्ट,
" कचन बाई काकरिया,
" नीलम वहिन जैन,

रतलाम सन् १९६६ से १९७३ तक
कलकत्ता सन् १९७४ से १९७६ तक
जयपुर सन् १९७८ मे ७६ व ८३ मे ८४ तक
रायपुर सन् १९७४ मे १९७६ तक
जावरा सन् १९७८ से १९७६ तक
वीकानेर मन् १९७७ से १९८० तक
रतलाम सन् १९७७ से १९७८ तक
कलकत्ता मन् १९७७ व १९७८ से १९८४ तक
जयपुर सन् १९७७ से १९७८ तक
रतलाम मन् १९७८ से ८० व ८१ मे ८४ तक
ग्रजमेर सन् १९७९ मे १९८२ तक
कलकत्ता सन् १९७९ से १९८० व १९८७
वीकानेर सन् १९८१ से १९८२ व १९८७
इन्दौर सन् १९८१ व १९८५ मे १९८६ तक
पिपलिया कला सन् १९८१
मद्रास सन् १९८२
रायपुर सन् १९८३ से १९८४ तक
राजनादगाव सन् १९८५ से १९८७ तक
व्यावर सन् १९८५ से १९८६
जोधपुर सन् १९८५ से १९८६ तक
रतलाम सन् १९८७

कोषाध्यक्ष

श्रीमती रोशन वहिन खाविया,
श्रीमती शान्ति देवी मिन्नी,
श्रीमती कचन देवी सेठिया,
श्रीमती प्रेमलता गोलेछा,
श्रीमती कमला देवी बैद,
श्रीमती गुलाब देवी मूथा,

रतलाम सन् १९७४ से १९७७ तक
कलकत्ता सन् १९७८ से १९८० तक
वीकानेर सन् १९८१ से १९८२ तक
जयपुर सन् १९८३ से १९८४ तक
जयपुर सन् १९८५ से १९८६ तक
जयपुर सन् १९८७

श्री सुरेन्द्रकुमार सांड शिक्षा सोसाइटी, नोखा : एक परिचय

—धनराज वेताला

मानव के लिए शिक्षा कितनी उपयोगी है यह सर्वविदित है, पर उसमें जीवन जीने के शिक्षण का तो कहना है ही क्या ? जैनागम में यह वाक्य 'पढम् नाण तवोदया' ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया। आज जो लौकिक महत्व सम्यक् शिक्षण हो रहा है उसमें भी अधिक महत्व सम्यक् शिक्षण का है। जैन दर्शन उसी सम्यग् ज्ञान के शिक्षण के कारण सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। सम्यक् शिक्षण के प्रसारण के लिए ही श्री सुरेन्द्रकुमार सांड शिक्षा सोसाइटी की स्थापना का विचार प्रस्तुत हुआ।

मन्त्री—श्री सु शिक्षा सोसायटी, नोखा व्यावर में एक मीटिंग की। सम्यक् शिक्षण प्रदान करने के कार्य में उस समय स्व श्री तोलारामजी भूरा देशनोक ने अत्यधिक उत्साह दिखलाया। इस पर सघ प्राण श्री गणपतराज जी बोहरा, श्री सरदारमल जी काकरिया ने उपस्थित महानुभावों में सम्पर्क करके इस सस्था की नींव रखी। इस सस्था के प्रथम अध्यक्ष श्री हीरालालजी सा. नादेचा, खाचरोद, जो कि उस समय श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ के अध्यक्ष थे, मनोनीत किये गये व मन्त्री पद पर मुझे, धनराज वेताला नोखा को लिया गया।

परम पूज्य आचार्य श्री नानालालजी म सा का व्यावर चातुर्मास सन् १९७१ में चल रहा था। वहां पर दिनांक ११-१०-७१ को एक साथ ६ दीक्षाओं का भव्य प्रसंग बना। विरक्तात्माओं को समुचित शिक्षा की योग्य व्यवस्था करने की योजना स्वरूप उसी दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षित होने वाले आदर्श त्यागी श्री सौभाग्यमलजी सांड (वर्तमान में आदर्श त्यागी तपस्वी मुनि श्री सौभाग्यमलजी म सा) एवम् उनकी धर्मपत्नी पुत्र व पुत्रिया थी। श्री सौभाग्यमलजी सांड ने दीक्षा के पूर्व रु २१००० की घोषणा करके सभा के सामने श्री सुरेन्द्र कुमार सांड शिक्षा सोसायटी की नींव रखी व अपनी तरफ से सस्थापक सदस्य मनोनीत किये। श्री सांड जी के विचार का श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ के तत्कालीन पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए

व्यावर में स्थापना होने के पश्चात् सस्था के विधायी कार्य सम्पन्न करने का जिम्मा श्री भवरलालजी कोठारी व मुभको सुपुर्द किया गया जिसे प्रयत्न करके सम्पन्न किया गया व इस सस्था को आयकर में छूट की सुविधा भी ८०जी में प्राप्त हो गई। विधायी कार्य के साथ इस सोसायटी ने सम्यक् शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम पं श्री रोजनलालजी चपलोत, प श्री पूर्णचन्दजी दक, प श्री काशीनाथजी (आचार्य चन्द्रमौलि) इत्यादि विद्वान मय्यक् शिक्षण के लिए नियोजित किये गये। शिक्षा सोसायटी के इस पुनीत कार्य में स्व सेठ श्री भीखमचन्दजी भूरा का अपूर्व योगदान रहा। स्वर्गीय सेठ श्री जेसराजजी वैद ने विशिष्ट योगदान प्रदान किया। साथ ही सेठिया पारमार्थिक सस्था बीकानर के सुयोग्य विद्वानों

रजत-जयन्ती विशेषांक १९८७

को संस्था से संलग्न कर समाज के त्यागी वर्ग के ज्ञान के प्रकाश के महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षा सोसाइटी प्रगति करती गई ।

शिक्षा सोसाइटी का कार्य क्षेत्र विशाल था । जहा-जहा सन्त-सतियों का विचरण होता उन सिंघाड़ों के साथ के विद्यार्थी त्यागी समुदाय के सम्यग् शिक्षण हेतु अध्यापको को उन क्षेत्रों में भेजकर शिक्षण का कार्य कराया जाना काफी श्रमसाध्य एवम् व्यय साध्य कार्य था । लेकिन अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा सोसाइटी इस कार्य को सम्पन्न करती रही । समाज से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर ऐसी संस्था का निरन्तर गतिशीलता पूर्वक कार्य करते रहना अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है । इस संस्था के कार्य व उपलब्धियों को ध्यान में रख कर अनेकानेक सहयोगी बन्धुओं ने सहयोग प्रदान करने की

आवश्यकतानुसार तत्परता बताई । इस संस्था की कई सज्जनों ने बिना मांगे ही मुक्तहस्त से आवश्यकता की पूर्ति की । संघ प्राण श्री सरदार-मलजी काकरिया जो कि संघ संचालन में दक्ष व्यक्ति है, ने कई बार कहा कि हमें श्री सुरेन्द्र-कुमार साहू शिक्षा सोसाइटी के लिए मात्र अपील पर वाछित आर्थिक सहयोग प्राप्त होता रहा है । इसी से इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है ।

इस संस्था में जो प्राध्यापक कार्य करते थे, उन्हें भी अपने कार्य पर गर्व रहा है । उनके द्वारा सम्पन्न कराये गये अध्यापन कार्य के फल-स्वरूप आज जैन समाज में कई मूर्धन्य मनीषी, जैन दर्शन के निष्णात, विद्वद्भार्य सन्त एवम् महा-सतियाजी म. सा हैं जो अपनी विद्वता के फल-स्वरूप सर्वत्र विशेष छाप छोड़ रहे हैं, जिनकी यथेष्ट सख्या सभी को प्रफुल्लित करने वाली है ।

शिक्षा सोसाइटी के मुख्य पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार रहा है—

पद	नाम	कार्यकाल
अध्यक्ष	श्री हीरालालजी नादेचा, खाचरौद	२-११-७१ से २८-६-७३ तक
	श्री दीपचन्दजी भूरा, देशनोक	२६-६-७३ से २२-६-७६ तक
	श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, उदयपुर	२३-६-७६ से २०-१०-८२ तक
	श्री भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर	२१-१०-८२ से निरन्तर
उपाध्यक्ष	श्री पुखराजजी छल्लानी, मद्रास	२६-६-७३ से २७-६-७६ तक
	श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, उदयपुर	२८-६-७६ से २३-६-७६ तक
	श्री भवरलालजी कोठारी, बीकानेर	२४-६-७६ से २०-१०-८२ तक
	श्री मोहनलालजी मूथा, जयपुर	२३-६-७६ से निरन्तर
	श्री करनीदानजी लूणिया, देशनोक	२०-१०-८२ से निरन्तर
मन्त्री	श्री धनराज बेताला, नोखा	प्रारंभ से अभी तक
सहमन्त्री	श्री जयचन्दलालजी सुखानी, बीकानेर	प्रारंभ से अभी तक
कोषाध्यक्ष	श्री मोतीलालजी मालू, अहमदाबाद	प्रारंभ से अभी तक

प्राध्यापकों के सहयोग का स्मरण भी स्फुरणा पैदा करता है। स्व. श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया उदयपुर निवासी जैनागमो के प्रकाण्ड विद्वान् थे एव सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। अपने सेवाकाल से निवृत्त होने के पश्चात् आपने अपने आपको शिक्षा सोसायटी को लगभग समर्पित कर दिया। शिक्षा सोसायटी की आवश्यकतानुसार शिक्षण के लिए आप कई स्थानों पर जाते रहे। आपने शिक्षा सोसायटी के अन्तर्गत नि स्वार्थ सेवा कार्य किया। यहाँ तक कि प्रवास आदि का व्यय भी स्वयं वहन करते थे। उनकी ऐसी विशिष्ट सेवा को ध्यान में रख कर ही शिक्षा सोसायटी ने आपको अध्यक्ष मनोनीत किया था। आपकी स्मृति अक्षुण्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में आप द्वारा किये गये कार्य से शिक्षा सोसायटी ऋणी है।

आज परम पूज्य आचार्य श्री नानेश शासन में समर्पित अधिकांश मूर्धन्य विद्वान् सन्त व महासतियाजी के अध्यापन कार्य में शिक्षा सोसायटी ने अपना योग प्रदान किया, जिसके फल स्वरूप अनेक विद्वान् सन्त एवं अधिकांश सिंघाडे विदुषी महासतियाजी, नव-दीक्षितों को ज्ञान प्रदान करने में यथेष्ट सक्षम है। जो भी इन त्यागी आत्माओं के सान्निध्य में उपस्थित हुआ है, वह इनके विशिष्ट ज्ञान एवं साधनाशील जीवन से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका।

वर्तमान में शिक्षा सोसायटी के अन्तर्गत जैन दर्शन के विद्वान् प. श्री कन्हैयालालजी दक, संस्कृत के प्रकाण्ड प. श्री काशीनाथजी, पंडित श्री हरिवल्लभजी उदयपुर आदि के सतत प्रयास से शिक्षा सोसायटी अपने उद्देश्यों को प्राप्ति की तरफ गतिमान है।

पूर्व में जिन विशिष्ट विद्वानों की सेवाएँ शिक्षा सोसायटी को प्राप्त हुईं उनके पुण्य स्मरण के बिना यह परिचय पूरा नहीं हो सकता। स्व. प. श्री पूर्णचन्दजी दक कानोड, स्वर्गीय प. श्री

श्यामलालजी ओझा बीकानेर (श्री सेठिया धार्मिक परमार्थिक संस्था बीकानेर), स्वर्गीय पंडित श्री रोशनलालजी चपलोत उदयपुर, स्वर्गीय पंडित श्री रतनलालजी सिंघवी छोटी सादडी इत्यादि विद्वान् अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक ज्ञान-दान की दिशा में कार्य करते रहे। इनके अलावा समय-समय पर अनेकानेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है एव हो रहा है।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की ही शाखा लेकिन अपने आप में स्वायत्तता प्राप्त इस संस्था की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सघ की एक और विशिष्ट प्रवृत्ति का कार्य इसके अधीन रखा गया। वह विशिष्ट प्रवृत्ति है समता प्रचार सघ, उदयपुर। जिसके संयोजक हैं समाज के अनुभवी व्यक्ति श्री गणेशीलाल जी बया, उदयपुर। श्री बयाजी समर्पण भाव से कार्य करने के कारण समता प्रचार सघ, उदयपुर स्वाध्यायियों को नियोजित कर समाज की विशिष्ट सेवा कर रहा है। चातुर्मास काल में सुदूर प्रदेशों में पर्युषण पर्व के आठ दिनों में स्वाध्यायियों को भेजा जाता है। समय पर शिविर आयोजित कर स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इस प्रवृत्ति से सघ एव समाज को बहुत आशाएँ हैं।

शिक्षा सोसायटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्वानों की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। आगम-अहिंसा समता एव प्राकृत शोध संस्थान, उदयपुर में जैनागमो व प्राकृत साहित्य पर जो विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं उसको अग्रसर करने हेतु भी शिक्षा सोसायटी प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करती रही है।

कार्य क्षेत्र विशाल है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी कार्य किया जाय, कम है। सभी से विनम्र निवेदन है कि ज्ञान प्रदान करने की दिशा में आप सभी सहभागी बनें। यह सबसे उत्तम कार्य है।

समता युवा संघ : एक झलक

आज के इस भौतिक युग में जहाँ विपम-ताएँ बढ़ रही हैं। भौतिकता की चकाचौध में व्यक्ति न्याय-अन्याय, सुख-दुःख, हित-अहित, अनुकूल-प्रतिकूल, धर्म-अधर्म आदि बातों की ओर ध्यान नहीं देकर सिर्फ स्वयं की स्वार्थ लीप्सा में ग्रस्त रहता है वहाँ उसी युवा शक्ति को एकत्रित कर, संगठित कर समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में लगाने हेतु श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन समता युवा संघ की दि. ४ नवम्बर १९७९ को अजमेर में स्थापना हुई। स्थापना के बाद विगत कुछ वर्षों में ही युवा संघ की गाँवाएँ पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो गईं। युवा साथी अपनी पारिवारिक जवाबदारी को सम्हालते हुए भी समाज की सेवा में अग्रणी हुए हैं और हो रहे हैं, यह गौरव की बात है।

केन्द्रीय समता युवा संघ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों से भी जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में युवा संघों को सक्रिय करना, मार्ग दर्शन देना एवं धार्मिक-नैतिक शिक्षण देकर राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सामाजिक दायित्व के प्रति युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान करना है। संघ की अभी वर्तमान में जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता है—

समता युवा सन्देश —

यह युवा संघ का पाक्षिक समाचार-पत्र है जिसमें जन-जन की भावना के अनुरूप समता विभूति आचार्य श्री नानेश एवं मुनिराजो एवं महासतियाजी म सा के विचरण, स्वास्थ्य एवं

चातुर्मास आदि की जानकारी त्वन्ति मा प्रकाशित होती है।

यह पत्र भारत भर में नि शुल्क भेजा जाता है। इसके प्रकाशन में प्रमुख सहयोगी संघ एवं श्री चुन्नीलालजी मेहता वम्बई हैं।

चिकित्सा शिविरो का आयोजन—

इस परिप्रेक्ष्य में युवा संघ मानवीय सेवा के कार्य में भी सलग्न रहा है। कई स्थानों पर चिकित्सा शिविरो के आयोजन हुए तथा हो रहे हैं। केन्द्रीय युवा संघ में भी नेत्र तथा अन्य चिकित्सा शिविरो के लिये प्रावधान हैं। संघ के मधी शिविर की स्मृति तो आज भी समाज में जीवन्त है।

समता समाज रचना —

गजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में युवा संघ ने समता समाज रचना हेतु २५०० युवकों का एक संगठन तैयार करने का निश्चय किया है। अनेक युवा साथी इसके सदस्य बन चुके हैं। प्रति सदस्य रुपये १०-०० इसका शुल्क है। इसमें सभी युवा साथियों का सहयोग अपेक्षित है।

धार्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार —

युवा संघ ने यह विशेष कार्य गत वर्ष प्रारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत जित-जित स्थानों पर सन्त एवं सतियाजी म सा के चातुर्मास है उन स्थानों पर सामायिक मंत्र, प्रतिक्रमण, भक्तामर पच्चीस बोल, श्रावक के बारह व्रत, चवदह नियम आदि पुस्तकें ज्ञानार्जन हेतु नि शुल्क

भेजी जा रही है, इससे अत्यधिक ज्ञानार्जन की सम्भावना है। इसके साथ ही युवा संघ ने गत वर्ष 'सामायिक सूत्र, भक्तामर स्तोत्र', नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था और इस वर्ष 'तत्व का ताला ज्ञान की कुन्जी', नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक में छोटे-बड़े बहुत से थोकडों एवं बोलों का संग्रह है, जो सामान्य जनमानस के जीवनोपयोगी होने के साथ ही विशेष ज्ञान में भी लाभदायक है।

युवा संघ की यह एक कल्याणकारी योजना है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना सभी का कर्तव्य है। धार्मिक स्थलों में तथा संघों में जहाँ भी इन पुस्तकों की आवश्यकता हो, वे कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

छात्र-वृत्ति —

युवा संघ की छात्रवृत्ति योजना में प्रति-भावान, जागरूक व जरूरतमन्द छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। जो युवक-युवती इसका लाभ उठाना चाहें, वे आवेदन कर सकते हैं।

रोजगार के अवसर: —

प्रायः यह देखा गया है कि हमारे समाज के कई युवा साथी पढ़े-लिखे होने के बाद भी रोजगार के साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखते हुए युवा संघ ने उद्योग-पतियों, व्यवसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं बैंकिंग योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की है, यदि कोई युवा साथी इस योजना का लाभ उठाना चाहे तो अपनी रुचि के अनुसार कार्य के लिये संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हें सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जा सके।

सदस्यों की सूची. —

हमारे समाज में कई ऐसे युवक हैं जो निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं

अथवा करने की इच्छा रखते हैं, परन्तु पर्याप्त जानकारी के अभाव में उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, अतः युवा संघ ने पूरे भारत में फैले हुए निष्ठावान एवं उत्साही कार्यकर्ताओं को रजत-जयन्ती वर्ष में सदस्य बनाने का निश्चय किया है।

युवा संघ का एक और लक्ष्य है. 'स्व-पर कल्याण' इसमें युवकों के अपने स्वयं के जीवन में शांति का संचार करने, समता भाव को जगाने एवं जीवन की मलिनता को धोने के लिये अपने सदस्यों को कम से कम सामायिक सूत्र, भक्तामर स्तोत्र के ज्ञान एवं साधना में सलग्न करने का भी निश्चय किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में युवा संघ ने 'सामायिक सूत्र, भक्तामर स्तोत्र' नामक पुस्तक का प्रकाशन दिनांक १५ अगस्त १९८६ को किया है जो अपने आप में एक अच्छा सकलन है। हमारा यह प्रयास है कि युवा साथी कम से कम सामायिक, ज्ञान तथा साधना में सलग्न होकर अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

यह वर्ष आचार्य श्री नानेश के आचार्य पद का २५ वां वर्ष है। आचार्य श्री नानेश ने व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र तथा राष्ट्र से विश्व शान्ति तक की बहु-आयामी विवेचना कर एक व्यावहारिक व्याख्या दी है, लेकिन महापुरुष तो उपदेश ही दे सकते हैं। इसे जन-जन तक पहुँचाना यह हमारा परम कर्त्तव्य है। विश्वशांति समता में ही मन्निहित है। अतः हमने आचार्य श्री नानेश के सर्वतोमुखी एवं बहुआयामी व्यक्तित्व को जन-जन तक पहुँचाने का सकल्प पूर्वक निर्णय लिया है।

समता विद्यालय —

आज समाज का अधिकांश युवावर्ग कुव्य-सनो की राह पर जा रहा है। लोग कहते हैं

कि जैन युवा गलत राह पर जा रहा है। यह वास्तव में कुछ अंशों में सही भी है, किन्तु इसका दायित्व किस पर है? यह सोचना नितांत आवश्यक है। आज की शिक्षा पद्धति एवं वचपन के स्कूली संस्कार ही उसके कारण माने जा सकते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति यह सोचता है कि हमारा बच्चा डाक्टर, इंजीनियर या उद्योगपति बने, वह अपने जीवन में बहुमुखी विकास करे और इस हेतु वह अपने बच्चों को कान्वेन्ट स्कूलों में दाखिला दिलाता है। उन स्कूलों में शाकाहारी एवं मासाहारी परिवारों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक जैन परिवार का बच्चा जो अभी समझ से परे है, मासाहारी बच्चे के साथ बैठ कर अपने टिफिन का भोजन करता है एवं अपने साथी बच्चे को अण्डा या अन्य वस्तु खाते देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन से उस वस्तु के प्रति घृणा निकल जाती है और वह भी उस प्राथमिक स्तर पर उसे अभक्ष्य नहीं मानता और वही बच्चा आगे जाकर उन वस्तुओं का सेवन करता है जो लोग उस पर अंगुली उठाते हैं, किन्तु इसका दायित्व समाज के पालकों, प्रबुद्धजीवियों तथा कर्णधारों पर है।

युवा संघ ने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित एवं सुशिक्षित करने हेतु कान्वेन्ट पद्धति के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर समता विद्यालयों को खोलने की महती योजना समाज के समक्ष रखी है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम है।

शिक्षा संस्थान का कार्य एक सामान्य काम नहीं है। उसका प्रारम्भिक व्यय बहुत अधिक होता है। शिक्षा का दान महान है, साथ ही संस्कारित जीवन सहित शिक्षा का दान समाज में एक अपूर्व देन होगी।

मेरा सभी युवा साथियों एवं दानवीर

महानुभावों तथा बुद्धिजीवियों से विनम्र आग्रह है कि वे तन-मन-धन से जुट जायें एवं अपने अपने ही बच्चों को संस्कारित करने के लिए ठोस कदम उठाये।

यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया प्रागामी समय में यह स्तर इतना गिर जा कि हमारी जैन संस्कृति ही सकट में पड़ जाये मगठनः—

वर्तमान में भारत के विभिन्न स्थानों युवा सन सक्रिय होकर कार्य कर रहा है नि प्रमुख निम्न हैं—

समता युवा सघ, इन्दौर, छत्तीसगढ़ के युवा संघ, दक्षिण भारतीय समता युवा समता युवा सघ बम्बई, समता युवा सघ नन्दुर समता युवा सघ राजगुरु नगर, समता युवा पीपलिया मंडी, समता युवा सघ बीकानेर, समता युवा सघ रतलाम, नोखा आदि।

इसके अलावा भी जावरा, मन्दसौर, जाल उदयपुर, भीलवाड़ा, राजनांदगांव, रायपुर, मद्रास, हुबली आदि कई स्थानों पर युवा कार्य कर रहे हैं तथा कई स्थानों पर युवा स्थापित नहीं हैं, वहां के युवा साथी स्थापित करने में जुटे हुए हैं। यह उनकी, आचार्यों के प्रति निष्ठा एवं धार्मिक भावनाओं का प्रमाण चायक है।

युवा संघ के विकास का श्रेय समाज उन सघ-निष्ठ महानुभावों को जाता है जिन्होंने हमें तन, मन, धन से सहयोग दिया है।

यह वर्ष आचार्य श्री नानेश के आचार्य का २५ वां वर्ष है। विगत वर्षों में आपने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि कई क्षेत्रों में विचरण कर धर्म शंखनाद किया है। आपने अर्न्तज्ञान में ऐसे सिद्धांतों को निरूपित किया है जिससे आप

तनावग्रस्त मानव शांति की राह पर चल सके ।
उन सिद्धांतों में समता दर्शन, समीक्षण ध्यान
प्रमुख हैं ।

युवा संघ के प्रत्येक सदस्य की यह हार्दिक
भावना है कि आपश्री का सान्निध्य एवं मार्ग
दर्शन हमें युगो-युगो तक मिलता रहे ।

इसके साथ ही यह वर्ष श्री अ. भा. सा.
जैन संघ का २५ वां वर्ष है । विगत वर्षों में

गजेन्द्र सूर्या
अध्यक्ष

इस संघ ने समाज की विभिन्न लोकोपकारी
प्रवृत्तियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महत्व-
पूर्ण स्थान प्राप्त किया है । संघ के निष्ठावान
महानुभाव सदैव संघ सेवा के कार्यों में तत्पर
रहते हैं । यह संघ दिन-दुनी रात-चौगुनी प्रगति
करे एवं अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल
हो, ऐसी हमारी शुभ कामनाएं हैं ।

इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ—

मणीलाल घोटा
मन्त्री

श्री अ. भा. सा. जैन समता युवा संघ, रतलाम

तृण, ठूठ, कटीली लता, छायादार वृक्ष और लता - वितान की भाति
ही विभिन्न तरह का होता है मानव हृदय । तृण क्षुद्र है वह किसी को छाया
नहीं दे सकता पर उस पर चलने वाले को वह ताप भी नहीं देता । इसी
प्रकार जो क्षुद्र हृदयी हैं वह किसी को न छाया दे पाता है न ताप । कारण
उसमें ताप देने की शक्ति ही नहीं है । ऐसे मनुष्य न किसी का भला कर
सकते हैं न बुरा ।

ठूठ में पत्र ही नहीं होते अतः वृक्ष होने पर भी किसी को छाया
नहीं दे पाता कारण उसके पत्र झर चुके हैं । इसी भाति के व्यक्ति जो छाया
दे तो सकते हैं किन्तु हृदय में स्नेह के अभाव में वे किसी का भला नहीं कर
पाते ।

कटीली लताओं ने पत्रों की सम्पदा तो पायी है किन्तु पत्रों के
विरल होने के कारण आश्रय चाहने वालों को छाया नहीं दे सकती बल्कि
चुभन ही देती है । इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों का भला करना तो दूर
दूसरों को कष्ट ही देते हैं ।

छायादार वृक्ष पत्रों से भरे होने के कारण दूसरों को छाया तो देते
हैं पर फूलों की महक नहीं दे पाते । इस भाति के मनुष्य दूसरे का भला तो
करते हैं किन्तु उनके जीवन को मधुर नहीं बना पाते ।

लता-वितान छाया के साथ-साथ पुष्पों की महक भी देती है ।
इस प्रकार के मनुष्य दूसरों का भला तो करते ही हैं उनके जीवन को माधुर्य-
मण्डित भी कर देते हैं ।

अखिल भारतीय समता बालक मण्डली

बच्चों में धार्मिक एवं नैतिक संस्कार उत्पन्न करने और सामाजिक नव चेतना जागृत करने हेतु अहमदाबाद में दिनांक २० अक्टूबर मंगलवार आपाठ सुदी दूज की श्री दीपचन्द जी भूरा, अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भवरलालजी कोठारी के मुख्य आतिथ्य एवं अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्तर पर समाज बालकों के इस संगठन की स्थापना हुई। साथ ही रतलाम बालक मण्डली की प्रार्थना एवं साधना पुस्तक का विमोचन भी हुआ। श्री कपूर जी कोठारी को उसी समय अखिल भा. स. वा. मण्डली का सर्वानुमति से अध्यक्ष चुना गया एवं अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणाएँ हुईं। संस्था ने उसी समय निम्न प्रस्ताव पास किये—

(१) संस्था के आगामी वर्ष को संगठनात्मक वर्ष घोषित करना।

(२) दिल्ली के पास देवनार में खुलने वाले बूचड़खाने का तीव्र विरोध।

(३) चित्तौड़ के पास सादूलखेडा में तीन जैन साध्वियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर निन्दा प्रस्ताव पास किया एवं विरोध पत्र भेजा।

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट :

संस्था अध्यक्ष द्वारा अहमदाबाद में अध्यक्ष बनने के बाद रतलाम से बीकानेर तक पूज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के जन्म दिवस एवं ज्ञान पंचमी के शुभ अवसर पर संगठनात्मक

सप्ताह के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में संगठन की रेखा बनाने का प्रयास किया एवं जगह-जगह पर धार्मिक पाठशालाएँ खुलवाई गईं। इस बालकों एवं बालिकाओं में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का आभास हुआ तथा संगठन द्वारा दिल्ली के पास देवनार में खुलने वाले बूचड़खाने का तीव्र विरोध कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आदि को ज्ञापन जगह से भिजवाये गये। इसी तरह चित्तौड़ के पास सादूलखेडा में जैन साध्वियों के साथ अभद्र व्यवहार का विरोध ज्ञापन, जुलूस, हड़ताल के माध्यम से किया गया।

संस्था का वार्षिक अधिवेशन भावनगर श्री भवरलाल जी कोठारी एवं श्री जसकरण बोथरा के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ जिसमें निम्न प्रस्ताव पास किये गये—

(१) श्री प्रेमराज बोहरा शिविर समिति के माध्यम से बालकों का धार्मिक शिक्षण शिबिर लगाना।

(२) संस्था को तीव्र गति प्रदान करने हेतु चार क्षेत्रीय सम्मेलन कर बालकों में धार्मिक जागृति पैदा करना।

(३) धार्मिक स्कूलों को खुलवाना एवं धार्मिक परीक्षा देने हेतु प्रेरित करना।

(४) क्षेत्रीय प्रवास कर संगठन की इकाइयों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करना एवं नई इकाइयों की स्थापना करना।

द्वितीय एवं तृतीय वार्षिक रिपोर्ट :

प्रथम अधिवेशन के प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से चित्तौड़ में तीन जून ८४ से १६ जून ८४ तक बालकों का धार्मिक शिक्षण शिविर संस्था द्वारा प्रेमराज बोहरा शिविर समिति के सहयोग से श्री दीपचन्द जी भूरा एवं श्री गणपतराज जी बोहरा और श्रीमती यशोदा-देवी जी बोहरा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। जिसका समापन श्री पी. सी चौपड़ा एवं सुजानमल जी मारू के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

चित्तौड़ में ही दस जून ८४ को मेवाड़ क्षेत्रीय बालको का सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ। जिसमें सगठन की अनेक योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इसी तरह बीकानेर में भी संस्था का द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन ३ दिसम्बर ८४ रविवार को कोठारी पंचायती भवन में श्री चुन्नी-लालजी मेहता एवं श्री भुंवरलाल जी कोठारी के मुख्य आतिथ्य एवं श्री मारूकचन्दजी रामपुरिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्न प्रस्ताव पास किये गये—

(१) श्री सघ में एकरूपता लाने की दृष्टि से संस्था का नाम अखिल भारतीय नाना बालक मण्डली की जगह, अखिल भारतीय समता बालक मण्डली रखा गया।

(२) बालको में धार्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु ५ धार्मिक शिक्षण शिविर लगाने का निर्णय किया।

(३) बालको में बौद्धिक ज्ञान वृद्धि हेतु एक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय किया गया।

संस्था द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर

एक निबन्ध प्रतियोगिता “बालको में चरित्र निर्माण की समस्या, कारण एवं समाधान” विषय पर आयोजित की गई। ३५ निबन्ध संस्था को प्राप्त हुए जिनमें १० निबन्धों को श्रेष्ठ घोषित कर पुरस्कृत किया गया। संस्था द्वारा मालवा मेवाड़, मारवाड़ एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय सयोजकों की नियुक्ति भी की गई।

संस्था का यह वर्ष शिविरो की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जावेगा। संस्था द्वारा मलकानगिरी (उड़ीसा), गीदम (बस्तर) क्षेत्र में भाई श्री दिनेश-महेश नाहटा सह-सचिव एवं क्षेत्रीय सयोजक के सहयोग से ग्रीष्मावकाश में दो शिविर उत्साह पूर्वक सम्पन्न हुए। मलकानगिरी एवं गीदम के शिविरो के पश्चात् नगरी जिला मन्दसौर में भी मालवा क्षेत्र के बालको का धार्मिक शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ।

दीपावली अवकाश में भी संस्था द्वारा कालियास एवं गंगाशहर-भीनासर में दो धार्मिक शिक्षण शिविर आयोजित किये गये जिनमें पूर्ण सफलता मिली।

संस्था के विकास के रथ को आगे बढ़ाते हुए संस्था अध्यक्ष श्री कपूर जी कोठारी ने अपने सहयोगियों के साथ २५ सितम्बर से ३ अक्टूबर तक मालवा, मेवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का ६ दिवसीय सघन तूफानी दौरा कर सगठन की इकाइयों को मजबूत करते हुए धार्मिक स्कूलों की स्थापना का कार्य किया। फलतः करीब ४५ स्थानों पर बालक-बालिका मण्डलियों की स्थापना हुई।

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट :

बम्बई अधिवेशन में संस्था की गतिविधि को पेश करते हुए भावी रूप-रेखाओं का निश्चय श्री चम्पालाल जी जैन ब्यावर एवं श्री दीपचन्द जी भूरा के सान्निध्य में किया गया, जिसमें

संस्था अध्यक्ष श्री कपूर जी कोठारी ने संस्था की तीन वर्षों की गतिविधियों को सक्षिप्त में पेश कर संस्था की बागडोर व्यावर के उत्साही कार्यकर्त्ता भाई श्री प्रकाश जी श्रीश्रीमाल को सौंपी। उसी समय संस्था के तीन वर्ष के कार्यकाल की झलक के रूप में "स्मृति" स्मारिका का विमोचन श्री चम्पालाल जी जैन के द्वारा किया गया। संस्था से विदाई लेते हुए श्री कपूर कोठारी ने संस्था के नवीन पदाधिकारियों का स्वागत कर नव उत्साह एवं उमंग के साथ संस्था को गतिशील करने का आह्वान किया। साथ ही सघ प्रमुखों ने संस्था को जो सहयोग दिया उसके लिये आभार माना एवं सघ प्रमुखों से संस्था को हमेशा मार्गदर्शन सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी कामना की। इस अवसर पर नये पदाधिकारियों का चयन एवं प्रकाशजी श्रीश्रीमाल का स्वागत भी किया गया।

पंचम वार्षिक रिपोर्ट :

बम्बई अधिवेशन में नियुक्त नवीन पदाधिकारियों ने अनुभव की दृष्टि से नए होते हुए भी अपने अध्यक्ष श्री प्रकाशजी श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में चिकारडा क्षेत्र में बालको का एक धार्मिक शिक्षण शिविर आयोजित किया जिसका उद्घाटन श्री समीरमल जी काठेड के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शिविर में अनेक गणमान्य महानुभावों के साथ सघ अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी मेहता भी बालको के उत्साह को बढ़ाने एवं आशीर्वाद देने हेतु पधारे और शिविर से बहुत प्रभावित हुए। शिविर वस्तुतः बहुत लाभदायक रहा। शिविर का समापन संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं

परामर्श दाता श्री कपूर जी कोठारी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

संस्था सगठन की दृष्टि से इस वर्ष नन्दुरवार, मनमाड, व्यावर एवं अजमेर में बालक एवं बालिका मण्डली की स्थापना कर पाई है। संस्था द्वारा इसी वर्ष सुव्यवस्थित हिसाब-किताब की दृष्टि से बैंक में अकाउंट भी खोला गया। संस्था का वार्षिक अधिवेशन जलगाव (महाराष्ट्र) में श्री चम्पालाल जी जैन एवं समाजसेवी मानव मुनिजी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। जिसमें संस्था अध्यक्ष श्री प्रकाशजी श्री श्रीमाल एवं विनोद जी लुणिया द्वारा संस्था की गतिविधियों को पेश किया गया एवं भाई श्री राजेश जी वोहरा द्वारा संस्था का वार्षिक वजट पेश किया गया।

जलगाव अधिवेशन के प्रस्तावों को मद्देनजर रखते हुए संस्था के कार्यकर्त्ता संस्था को गतिशील बनाये रखने के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। समाज के वर्तमान स्वरूप को बदलने हेतु संस्था समय-समय पर धार्मिक स्कूलों की स्थापना, बौद्धिक प्रतियोगिताओं एवं धार्मिक शिविरों का आयोजन कर बालको में धार्मिक एवं नैतिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रही है।

आवश्यकता है समाज के प्रमुखों द्वारा इस फुलवाड़ी को सम्हालने, सवारने एवं सजाने की। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह संस्था सघ प्रमुखों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वादों से निरन्तर गतिशील होती रहेगी।

प्रकाश श्रीश्रीमाल

अध्यक्ष

विनोद लूणिया
मंत्री

श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर

श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर की स्थापना समता दर्शन प्रणेता धर्मपाल प्रतिबोधक, बाल ब्रह्मचारी, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य-प्रवर १००८ श्री नानालाल जी म. सा. की सद्प्रेरणा से निम्न उद्देश्यों के लिये सन् १९७८ के १७ अक्टूबर को उदयपुर में प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान् गणपतराज जी बोहरा के कर कमलों से हुई।

संघ के उद्देश्य :

(१) शिविरो के माध्यम से स्वाध्यायी तैयार करना, उन्हें धार्मिक अध्ययन कराना। यह शिविर वर्ष में ३ बार लगाए जाते हैं पर कभी-कभी अधिक भी लगाए जाते हैं।

(२) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा स्वाध्यायियों में ज्ञान वृद्धि कराना।

(३) समता का प्रचार-प्रसार करना।

(४) पर्युषण पर्वधिराज में जहाँ सत्-सतियों के चातुर्मास का सुयोग नहीं बैठा हो वहाँ स्वाध्यायियों को धर्माराधन कराने हेतु निःशुल्क भेजना।

(५) बालक-बालिकाओं व युवा-युवतियों में धर्म के प्रति जागृति हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(६) सत्-साहित्य प्रदान कराना।

जब से इस संघ की स्थापना हुई तब से ही निरन्तर वृद्धि होकर संघ आगे बढ़ रहा है। हर वर्ष स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण हेतु तीन शिविर

लगाए जाते हैं, उनमें स्वाध्यायियों को पर्युषण सम्बन्धी साहित्य भी निःशुल्क वितरित किया जाता है। अब तक ३० शिविर लग चुके हैं।

संघ के अब तक ६२४ सदस्य बन चुके हैं जिनमें ५० के लगभग महिला सदस्य भी हैं। इन सदस्यों में लॉ कॉलेज के प्रिन्सीपल, प्रोफेसर, प्रधान अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिकाएँ सी ए, एडवोकेट, इन्जीनियर, उद्योगपति, अच्छे व्यवसायी, छात्र, छात्राएँ विद्वान, त्यागी, तपस्वी भी हैं।

संघ के सदस्यों में से अनेक ने अपने त्याग-तप और स्वाध्याय से संघ का गौरव बढ़ाया है, जिनमें से कुछ का प्रतीकात्मक उल्लेख करना उचित होगा। श्री उदयलाल जी जारोली लॉ कॉलेज नीमच, म. प्र. के प्राचार्य पद पर रहते हुए संघ सेवा देते रहे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति रेखा भी संघ सदस्या हैं। अजमेर के श्री रतनलाल जी मांडोत स्वदेशी के उपामक, सरल व अनुशासन प्रिय तथा विद्वान स्वाध्यायी शिक्षक हैं।

बड़ी सादरी निवासी श्री अशोक कुमारजी मुणोत ने मात्र २० वर्ष की वय में स्वाध्याय के इस दुरूह पथ का वरण किया है, इस वर्ष सिलचर में आपकी पर्युषण सेवा बहुत प्रभावशाली रही। मेणार निवासी श्री दिनेश कुमार जी जैन मात्र २३ वर्ष की उम्र में १५ तक तपस्या कर चुके हैं और चाय तक नहीं पीते। श्री धनपत कुमार जी वम्ब, दुर्ग निवासी भी युवा-उत्साही

है । श्री शकरलालजी डूंगरवाल चपलाना (म.प्र.) निवासी अच्छे त्यागी व तपस्वी हैं, साधुता ग्रहण करने के भाव है । हमारे १६ स्त्री-पुरुष स्वाध्यायी दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं तथा अनेक अभी भी इस पथ के पथिक बनने को उत्सुक हैं जिनमें श्री अशोक कुमार जी पामेचा सजीत (म. प्र.), मदनलाल जी सरूपरिया भदेसर, गुलाबचन्द जी भणावत कानोड, श्रीमती विजयादेवी जी सुराणा रायपुर के नाम उल्लेखनीय हैं ।

श्री अ. भा. सा. जैन सघ के पूर्व अध्यक्ष श्री गणपतराज जी बोहरा, श्री पी. सी चौपडा और पूर्व मंत्री श्री भवरलाल जी कोठारी ने पर्युषण सेवा प्रदान करके संघ और समाज के समक्ष श्रेष्ठ आदर्श स्थापित किया है । श्री बोहरा जी का उदार अर्थ सहयोग और उनकी दृढधर्मिता अनुकरणीय है, इस वर्ष वे जावद पर्वाराधना हेतु गए थे । इसी बीच उनके दोहिते का निधन हो गया, पर वे सवत्सरी से पूर्व हिले भी नहीं । वे धन्य है । हमे ऐसे सदस्यो पर गर्व है ।

सघ के संयोजक और इसके कुशल शिल्पी श्री गणेशलाल जी बया ने सघ सेवा के साथ ही राजस्थान गो सेवा सघ के माध्यम से गो सेवा में जबरदस्त सहयोग दिया । उज्जैन की श्रीमती सुगन देवी जी कोठारी ने भी वृद्ध होते हुए सघ और गो सेवा में अपना सहयोग दिया है । युवा बन्धु श्री दिनेश-महेश नाहटा ने छत्तीसगढ क्षेत्र में सामाजिक-धार्मिक जागृति लाने में अपूर्व सहयोग दिया है ।

श्री सज्जन सिंहजी मेहता कानोड, श्री सुजानमल जी मारू बडी सादडी, श्री मोतीलाल जी चण्डालिया इस सघ के स्तम्भ हैं । इनकी सेवा, कार्य क्षमता और समर्पण इस सघ के इतिहास में गौरवपूर्वक सदा याद किया जायगा ।

संघ की रतलाम छत्तीसगढ, सवाईमाधोपुर और व्यावर में चार सक्रिय शाखाएँ हैं, जिनमें छत्तीसगढ का कार्य सर्वाधिक सराहनीय है । सघ ने पूर्व में धर्मपाल जैन छात्रावास में धर्मपाल शिविर आयोजन और स्वाध्यायी प्रेषित कर सेवा दी है ।

सघ ने रजत-जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में २५० नए स्वाध्यायी बनाने व १०० स्थानों पर पर्युषणों में धर्म-ध्यान हेतु स्वाध्यायी भेजने के प्रतियोगिता पूर्वक प्रयास किए । सघ ने अब तक राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व आसाम में पर्युषण-पर्वाराधन हेतु निःशुल्क स्वाध्यायी भेजे हैं । आगे नेपाल में भी माग प्राप्त होने की संभावना है ।

घोर तपस्वी श्री पंकज मुनि जी, धीरज मुनि जी व राजेश मुनि जी भी सघ के सदस्य रह चुके हैं ।

सन् १९७६ से सघ द्वारा पर्युषणों में निम्नानुसार सेवा दी जा रही है ।

वर्ष	स्थान	स्वाध्यायी सख्या
१९७६	१३	३०
१९८०	३८	७७
१९८१	३६	७७
१९८२	४७	६०
१९८३	५५	१०६
१९८४	६४	११२
१९८५	६५	१३०
१९८६	६७	१३६

— — —
३८५

७६४

रजत - जयन्ती वर्ष के कार्यक्रम से प्रभावित होकर श्री माणकचन्द जी साड, इन्दौर ने अपनी ओर से इन्दौर शिविर लगाने का

श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति व्याख्यानमाला

□ डॉ. नरेन्द्र भानावत, संयोजक

श्रीमद् जवाहराचार्य भारत की आध्यात्मिक क्रांति और सामाजिक संचेतना के सगम रूप महान् अनुशास्ता थे । आपका जन्म आज से ११२ वर्ष पूर्व वि स १९३२ मे कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को थादला मध्यप्रदेश मे हुआ था । १६ वर्ष की अवस्था मे आपने जैन भागवती दीक्षा अंगीकृत की और संवत् १९७७ मे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । स २००० मे आषाढ शुक्ला अष्टमी को भीनासर (बीकानेर) मे आपका स्वर्गवास हुआ ।

आचार्य श्री का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और प्रभावशाली था । आपकी दृष्टि बड़ी उदार तथा विचार विश्व मैत्री भाव व स्वातन्त्र्य चेतना से ओत-प्रोत थे । आपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध, खादी धारण, गोपालन, अछूतोद्धार, व्यसनमुक्ति जैसे रचनात्मक कार्यक्रमो मे सहयोग पूर्ण भूमिका निभाने की जनमानस को प्रेरणा दी और दहेज तथा बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मृत्युभोज, सूद-खोरी जैसी कुप्रथाओ के खिलाफ लोकमानस को जागृत किया । लोकमान्य तिलक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता आपको श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा आपसे विचार-विमर्श करने मे प्रसन्नता अनुभव करते थे ।

आप प्रखर वक्ता और असाधारण वाग्मी

महापुरुष थे । जवाहर किरणावली नाम से ३५ भागो मे प्रकाशित आपका प्रेरणादायी विशाल प्रवचन साहित्य विश्व की अमूल्य निधि है । वह आज शक्ति और सस्कार निर्माण का जीवन्त साहित्य है । इस साहित्य से प्रेरणा पाकर हजारो लोगो ने जीवन का उत्थान किया है ।

ऐसे महान् ज्योतिर्धर आचार्य का जन्म शताब्दी महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया । इस महोत्सव के अन्तर्गत कई रचनात्मक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रमो का शुभारम्भ किया गया । इन कार्यक्रमो मे एक प्रमुख कार्यक्रम है—श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति व्याख्यान माला । इस व्याख्यान माला का प्रमुख उद्देश्य भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य मे जैन दर्शन और जैन विद्या के विचार तत्त्व को जैन-जैनेतर बौद्धिक वर्ग तक पहुंचाना । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहा तक सम्भव हो, इस व्याख्यान माला का आयोजन इस ढंग से किया जाता है कि इसमे अधिकाधिक ऐसे लोग सम्मिलित हो सके जो ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओ और सार्वजनिक जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो ।

अब तक इस व्याख्यान माला के अन्तर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर जो व्याख्यान आयोजित किये जा चुके हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

१. प्रथम व्याख्यान—श्रीमद् जवाहराचार्य जन्म शताब्दी वर्ष मे सध द्वारा उदयपुर विश्व-विद्यालय, उदयपुर मे जैन विद्या एव प्राकृत विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिये २७ फरवरी, १९७७ को उदयपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ लाम्बा को श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सध की ओर से एक विशेष समारोह मे २ लाख रुपये की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया गया। इसी अवसर पर क्रांत द्रष्टा पूज्य आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा की स्मृति व्याख्यान माला का शुभारम्भ हुआ। इसका प्रथम व्याख्यान 'आत्मधर्मों जवाहराचार्य की राष्ट्रधर्मों भूमिका' विषय पर राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक एवं 'जिनवाणी' के संपादक डॉ नरेन्द्र भानावत ने दिया और इस समारोह की अध्यक्षता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद् श्री केशरीलालजी वोरदिया ने की।

२. द्वितीय व्याख्यान—इस व्याख्यान माला का द्वितीय व्याख्यान २१ जनवरी, १९७८ को जयपुर के रवीन्द्र मंच पर आयोजित किया गया। व्याख्यानदाता थे—उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य एव अध्यक्ष डॉक्टर रामचन्द्र द्विवेदी। व्याख्यान का विषय था—'भारतीय दर्शन मे मोक्ष का स्वरूप : जैन दर्शन के विशेष सन्दर्भ मे' इस समारोह की अध्यक्षता राज विश्व विद्यालय के कुलपति एव राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री वेदपाल त्यागी ने की।

३. तृतीय व्याख्यान—इस श्रृंखला का तृतीय व्याख्यान २४ दिसम्बर, १९७८ को कलकत्ता मे जैन विद्यालय के सभागार मे आयोजित किया गया। व्याख्यानदाता थे—जवल्पुर विश्वविद्यालय

के हिन्दी के प्रो. डॉ. महावीर सरण जैन। व्याख्यान का विषय था—'भारतीय धर्म-दर्शन मे अहिंसा का स्वरूप : जैन दर्शन के सन्दर्भ मे' इसकी अध्यक्षता कलकत्ता विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. कल्याणमल लोढा ने की।

४. चतुर्थ व्याख्यान—यह व्याख्यान १० सितम्बर, १९८१ को मद्रास मे आयोजित किया गया। व्याख्यानदाता थे, भारत के ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि कवि एव 'गांधी मार्ग' के सम्पादक श्री भवानी प्रसाद मिश्र। व्याख्यान का विषय था—'समग्र आदमी' इस समारोह की अध्यक्षता मद्रास के पुलिस महानिरीक्षक श्री एस. श्रीपाल ने की।

५. पंचम व्याख्यान—इस व्याख्यान का आयोजन आचार्य श्री नानेश के अहमदाबाद चातुर्मास मे संघ के अधिवेशन मे १० अक्टूबर, १९८२ को किया गया। व्याख्यान दाता थे—प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आकाशवाणी मद्रास के हिन्दी कार्यक्रम अधिकारी डॉ. इन्दरराज बेद। व्याख्यान का विषय था—'धर्म और हम' इस समारोह की अध्यक्षता गुजरात के प्रमुख विचारक श्री यशोधर भाई मेहता ने की। श्री अखिल भारतीय जैन विद्वत् परिषद् जयपुर द्वारा 'श्री चुन्नीलाल मेहता चेरिटेबल ट्रस्ट' वम्बई के अर्थ सौजन्य से परिषद् की ट्रैक्ट योजना के अन्तर्गत पुस्तक स ७ के रूप मे 'धर्म और हम' नाम से यह व्याख्यान प्रकाशित किया गया है।

६. षष्ठम व्याख्यान - इस व्याख्यान का आयोजन जैन विद्यालय के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर कलकत्ता मे दिनांक १४ जनवरी, १९८४ को किया गया। व्याख्यान दाता थे पूर्व सांसद एव भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह। व्याख्यान का विषय था—'जैन धर्म की प्रासंगिकता'। इस समारोह की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मंत्री एव प्रबुद्ध

विचारक श्री सौभाग्यमल जैन, गुजालपुर ने की। मुख्य अतिथि थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो कल्याणमल लोढ़ा। इस अवसर पर सघ की ओर से श्री प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार योजना का द्वितीय साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

७. सप्तम व्याख्यान—यह व्याख्यान १२ जनवरी, १९८६ को रतलाम में आयोजित किया गया। व्याख्यानदाता थे 'तीर्थकर' के सम्पादक एवं प्रबुद्ध विचारक-लेखक डॉ. नेमीचन्द जैन, इन्दौर। व्याख्यान का विषय था—'जैन धर्म : २१ वीं सदी'। इस समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल मेहता, बम्बई ने की। मुख्य अतिथि थे उज्जैन के सेशन एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री मुरारीलाल तिवारी।

८. अष्टम व्याख्यान—यह व्याख्यान आचार्य श्री नानेश के जलगांव चातुर्मास के समापन पर १५ नवम्बर, १९८६ को आयोजित किया गया। व्याख्यानदाता थे राजस्थान विश्वविद्यालय के कला सकाय के अविष्ठाता डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा। व्याख्यान का विषय था—'जीवन, साहित्य और संस्कृति'। इस समारोह की अध्यक्षता की अशोक नगर दिल्ली जैन सघ के अध्यक्ष एवं प्रमुख विचारक श्री रिखवचन्द जैन ने।

९. नवम व्याख्यान—इस व्याख्यान का आयो-

जन टाउन हाल नगर परिषद् उदयपुर में १० जनवरी, १९८७ को किया गया। व्याख्यानदाता थे पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी के निदेशक डॉ. सागरमल जैन। व्याख्यान का विषय था—'जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता'। समारोह की अध्यक्षता सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति डॉ. के. एन. नाग ने की। मुख्य अतिथि थे राजस्थान के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा। इस अवसर पर सघ की ओर से श्री प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार योजना का तृतीय साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस व्याख्यान माला का फलक काफी व्यापक रहा है। व्याख्यान के विषय शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक सन्दर्भों से भी जुड़े हुए रहे हैं। व्याख्यानदाता अपने-अपने क्षेत्रों के अधिकारी विद्वान् और प्रबुद्ध विचारक हैं। इस व्याख्यान माला में सामान्य रूप से मानवीय मूल्यों और विशेष रूप से जैन धर्म, दर्शन के विचार तत्व को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने में सहायता मिली है और सैद्धान्तिक स्तर पर चिन्तन, मनन और मुक्त वातावरण बना है।

उक्त सभी व्याख्यानों का संयोजन व्याख्यानमाला के संयोजक डॉ. नरेन्द्र भानावत ने किया।

स्व. श्री प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार

बीकानेर के कला-संस्कृति और शिक्षा प्रेमी रामपुरिया परिवार में जन्मे श्री और सरस्वती के वरद पुत्र श्रीमाणकचन्दजी रामपुरिया कलकत्ता निवासी सुप्रसिद्ध साहित्यकार और हिंदी के जाने-माने विद्वान् हैं। आपके इकलौते होनहार २२ वर्षीय युवा पुत्र श्री प्रदीप कुमारजी रामपुरिया का दात की एक साधारण शल्य क्रिया की अवधि में देहावसान हो गया। अभी श्री प्रदीप कुमार के विवाह को दो वर्ष ही बीते थे। उनके असमय काल कवलित हो जाने से रामपुरिया परिवार पर तो अनभ्र वज्रपात ही हो गया। अगड़ाईया लेते यौवन का वसन्तोत्सव सहसा ही अवसान को प्राप्त हो गया, छोड़ गया अपने पीछे एक नीरव करुण क्रन्दन। प्रतिभावान, होनहार और परिवार तथा समाज की आशा-आकांक्षाओं का सूर्य अरुणोदय काल में ही अस्तगत हो गया।

कलामर्मज्ञ, साहित्य को समर्पित पिता श्री माणकचन्दजी रामपुरिया ने पुत्र की स्मृति में अपने रक्त में डुबो-डुबोकर, 'स्मृति रेखा' काव्य ग्रन्थ के द्वारा, अन्तर के अथाह स्नेह सागर को, मर्मन्तक वेदना को, समाज-जीवन हेतु समर्पित किया।

'स्मृति रेखा' लिखकर भी व्याकुल प्राण-त्राण न पा सके थे। इन्हीं दिनों कलकत्ता में श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की कार्यसमिति बैठक आयोजित थी। श्री माणकचन्दजी ने इस बैठक में अपने प्राणप्रिय पुत्र की स्मृति में साहित्य

पुरस्कार स्थापित करने का मानस अभिव्यक्त किया। श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की आगामी अहमदाबाद बैठक में १८-१-८० को श्री रामपुरियाजी के संकल्प ने मूर्त्त रूप लिया। सघ योजनाओं के निपुण शिल्पी श्री सरदारमलजी कांकरिया के प्रोत्साहन और परामर्श से श्री रामपुरियाजी ने अपने स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में २१०००) की स्थायी निधि से प्रतिवर्ष जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ पर स्व. श्री प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। सघ ने समता भवन, दांता जिला चित्तौड़-गढ़ में आयोजित अपनी कार्यसमिति बैठक में इस घोषणा को मूर्त्त रूप प्रदान करने की योजना बनाई और प्रतिवर्ष २१००) रु का पुरस्कार देने का निश्चय किया।

अहमदाबाद में समता विभूति आचार्य श्री नानेश के सन् १९८२ के चातुर्मास में स्व. प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार का प्रथम आयोजन स्वयं में ऐसा भव्य और गरिमा-मय था कि वह भारत के साहित्य जगत में एक चिरस्मरणीय स्वर्णिम अध्याय बन गया। जयपुर के शिक्षक श्री कन्हैयालालजी लोढा को उनकी कृति 'विज्ञान और मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म और दर्शन' पर प्रदान किया गया। रवीन्द्र नाट्य गृह के भव्य सभा कक्ष में गुजरात विश्व विद्यालय के उपकुलपति के कर-कमलो द्वारा श्री लोढा को यह प्रशस्त सम्मान राशि भेंट की गई। समारोह की अव्यक्षता देश के

जाने-माने जैन विद्वान् एवं प्रोफेसर श्री दलसुख भाई मालवणिया ने की। इस अवसर पर देश के जाने-माने विद्वानों का वहाँ मेला-सा लगा था। सर्वश्री अम्बालाल नागर, रतुभाई देसाई, कुमारपाल जैसे विशिष्ट विद्वान और श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के प्रमुख व सदस्य प्रभृति उपस्थित थे। राशि प्रदान से ठीक पूर्व विद्वज्जनो के सकेत को मान देते हुए तत्कालीन संघ अध्यक्ष श्री जुगराज जी सेठिया ने पुरस्कार राशि को द्विगुणित करते हुए २१००) के स्थान पर ४२००) रुपये का पुरस्कार भेंट किया। इस गरिमामय समारोह का सफल सयोजन श्री भूपराजजी जैन ने किया।

राशि वृद्धि—संघ कार्य समिति की पूना बैठक में डॉ. श्री नरेन्द्रजी भानावत ने मौलिक स्रष्टा श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की साहित्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी रचनाओं पर डेजर्टेसन लिखा जा चुका है और पुरस्कार स्थापित करते समय उनकी आकांक्षा थी कि इसके माध्यम से साहित्यिक परिवेश का विस्तार किया जाय। अतः इस बार हम रचनात्मक साहित्य पर पुरस्कार दे। श्री भानावत का यह भी मत था कि पुरस्कृत रचना ६० प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करे। सदन ने दोनों सुझावों को स्वीकार किया। इसी अवसर पर श्रीसरदार-मलजी कांकरिया ने सदन की हर्षध्वनि के बीच श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की यह घोषणा सदन में दुहराई कि भविष्य में पुरस्कार ५१००) रुपये का दिया जावेगा और इसके लिए २१००० की स्थायी जमा को बढ़ाकर ५१०००) रु. की राशि कर दिया गया है। सदन ने श्री रामपुरियाजी की उदारता के प्रति कृतज्ञता और साधुवाद ज्ञापित किया।

कलकत्ता में सन् १९८४ की १४ जनवरी को स्वयं श्री माणकचन्दजी रामपुरिया के सान्निध्य

में कलकत्ता विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. कन्याणमलजी लोढा की अध्यक्षता में श्री जैन विद्यालय के सभागार में आयोजित भव्य समारोह में श्री मिश्रीलाल जी जैन गुना (म. प्र.) को उनकी काव्यकृति गोम्मटेश्वर तथा कहानी जल की खोज : अमृत की प्राप्ति पर द्वितीय स्व प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समारोह में कलकत्ता के विद्वज्जन, प्रतिष्ठित व्यक्ति और श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के प्रमुख व सदस्य उपस्थित थे। पुनः कुशल सयोजन श्री भूपराजजी जैन ने किया।

उदारता बढ़ती गई—उदारमना साहित्य मर्मज्ञ श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की उदारता बढ़ती ही गई और श्री प्रतापचन्दजी ढढा की कोटडी वीकानेर में आयोजित संघ के विशेष अधिवेशन में संघ मंत्री श्री पीरदानजी पारख ने सदन को फिर से हर्षित करने वाला यह शुभ समाचार सुनाया कि उदारमना, यशस्वी श्री रामपुरियाजी ने प्रदीप स्मृति पुरस्कार की राशि ५१०० से बढ़ाकर ७१०० कर दी है। अब ७१०० रुपये की पुरस्कार राशि दी जा सकेगी। श्री पारख ने इस स्वतःस्फूर्त उदारता के लिए श्री रामपुरियाजी का अभिनन्दन करते हुए यह भी आग्रह किया कि राशि बढ़ाकर ७५००० कर दी जावे तो ७५०० रुपये का पुरस्कार दिया जा सकेगा। क्षणार्ध में श्री रामपुरियाजी ने श्री पारख के सुझाव को स्वीकार करते हुए निधि ७५००० करने की स्वीकृति दे दी।

उदयपुर में तीसरा प्र. रा. स्मृति पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। संघ कार्यसमिति की बैठक के अवसर पर नगर परिषद के टाउन हॉल में श्री मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति श्री के.एन. नाग की अध्यक्षता

और प्रमुख अतिथि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालालजी देवपुरा के सान्निध्य में प्राकृत विद्या और पर्यावरण गोष्ठी में एकत्र देशभर से आए विद्वानों की उपस्थिति में तृतीय पुरस्कार श्री सुरेश सरल जबलपुर की कृति 'श्रावकाचार की सहज कथाएँ' तथा श्री मिश्रीलालजी जैन एडवोकेट गुना को उनकी कृति प्रीतकर पर प्रदान किया गया ।

संघ रजत-जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष यह पुरस्कार १००००/- रुपये की राशि का दिया जावेगा । इस पुरस्कार की गुणवत्ता और गरिमा से सघनगौरव सतत अभिवर्धित है । प्रसन्नता की बात है कि श्री माणकचन्दजी राम-पुरिया ने साहित्य पुरस्कार की ध्रुव निधि को ७५०००) रु से बढ़ाकर एक लाख रु. करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । हार्दिक साधुवाद ।

धार्मिक बनने की नहीं, ख्यापित करने की व्यग्रता

"सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई"—सरल तथा पवित्र में धर्म वास करता है । प्रायः मनुष्य शरीर व वस्त्रों की शुद्धि को अत्यधिक महत्त्व देता है, पर मानसिक मलिनता से भरा रहता है । उपासना करते समय वह मलिनता जब-तब बाधा उपस्थित करती रहती है । पारस्परिक व्यवहार में भी वह छद्म विश्वासघात तथा स्वैरा-चार के रूप में व्यक्त होती रहती है । इसलिए व्यक्ति स्वयं को धर्मात्मा बतलाने का उपक्रम करता है किन्तु यथार्थता में वह धर्मात्मा होता नहीं । धार्मिक स्वयं को किसी भी परिस्थिति में धार्मिक ख्यापित करने का प्रयत्न नहीं करता । उसका तो व्यवहार ही उसकी सूचना दे देता है । जब से धार्मिकों में धार्मिक बनने का नहीं, ख्यापित करने की व्यग्रता हो गई, तभी से उनका जीवन व्यवहार धर्म से कट गया ।

मानसिक मलिनता जितनी अधिक बढ़ती है, परिणामों की वह सदोपता सम्मुखीन को भी अवश्य प्रभावित करती है । मैत्री में घुले रहने वाले दो हृदयों के बीच तब स्वतः दुराव तथा खीचाव आरम्भ हो जाता है । मधुर सम्बन्ध टूट जाते हैं और विरोध का आविर्भाव हो जाता है । धर्म को प्रधानता देकर चलने वाले दो सम्प्रदायों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए थी, पर वह खाई प्रतिदिन बढ़ती हुई दृष्टिगत हो रही है । कारण स्पष्ट है सम्प्रदायवादियों ने धर्म की जितनी अवहेलना की है, अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं की । दो विरोधी विचारधारा के राजनयिक, जो कूटनीति में ही प्रतिक्षण घुले रहते हैं । परस्पर एक स्थान पर मिलकर चर्चा कर सकते हैं पर साम्प्रदायिक नहीं । तात्पर्य है धर्म का मुखौटा लगाने वालों ने ही धर्म की सबसे बड़ी अवहेलना की है । वे एक दूसरे के निकट नहीं बैठ सकते । उन्होंने आत्मा की सरलता तथा पवित्रता को कोई महत्त्व नहीं दिया ।

जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग

सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

स्थापना :

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ, बोकानेर एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से ज्योतिर्धर श्रीमद् जवाहराचार्य शताब्दीवर्ष १९७७ में जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग की स्थापना सुखाडिया विश्व-विद्यालय में की गई थी। उदारमना श्रीगणपतराजजी बोहरापीपलियाकलां और सुश्री शिक्षा सोसाइटी नोखा के अर्थ सहयोग से फरवरी, १९७८ में इस विभाग का शुभारम्भ हुआ। विभाग में डॉ. प्रेमसुमन जैन की सहाचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग इस विभाग को प्राप्त है। प्रारम्भ के ५ वर्ष तक एक प्राकृत प्राध्यापक का व्यय सघ द्वारा वहन किया गया।

उद्देश्य और प्रवृत्तियाँ :

संस्थापक अनुदाता एवं विश्वविद्यालय के साथ हुए अनुबन्ध में विभाग के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। उनमें प्राकृत एवं जैन विद्या के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, अध्ययन, सम्पादन, शोध, संगोष्ठि, व्याख्यान, प्रकाशन आदि कार्यों को आयोजित करने की प्रमुखता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

(क) शिक्षण:—जैन विद्या एवं प्राकृत के शिक्षण के क्षेत्र में बी. ए., एम. ए., एम. फिल., डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों को संचालित

△ डा० प्रेमसुमन जैन, विभागाध्यक्ष

किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में अब तक लगभग १०० विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक शिक्षण प्राप्त किया है। पाण्डुलिपि-सम्पादन का प्रशिक्षण भी छात्रों को प्रदान किया जाता है।

(ख) शोधकार्य:—जैनविद्या एवं प्राकृत में तीन शोध छात्रों ने विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य कर पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त कर ली है। ये तीनों शोध-कार्य प्राकृतग्रन्थों एवं जैनधर्म पर हुए हैं। पी एच डी के लिये चार शोध-छात्र विभागीय शोधकार्य में सलग्न हैं। एम० फिल० पाठ्यक्रमों में भी लघु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किये गये हैं।

विभाग की शोध-योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली, एवं समाज की अन्य अनुदाता संस्थाओं का सहयोग भी उपलब्ध है।

(ग) संगोष्ठि, सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व :

१-विभाग के स्टॉफ द्वारा अ. भा. प्राच्य विद्या सम्मेलन, यू. जी. सी., जैन-विद्या सेमिनार, आई. सी. एच. आर. सेमिनार, अन्तर्राष्ट्रीय जैन सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन दिल्ली, विश्व अहिंसा सम्मेलन दिल्ली, विश्व-धर्म सम्मेलन, अमेरिका आदि लगभग २५ सम्मेलनों में शोधपत्रों को प्रस्तुत कर प्रतिनिधित्व किया गया है।

२-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से “राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण में जैन धर्म की भूमिका” विषय पर अ. भा.

संगोष्ठी का ८-११ जनवरी, १९८७ को विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। इस अवसर पर “जैन विद्या-स्मारिका” भी प्रकाशित हुई है।

(घ) विस्तार व्याख्यानमाला :

१-विभाग में जैनविद्या के ख्यातिलब्ध विद्वानों के विस्तार-व्याख्यान आयोजित हुए हैं, जिनमें डा. पी. एस. जैनी (अमेरिका), डा. सी. बी. त्रिपाठी (जर्मनी), डॉ. आर. के. चन्द्रा (अहमदाबाद), डा. जी. सी. जैन (वाराणसी), डा. जी. एन. शर्मा (जयपुर), डा. के. सी. जैन (उज्जैन) आदि सम्मिलित हैं। विभाग के विभिन्न आयोजनों में डा. मोहनसिंह मेहता, डा. के. एन. नाग, दादा भाई वोर्दिया, श्री गणपतराज जी बोहरा, डा. के. सी. सोगानी, डा. बी. के. लवाणिया, डा. आर. जी. शर्मा “दिनेश” आदि प्रतिष्ठित महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं।

२-विभाग के स्टाफ द्वारा दिल्ली विश्व-विद्यालय, जैन विश्वभारती लाडनू, मैसूर विश्व-विद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर जनविद्या एवं प्राकृत विषय पर विशेष व्याख्यान दिये गये हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा अमेरिका के ग्यारह जैन केन्द्रों पर जैनविद्या-पर व्याख्यान देकर जैनदर्शन का प्रचार-प्रसार किया गया है।

(ड) शोध-पत्र एवं पुस्तकों का प्रकाशन :

विभाग के स्टाफ द्वारा अब तक लगभग ५० शोध-पत्र प्रकाशित करवाये गये हैं तथा ५-६ पुस्तकें विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित कराई गई हैं।

(च) सन्दर्भ-कक्ष एवं पुस्तकालय :

विभाग में जैनसाहित्य का एक समृद्ध पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के अनुदान से प्राप्त अब तक लगभग ५००० ग्रंथ उपलब्ध हैं। श्रीमती रमारानी जैन सन्दर्भ-कक्ष एवं श्री प्रेमराज गणपतराज बोहरा सन्दर्भ-कक्ष के अतिरिक्त भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त जैनकला के ५० चित्र भी विभाग में प्रदर्शित किये गये हैं।

(छ) छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग :

विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के अनुदान से प्राप्त व्याज द्वारा विश्वविद्यालय विभाग के विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान करता है।

भावी योजनाएँ :

यह विभाग शिक्षण एवं शोध-कार्य के अतिरिक्त जैनविद्या एवं प्राकृत की विभिन्न शोध-योजनाओं को साधन प्राप्त होने पर सम्पन्न करना चाहता है।

जय गुरु नाना

जय गुरु नाना

नाना गुरु का है सदेश, समतामय हो सारा देश ।
सादा जीवन उच्च विचार, नाना गुरु की जय जयकार ॥
फूल खिलते हैं बहुत पर, सुगन्ध देता है कोई कोई ।
पूजा करते हैं बहुत पर, पूजनीय होता है कोई कोई ॥

आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर :

एक झलक

△ फतहलाल हिंजर, मंत्री

आगम-अहिंसा समता एव प्राकृत संस्थान की स्थापना, श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में जैन विद्या एव प्राकृत विभाग की स्थापना के बाद संस्कृति एवं साहित्य विकास की दृष्टि से उठाया गया एक दीर्घ दृष्टि संयुक्त वैचारिक एव महत्त्वपूर्ण कदम है। यह संस्था राणाप्रतापनगर स्टेशन के सामने सप्रति श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर के परिसर में स्थित है।

समता विभूति परमपूज्य आचार्य श्री नानालालजी म. सा. ने अपने सन् १९८१ के उदयपुर वर्षावास में सम्यक् ज्ञान, दर्शन एव चरित्र की अभिवृद्धि हेतु मार्मिक उद्बोधन दिया, जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विद्वानों तथा उदयपुर श्री सघ के प्रयत्नों से एक योजना तैयार की गई। इस कार्य में डा. कमलचन्द सौगानी अध्यक्ष दर्शन विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, श्री सरदारमलजी काकरिया कलकत्ता, स्व. श्री हिम्मतसिंह जी सरूपरिया-अध्यक्ष उदयपुर श्री सघ एव पूर्व अध्यक्ष एव मंत्री श्री फतहलालजी हिंजर ने संस्था की स्थापना एव योजना को मूर्तरूप देने में अपनी मुख्य भूमिका निभायी। श्रीमान् गणपतराजजी बोहरा एव उदयपुर श्री सघ ने प्राथमिक रूप से एक-एक लाख रु की राशि ध्रुव फण्ड हेतु प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया। (इस राशि पर अर्जित मात्र व्याज का ही उपयोग संस्था की गतिविधियों के संचालन में खर्च किया जा रहा है) इसी प्रकार श्री सु. शिक्षा सोसायटी, बीकानेर द्वारा भी प्रतिवर्ष संस्था संचालन हेतु रुपये पन्द्रह हजार (वार्षिक) की राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त ५० से भी ज्यादा महानुभावों ने संस्था की सदस्यता स्वीकार की है। कतिपय महानुभावों ने संस्था के पुस्तकालय के लिये भी अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। संस्था का पुस्तकालय सप्रति प्रारम्भिक स्तर पर है। तथापि इसमें सभी विषयों पर साहित्य उपलब्ध है। जिसमें पांडुलिपियां, प्राचीनग्रन्थ-जैन साहित्य, इतिहास, प्राकृत कोष एवं आगम साहित्य की प्रमुखता है। पुस्तकालय का उपयोग शोधकार्य में किया जा रहा है। इसे अनूठा रूप देने की योजना है। जैन दर्शन एव धर्म की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं संस्थान में मगाई जा रही हैं जिनका उपयोग भी शोधकर्ता अपने कार्य हेतु करते हैं।

उद्देश्य-संस्था के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण यहां देना सामयिक होगा।

(१) आगम, अहिंसा-समता दर्शन एव प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य का अध्ययन, शिक्षण एवं अनुसंधान करना और इन विषयों के विद्वान तैयार करना।

- (२) आगम विशेषज्ञ तैयार करना एवं जैन साहित्य को आधुनिक शैली में सम्पादित कर प्रकाशित करवाना ।
- (३) संस्थान के पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं आधुनिक उपकरणों से समृद्ध करना ।
- (४) प्राकृत परीक्षाओं में स्वयं पाठी रूप से बैठने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधाएं प्रदान करना, कराना ।
- (५) जैन पुराण, दर्शन, न्याय, आचार और इतिहास पर मौलिक संस्करण तैयार करना ।
- (६) दुर्लभ पुस्तकों एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों की पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्म बनवाकर संस्थान में उपलब्ध करवाना ।
- (७) जैन विषयों से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करना, जैन विषयों पर शोध करने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना एवं संस्थान की पत्रिका का प्रकाशन करना ।
- (८) समय-समय पर जैन विद्या पर सगोष्ठिया, भाषण, समारोह आदि आयोजित करना ।

संस्थान की कार्य प्रणाली : एक संचालक मण्डल संस्थान के कार्य को दिशा प्रदान करता है एवं संस्थान को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कराने हेतु प्रयत्नशील है । संस्था-राजस्थान सोसायटीज रजि. एक्ट १९५८ के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं संस्था को अनुदान रूप में दी गई धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा ८० जी १२ ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।

प्रगति : संस्था का कार्य विधिवत् १ जनवरी, १९८३ से प्रारंभ किया गया । चार वर्ष की अल्पावधि में निम्न कार्य संपादित किया गया है ।

(१) जैन धर्म, दर्शन, साहित्य, कला भाषा संस्कृति एवं इनके अन्य धर्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर ५० लेख तैयार किये गये जो पत्राचार के माध्यम से जन सामान्य को जैन धर्म-दर्शन की सक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं ।

(२) प. पू. आचार्य श्री नानालालजी महाराज साहब के निर्देशन में विद्वद्गण प. ज्ञानमुनिजी द्वारा संपादित अन्तःकृद्शाग सूत्र की पाण्डुलिपि प्राप्त कर इस ग्रन्थ को जावपूर्ति, टिप्पण एवं पारिभाषिक शब्दों द्वारा सयोजित किया जाकर पुस्तकाकार एवं पत्राकार रूप में उदयपुर में ही छपाकर श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा प्रकाशित किया गया है ।

(३) इसी प्रकार भगवती सूत्र प्रथम भाग को (शतक एक-दो) पाठान्तर, जावपूर्ति एवं पू. आचार्य प्रवर के सारगर्भित विवेचन-सहित सयोजित कर रतलाम में संघ द्वारा छपाया गया है ।

(४) भगवती सूत्र द्वितीय भाग (शतक तीन, चार, पांच छ.) एवं तृतीय भाग (शतक सात, आठ, एवं नौ) मूल अनुवाद पाठान्तर जावपूर्ति एवं पू. आचार्य प्रवर के विवेचन सहित तैयार किये जा चुके हैं ।

उक्त सभी ग्रन्थों का सम्पादन कार्य विद्वद्भ्यं प. श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. ने किया है एवं पाण्डुलिपियां श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार रतलाम से प्राप्त हुई ।

(५) आचाराग सूत्र पर (प्रथम श्रुत स्कन्ध) मूल, पाठान्तर, जावपूर्ति युक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

(६) उपासक दशांग एवं ज्ञाताधर्म कथा पर मूल भावार्थ, टिप्पण, जावपूर्ति एवं पारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजन का कार्य प्रगति पर है ।

डा. सागरमलजी जैन, पी. वी. रिसर्च इन्स्टीट्यूट वाराणसी संस्था के मानद निदेशक (१ जनवरी १९८७ से) डा. सुभाष कोठारी शोध अधिकारी एवं श्री सुरेश शिशोदिया, एम. ए. (प्राकृत) शोध सहायक के पद पर कार्यरत हैं ।

शैक्षिक योगदान :

(१) संस्थान के विद्वान् समय-समय पर आयोजित विद्वत् सगोष्ठियों में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते रहे हैं ।

(२) संस्थान द्वारा रजत जयन्ती वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, १९८७ के दिन अहिंसा-समता सगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जैन विद्या के विभिन्न प्रान्तों से प्रख्यात ४० विद्वानों ने भाग लिया । इस अवसर पर अहिंसा-समता सम्बन्धित कई शोध लेख पढ़े गये । इनका शीघ्र प्रकाशन कराने की योजना है ।

(३) संस्थान के विद्वानों के देश-विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में अनेक शोधात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं । एवं होते रहते हैं ।

(४) अहिंसा-समता सगोष्ठी में हमारे कार्यकर्त्ता क्रमशः डा. सुभाष कोठारी ने मध्य-युगीन श्रावकाचार व राष्ट्रीय कर्त्तव्य एवं श्री सुरेश शिशोदिया ने हरिभद्र के ग्रन्थों में वर्णित दार्शनिक तत्व पर शोध लेख पढ़े, जिनकी प्रशंसा की गई ।

(५) प्राकृत व्याकरण के सूत्र अपने आप में क्लिष्ट होते हैं इसी कारण सूत्रों को रटने की पद्धति बनी हुई है । इन सूत्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शैली से संस्था २ दोनों कार्यकर्त्ताओं को पढ़ाने का कार्य सचालक मंडल के सदस्य डा. कमलचन्द सोगानी बहुत ही रुचिपूर्वक कर रहे हैं ।

प्राकृत व्याकरण का इस शैली से अध्ययन करने का लाभ संस्था में चल रहे शोध कार्य संपादन एवं अनुवाद कार्य में अधिक मिलेगा ।

निरीक्षण :

संस्थान के कार्यकाल में कई विशिष्ट व्यक्तियों ने संस्थान का निरीक्षण कर कार्य के प्रति सतोष व्यक्त किया है जिनमें डा. दरबारीलाल कोठिया, प्रोफेसर विलास सागवे कोल्हापुर, डा. दामोदर शास्त्री दिल्ली, डा. दयानन्द भार्गव जोधपुर, डा. गोकुलचन्द जैन वाराणसी, डा. के. आर. चन्द्रा अहमदाबाद, डा. एल. सी. जैन जबलपुर, डा. नरेन्द्र भानावत जयपुर, श्री चुन्नी-

लाल मेहता बम्बई, श्री सरदारमल काकरिया कलकत्ता, म विनयसागर जयपुर, श्री भंवरलाल कोठारी वीकानेर, पीरदान पारख अहमदाबाद, पण्डित कन्हैयालाल दक, डा. देव कोठारी, डा आर. पी भटनागर उदयपुर मुख्य हैं ।

संस्था का निजी भवन :

विकास-रत संस्था के अपने निजी भवन की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए ११ जनवरी, १९८७ को श्रीमान् चन्दनमलजी सुखानी कलकत्ता के कर कमलो द्वारा शिलान्यास कराया जा कर योजना को मूर्तरूप प्रदान किया जा चुका है । श्री अ. भा सा. जैन संघ के अध्यक्ष श्रीमान् चुन्नीलालजी मेहता, पू. अध्यक्ष श्री गणपतराजजी बोहरा, श्री कन्हैयालालजी तालेरा पूना, एवं श्री चन्दनमलजी सुखानी कलकत्ता ने भवन निर्माण योजना में आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की उसके लिये हार्दिक आभार ।

संस्था में कार्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसको शीघ्र पूरा करने हेतु प्राकृत भाषा के विद्वानों की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । अर्थाभाव मुख्यरूप से इसमें बाधक है । संस्था की (आठ लाख रुपये की राशि) प्रारम्भिक योजना में ध्रुव फण्ड की स्थापनार्थ किये गये प्रावधान को पूरा करने हेतु धन की नितान्त आवश्यकता है ।

संस्थान की सहायता किस रूप में करें :

(१) एक लाख रुपया या इससे अधिक अनुदान देकर परम संरक्षक सदस्य बनें । ऐसे सदस्यों का नाम अनुदान तिथि क्रम से संस्थान के लेटर पेड पर दर्शाया जाता है ।

(२) ५१,०००) रुपया देकर संरक्षक सदस्य बने ।

(३) २५,०००) रुपया देकर हितैषी सदस्य बने ।

(४) ११,०००) रुपया देकर सहायक सदस्य बने ।

(५) १,०००) रुपया देकर साधारण सदस्य बने ।

(६) संघ, ट्रस्ट, बोर्ड, सोसायटी आदि जो संस्था एक साथ २०,०००) रुपये का अनुदान प्रदान करती है, वह संस्थान परिषद् की संस्था सदस्य होगी ।

(७) अपने बुजुर्गों की याद में भवन निर्माण के रूप में व अन्य आवश्यक यंत्रादि के रूप में अनुदान देकर आप इसकी सहायता कर सकते हैं ।

(८) अपने घर पर पड़ी प्राचीन पाण्डुलिपियां, आगम साहित्य व अन्य उपयोगी साहित्य को प्रदान कर सहायता कर सकते हैं । ज्ञान साधना का यह रथ प्रगति पथ पर निरन्तर अग्रसर है ।

श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर (राज०)

● ललित मट्ठा

स्थापना एवं उद्देश्य :

शिक्षा जगत में छात्र के सर्वांगीण विकास की समग्र महत्वपूर्ण कड़ियों में छात्रावास भी एक अत्युत्तम, उपयोगी अनिवार्य कड़ी है। इसी सन्दर्भ में स्वर्गीय आचार्य प्रवर १००८ श्री गणेशीलालजी म. सा. ने अपने अमृतोपदेश में फरमाया कि “समाज को धार्मिक, आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से समुन्नत करने हेतु वालकों का समुचित चरित्र निर्माण ही अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है। समाज को इस ओर सजग एवं निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा कि इन भावी स्रष्टाओं का जीवन किस भाँति सुसंस्कृत, अनुशासित, संस्कारित, सुचारित्रिक, धर्मानुरागी एवं विनय-गुण युक्त बन सके।” इन्हीं उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत कर स्वर्गीय आचार्य प्रवर की पावन स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्वारा स्थापित एवं संचालित यह छात्रावास दि. १ अगस्त, १९६४ ई० से निरन्तर जैन समाज की सेवा में रत है।

छात्रावासीय पावन-स्थान चयन :

यह इस स्थान ‘उदयपुर’ का अहोभाग्य है कि स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म० सा० की यह पावन जन्म भूमि ही नहीं अपितु दीक्षास्थली एवं स्वर्गारोहण स्थली भी है। आचार्य श्री की जीवन-लीला के अन्तिम चार रुग्णावस्था-वर्ष यहाँ व्यतीत होने से स्थानकवासी जैन श्रावक-श्राविकाओं के

लिये यह एक तीर्थ स्थल बन गया। अतः सर्वप्रथम १ अगस्त, १९६४ को श्री वर्द्धमान साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, उदयपुर के तत्कालीन अध्यक्ष, स्व श्री कुन्दनसिंह जी, खिमेसरा के कर कमलो द्वारा किराये के भवन में अपूर्व उत्साह, उमग एवं हर्षोल्लास के वातावरण में छात्रावास का उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ।

शिलान्यास :

वर्तमान में चल रहे छात्रावास का शिलान्यास समारोह १ दिसम्बर १९६७ को कलकत्ता निवासी समाज-सेवी एवं शिक्षा-प्रेमी पारसमल जी काकरिया द्वारा अत्यन्त ही आनन्द एवं उमग भरे वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस मांगलिक वेला पर श्रीमान् काकरिया जी द्वारा भवन निर्माण हेतु रु० ११, १११/०० की राशि प्रदान की गई। इस भव्य समारोह की अध्यक्षता पीपलियाकला निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति, उदारमना श्री गणपतराज जी बोहरा ने की जो श्री म० भा० सा० जैन संघ के तत्कालीन अध्यक्ष थे।

नूतन भवन उद्घाटन :

इस छात्रावास के भव्य भवन का उद्घाटन समाज-सेवी, उदारमना एवं शिक्षा-प्रेमी श्री गणपतराज जी बोहरा, मद्रास के कर-कमलो द्वारा शुभ मिति ज्येष्ठ शुक्ला १३ शनिवार सवत् २०२९ तदनुसार दि. २४ जून १९७२ को पूर्ण आनन्द एवं हर्ष के साथ सम्पन्न हुआ। इस शुभावसर पर सुदूर प्रान्तों से पधारे समाज के गणमान्य एवं कर्मठ कार्यकर्त्ता, श्री अ० भा० सा० जैन संघ

की कार्यकारिणी के सदस्य महानुभाव एवं पदाधिकारी उपस्थित थे ।

इस छात्रावास भवन में २० एकल एवं १० त्रिछात्र व्यवस्था-कक्ष उपलब्ध है । साथ ही एक डाइनिंग हॉल, सभा-कक्ष, कार्यालय, मेस-भण्डार एवं रसोई घर भी है । इस समय छात्रावास में ३७ छात्रों की ही आवासीय व्यवस्था है और ३७ अध्ययन रत है । कारण कि तीन त्रिछात्र-व्यवस्था कक्षों में आगम अहिंसा सास्थान का शोध कार्य चल रहा है--एक में गृह पति आवास है तथा एक एकल कक्ष में भण्डार है ।

चर्यानुशासन समिति :

छात्रावास के आवासीयछात्र अनुशासन बद्ध होकर अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को बनाये रखकर उत्तम चारित्रिक गुणों से ओत-प्रोत हो सके, इस हेतु विज्ञ महानुभावों की निम्नांकित चर्यानुशासन समिति है जो छात्रावास की समूची व्यवस्था एक संयोजन आदि कार्य में समय समय पर छात्रावास का निरीक्षण कर निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है —

श्री सरदारमलजी कांकरिया, कलकत्ता-संयोजक
श्री ललितकुमार मट्टा (उदयपुर) - सह-संयोजक
श्री फतहलाल जी हीगड सदस्य "
श्री सग्रामसिंह जी हिरण " "
श्री अमृतलाल जी साखला " "
श्री चैनसिंह जी खिमेसरा " "
श्री नरेन्द्रकुमारजी नलवाया " "

इस समिति की मासिक बैठक छात्रावास सुधार, विकास, व्यवस्था एवं मार्गदर्शनार्थ होती रहती है ।
गृहपति :

सत्र १९८१-८२ से श्री नाथूलाल चोरडिया एम ए, बी. एड, सेवा-निवृत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गृहपति पद पर

रुचि, निष्ठा एवं सेवाभावना से पूर्ण सन्तोषप्रद सेवा-कार्य कर रहे हैं ।

प्रवेश :

छात्रावास में सैकण्डरी, हायरसैकण्डरी, त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कला-वाणिज्य एवं विज्ञान, तीनों विषयों के छात्रों को योग्यता साक्षात्कार एवं वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

शुल्क :

छात्रावास में पूर्ण में रु० ५६०)/-प्रवेश समय प्राप्त किये जाते हैं, जो निम्न शुल्क सारिणी के अनुसार है -

(१) आवेदन एवं नियमावली शुल्क	५-००
(२) प्रवेश शुल्क	१०-००
(३) खेल एवं सांस्कृतिक शुल्क	५०-००
(४) विकास-शुल्क	१०-००
(५) वाचनालय शुल्क	२५-००
(६) सुरक्षित राशि	१५०-००
(७) भोजन अग्रिम राशि	२५० ००
(८) विद्युत चार्ज (त्रैमासिक)	६०-००

५६०-००

धर्म शिक्षा :

छात्रों के चारित्रिक विकास एवं सुसंस्कारित बनने हेतु यहाँ प्रातःकालीन दैनिक प्रार्थना, स्तवन, प्रवचन, सामयिक कथा, अमृतोपदेश, अमृत एवं अनमोल वचन आदि कार्य सम्पादित होते हैं । इसके अतिरिक्त प्रमुख अवसरों पर कई प्रकार की जैन धर्म सम्बन्धी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है जिसमें छात्र पूर्ण उत्साह एवं रुचि-पूर्वक भाग लेते हैं । पर्युषणपर्व-पर एवं अन्य महत्त्व-

पूर्ण महापुरुषों के जन्म दिवस आदि महान् पर्वों पर सन्त-दर्शन, सन्त वचन एवं व्याख्यान आदि का लाभ भी छात्र प्राप्त करते हैं। छात्र यदा-कदा उपवास, आयम्बिल, प्रतिक्रमण, पीपघ एवं दया आदि में भाग लेते रहते हैं।

भेस-व्यवस्था :

छात्रों से प्राप्त अग्रिम भोजन शुल्क के आधार पर भोजन की पूर्ण सात्त्विक व्यवस्था बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर की जाती है।

क्रीड़ा-कार्यक्रम :

छात्रों के स्वास्थ्य-लाभ, मनोरंजनार्थ, मानसिक थकान-निवारण तथा भ्रातृ-भावना को विकसित करने हेतु दैनिक खेल-व्यवस्था भी चलती है जिसमें वालीबाल, केरम, वेडमिन्टन एवं क्रिकेट खेल की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त कबड्डी एवं खो-खो के खेल भी चलते हैं। छात्र उत्साहवर्द्धन हेतु इन खेलों की समय-समय पर प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं तथा वर्ष में दो बार शैक्षणिक तथा वन भ्रमण कार्यक्रम भी रखा जाता है।

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ :

बालकों की भाषा शुद्धि, अभिव्यक्ति, अभिनय-प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि की अभि-वृद्धि हेतु प्रार्थना में दैनिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त समय-समय पर वाद-विवाद, नाटक, कविता-पाठ, अनमोल-वचन, स्तवन, निबन्ध एवं सगीत आदि प्रवृत्तियों की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं।
वाचनालय पुस्तकालय :

देश-विदेश की घटना आदि की जानकारी एवं सामान्यज्ञान वृद्धि हेतु छात्रावास में प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों, प्रतियोगिता-दर्पण, सर्वोत्तम डाइ-जेस्ट साप्ताहिक हिन्दुस्तान, आदि पत्रों की व्यवस्था के साथ ही छात्र के ज्ञान-प्राप्ति हेतु पुस्तकालय व्यवस्था भी है।

वृक्षारोपण :

छात्रावास की निजी भूमि पर सुनियोजित ढा से विभिन्न प्रकार के १५० फलदार पौधे इस सत्र में लगाये गये हैं। पानी की समस्या के समाधान हेतु पूर्व निर्मित पक्के कुएँ की मरम्मत करा ३ हास पावर की मोटर लगाई गयी है। वर्तमान में कुएँ में पानी सूख जाने से मिट्टी निकलवा कर गहरा करवाया जा रहा है।

भवन व्यवस्था :

छात्रावास में १२ एकड़ भूमि है जिसमें ३-४ एकड़ भूमि पर छात्रावास भवन अवस्थित हैं, शेष भूमि वृक्षारोपण एवं खेल मैदान के उपयोग में आ रही है।

छात्रावास के पश्चिमी-दक्षिणी किनारे पर आगम ग्रहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान के कार्यालय-भवन का शिलान्यास अभी हाल ही में श्री चन्दनमल जी सुखानी, कलकत्ता के कर कमलों द्वारा दिनांक १० जनवरी, १९८७ को सानन्द सम्पन्न हुआ, जिसका निर्माण शीघ्र होने की सम्भावना है। इसी भाति छात्रावास के अग्रूरे गृहपति-भवन के निर्माणार्थ श्री अ० भा० सा० मा० जैन संघ बीकानेर से साठ हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके लिये स्थानीय स्थानकवासी जैन श्रावक संघ आभारी है। यह निर्माण कार्य भी सह-संयोजक श्री ललितकुमार जी की देख-रेख में शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

विद्युत व्यवस्था :

पूर्व में सभी कमरों में पूर्ण विद्युत-व्यवस्था कराई गई थी, परन्तु केसिंग सड़ जाने एवं कनेक्शन छिन्न-भिन्न हो जाने से इस सत्र में समूची विद्युत व्यवस्था कन्ड्यूट पाईप में श्री अ० भा० सा० जैन संघ बीकानेर से प्राप्त अनुदान से सम्पूर्ण कराई गई।

निवेदन : यहाँ छात्रों का जीवन अनुशासित है। विश्वास है यह छात्रावास जैन जगत में अपनी कीर्ति अक्षुण्ण रखेगा।

श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन दिनांक ६ व ७ अक्टूबर १९६४ में इन्दौर में सानन्द सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या ४ के अन्तर्गत यह निश्चय किया गया कि नवयुवक समाज में धर्म के प्रति जागृति पैदा करने के लिए धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जावे। इसके क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यों की एक समिति बनाई गई। समिति के सहयोग से एक वर्ष में धार्मिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करके नियम उपनियम बनाने, कार्यालय स्थापन आदि के बारे में निर्णय करके कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित थे —

(१) श्री नाथूलालजी सेठिया, रतलाम
(२) श्री धीगड़मलजी, जोधपुर (३) श्री जुग-राजजी सेठिया, बीकानेर (४) श्री रतनलालजी डोसी, सैलाना एवं (५) श्री मगनमलजी मेहता रतलाम।

इसके पश्चात् कार्यालय द्वारा कुछ कार्य-वाही भी की गई। तत्पश्चात् श्री अ. भा. सा. जैन संघ का तृतीय वार्षिकोत्सव दि. २६ व २७ सितम्बर १९६५ में रायपुर में सम्पन्न हुआ, जिसमें प्रस्ताव संख्या ११ के अन्तर्गत निम्नलिखित सज्जनों की समिति पुनर्गठित की गई—

(१) श्री जुगराजजी सेठिया, बीकानेर
(२) श्री रतनलालजी डोसी सैलाना (३) श्री भवरलालजी कोठारी, बीकानेर (४) श्री जेठमलजी सेठिया, बीकानेर।

इसके बाद श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का चतुर्थ अधिवेशन राजनादगाव में दिनांक १५ व १६ अक्टूबर १९६६ में सम्पन्न हुआ —

जिसमें फिर धार्मिक परीक्षा बोर्ड के लिए निम्नलिखित महानुभावों को चार वर्ष की अवधि के लिए चयन किया गया—

(१) प. श्री पूर्णचन्दजी दक (२) पं. श्री रतनलालजी सिधवी (३) श्री देवकुमारजी जैन (४) श्री रोशनलालजी चपलोत। इस बोर्ड के संयोजक प. श्री पूर्णचन्दजी दक को बनाया गया और धार्मिक परीक्षाएँ सन् १९६८ से लेना प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।

बच्चों में धार्मिक सस्कारों को डालने के लिए यह आवश्यक हो गया कि उन के अभिभावकों को भी धार्मिक आचार-विचार का ज्ञान हो ताकि उनके बच्चे भी धार्मिक आचार-विचारों को ग्रहण करने की ओर अग्रसर हों। इसके लिए धार्मिक शिक्षण लेने व देने का प्रयास किया जावे। इस प्रकार धार्मिक परीक्षा बोर्ड ने नियम व उपनियम आदि बनाकर तैयार किए किन्तु परीक्षा १९६९ तक चालू नहीं हो सकी।

सन् १९७० में दिनांक ११ व १२ नवम्बर को श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का अष्टम वार्षिकोत्सव बड़ीसादड़ी में सम्पन्न हुआ जिसमें फिर से संघ द्वारा संचालित परीक्षा बोर्ड समिति के लिए आगामी चार वर्षों के लिए निम्नलिखित सदस्यों का निर्वाचन किया गया—

(१) श्री जेठमलजी सेठिया (२) पंडित श्री श्यामलालजी ओझा (३) श्री मुन्दरलालजी तातेड़ (४) श्री रोशनलालजी चपलोत (५) श्री देव कुमारजी जैन।

उक्त सदस्यों के मंडल के संयोजक श्री मुन्दरलालजी तातेड़ बीकानेर बनाये गये।

१५ जनवरी १९७० से जैन सिद्धांत परिचय से लेकर शान्ति परीक्षा तक निर्धारित

पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं ली जा रही हैं—
जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट है ।

सन् १९७० से ही समाज की आशा आका-
क्षाओं के प्रतीक देश के भावी कर्णधारों को
आध्यात्मिक सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर
सुशिक्षित करने के पावन उद्देश्य से प्रेरित
हमारा श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड
सुचारु रीति से कार्य कर रहा है । बोर्ड वैरागी
व वैरागिनो तथा साधु-साध्वियों हेतु भी शिक्षा
और परीक्षा के उत्तम अवसर सुलभ कराता है ।
लगभग १२५ सन्त-सतियाजी ने भूषण से लेकर
सर्वोच्च रत्नाकर (एम.ए. के समकक्ष) तक की
परीक्षाएं अब तक उत्तीर्ण की हैं । उच्च परीक्षाओं

में प्राकृत एवं संस्कृत का भी समावेश किया
गया है जिससे जैन आगमों का अध्ययन-ग्रन्था-
पन सरलता पूर्वक सम्भव हो सका है ।

सन् १९८६ का परीक्षा फल ७६.१२
प्रतिशत रहा है । इससे प्रतीत होता है कि
धार्मिक परीक्षा का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ रहा
है और समाज में धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न
हो रही है । आशा है दिनोदिन परीक्षार्थियों
की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी और धर्म के प्रति
श्रद्धा भाव अधिक से अधिक बढ़ेगा ।

—पूर्णमल रांका

पजीयक, श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक
परीक्षा बोर्ड, बीकानेर

जिन परीक्षार्थियों ने सन् १९७० से १९८६ तक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं

उनकी सूची इस प्रकार है

वर्ष	परिचय	प्रवेशिका	भूषण	कोविद	विशारद	शास्त्री	रत्नाकर	योग
१९७०	८००	३००	५०	३०	१७	×	×	११६७
१९७१	६००	३००	१००	२०	१०	५	×	१३३५
१९७२	८००	३६६	१२०	६५	२२	८	×	१३८१
१९७३	६६६	३०७	६०	३३	३१	१२	×	११४२
१९७४	६५४	३०१	४४	२८	३२	१६	१७	१०६२
१९७५	६६०	३५०	६५	१८	३५	३०	१२	१५००
१९७६	१०७०	३४६	७७	२१	३६	३५	१४	१६०५
१९७७	१०६१	३७१	७७	२५	२५	२४	२१	१६३४
१९७८	१०३८	३७०	५८	३५	३५	२१	१८	१५७५
१९७९	११५०	२६१	३३	१५	३६	१६	२५	१५३६
१९८०	७८६	४२०	१२२	१६	२५	३४	१८	१४२७
१९८१	१०२०	४४२	२१	२२	११	१८	६	१५४३
१९८२	१३७६	५०६	५१	४२	३१	२६	२६	२०६७
१९८३	७८७	४५०	२७	१२	३०	११	१४	१३३१
१९८४	८८०	४४७	६५	२६	४७	२५	३५	१५२८
१९८५	१०४७	६७२	५३	२८	४८	४२	१७	१६०७
१९८६	१२४६	४३७	६४	१२	४८	४५	१४	१८७६

२५५६६

श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार समता भवन रतलाम

श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार परम श्रद्धेय आचार्य पूज्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. की दिव्य स्मृति में श्री अ भा साधुमार्गी जैन संघ के अन्तर्गत दिनांक ६-६-७३ से संस्थापित है जिसमें कई हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ, धार्मिक परीक्षो-पयोगी पुस्तकें, आगम ग्रन्थ, संस्कृत प्राकृत साहित्य एवं प्रवचन व कथानक साहित्य संग्रहीत किया गया है। गत १४ वर्ष से ज्ञानकोष को भरने और वितरित करने का कार्य अबाध गति से चल रहा है।

इस ज्ञान भण्डार की स्थापना के समय सर्वप्रथम श्रीमान् श्रीचन्दजी कोठारी ने संयोजक के रूप में अक्टूबर ७६ तक इसका कार्यभार काफी उत्साह पूर्वक सभाला और इसकी काफी प्रगति की। इसकी व्यवस्था में श्री मगनलालजी मेहता का भी सक्रिय योगदान रहा। साथ ही साथ श्री मेहताजी ने ३२ आगम (श्री घासीलाल जी म.सा. एवं श्री अमोलकऋषिजी म.सा. कृत) इस भण्डार को भेंट कर शुभारम्भ किया। अतः मेरी ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद।

विगत साढ़े तीन वर्षों से इस भण्डार का कार्यभार मुझे सौंपा गया अतः मेरा प्रमुख प्रयास भी अधिक से अधिक धार्मिक-साहित्य, हस्त-लिखित शास्त्र ग्रन्थ एवं धार्मिक परीक्षोपयोगी पुस्तकें संग्रहीत करने का रहा। कई स्थानों से धार्मिक साहित्य एवं हस्तलिखित शास्त्रों की भेंट स्वरूप प्राप्ति निरन्तर प्रयास का ही परिणाम है।

प्रति वर्ष जहां सन्त-मुनिराजों का चातुर्मास होता है वहां आस-पास के अलावा दूर के क्षेत्रों में भी मुनिराजों, महासतियांजी म.सा. वैरागी भाई-बहिनो एवं परीक्षार्थियों के लिए धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र तथा ग्रन्थ आदि भेजने की व्यवस्था सुचारु रूप से है। स्थानीय सदस्यों की सख्या भी पूर्व की अपेक्षा काफी बढ़ी है जो कि प्रतिदिन पुस्तकें लेते-देते रहते हैं।

ज्ञान भण्डार की स्थापना के आरम्भ के वर्षों में काफी अच्छी सख्या में शास्त्र, आगम-ग्रन्थ एवं धार्मिक साहित्य भेंट करने वाले महानुभावों के प्रति हम आभारी हैं। इन भेंटकर्त्ताओं में सर्व श्री सेठ हीरालालजी नादेचा खाचरौद, श्री चम्पालालजी सचेती जावरा, श्री गणेश जैन मित्र मण्डल रतलाम, प्रभावक पू. श्री श्रीलालजी म.सा. वाचनालय जावरा, श्री नाथूलालजी सेठिया रतलाम, स्व श्री सौभाग्यमलजी कस्तूरचन्दजी सिसोदिया रतलाम, श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम, स्वर्गीय सेठ श्री वर्धमानजी पीतलिया और श्रीमती मेठानी आनन्दकु वरवाई पीतलिया की स्मृति में श्री मगनलालजी मेहता एवं इनकी पत्नी श्रीमती शान्ता बहिन मेहता रतलाम, प. श्री लालचन्दजी मुणोत के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

विगत २ वर्षों में जिन महानुभावों ने धार्मिक साहित्य, ग्रन्थ एवं हस्तलिखित शास्त्र भेंट स्वरूप प्रदान किये वे इस प्रकार हैं—

श्री चिमनलालजी भूमरलालजी सिरौहिया
उदयपुर, ५२ अनमोल नये मुद्रित ग्रन्थ ।

विगत दो वर्षों में विभिन्न महानुभावों ने
धार्मिक साहित्य ग्रन्थ एवं टीकावाले दुर्लभशास्त्रों
की फोटो कापियां करवाकर भेंट स्वरूप प्रदान
की वे इस प्रकार हैं—

(१) श्री साधुमार्गी जैन सघ बम्बई से
नन्दी सूत्र मलयागिरी वाली पत्राकार की २२
प्रतिया प्रत्येक की कीमत १२५)रु.(फोटो कापी)

(२) रतनलालजी भवरलालजी साखला
जेठानावाला को तरफ से रत्नाकर अवतारिका
भाग १ की १० प्रतिया, स्थानांग सूत्र टीकावाला
की १० प्रतिया(फोटो कापी) प्रत्येक की कीमत
२०० रुपये होती है ।

(३) श्री हर्षद भाई भायाणी बम्बई वाले
की तरफ से भगवती सूत्र भाग १, २, ३ (फोटो
कापी) प्रत्येक भाग की दस प्रतियां । प्रत्येक की
कीमत लगभग २००) रुपये ।

(४) श्री गम्भीरमल जी लक्ष्मणदास जी
भीश्रीमाल जलगांव से अभिधान राजेन्द्र कोप
भाग १ से ७ एवं अन्य ६७ प्राचीन पुस्तके भेंट
स्वरूप प्राप्त हुईं । आज ऐसे ग्रन्थ मिलना अत्यन्त
दुर्लभ है ।

इस ज्ञान भण्डार का विशेष लक्ष्य यह
रहता है कि धार्मिक साहित्य एवं धार्मिक परीक्षो-
पयोगी साहित्य के लिये परीक्षार्थियों को पुस्तके
उपलब्ध करवाना । इस हेतु धार्मिक परीक्षाबोर्ड
द्वारा परीक्षा में रखे गए अनुपलब्ध टीका वाले
शास्त्रों की फोटोकापियां विभिन्न सेठ साहुकार
एवं श्रीमत्तो से भेंट स्वरूप प्राप्त करने का सफल
प्रयत्न किया गया ।

उदयपुर से ही श्री फूलचन्दजी, श्री सोहन
लालजी बाफना, श्री कालूरामजी सिगटवाड़िया,
पंडित श्री शोभालालजी मेहता मास्टर सा. द्वारा
हस्तलिखित शास्त्र भेंट किये गये ।

श्री भंवरलालजी भटेवरा, नगरी द्वारा ३०
शास्त्र, श्री अमरचन्दजी लोढा ब्यावर द्वारा ३४०

धार्मिक पुस्तकें । श्री अनूपवाई चोरडिया वध-
पत्नी श्री सुखलालजी चोरडिया फलीदी (राज.)
द्वारा ६६८ पुस्तके । श्री जैन स्थानक सघ जावद
के ३०० हस्तलिखित अमूल्य शास्त्र श्रीभवरलालजी
चोपडा जावद द्वारा भेंट किये गये ।

श्री श्वे. स्था. जैन नाथूलालजी गोदावत
ट्रस्ट, छोटीसादडी से ७५७ की सख्या में संस्कृत
प्राकृत साहित्य ज्ञानार्जन हेतु प्राप्त किया गया ।

इस ज्ञान भण्डार के पास अभी लगभग
४० हजार धार्मिक ग्रन्थ, धार्मिक साहित्य एवं
परीक्षोपयोगी साहित्य, संस्कृत-प्राकृत व प्रवचन
साहित्य मौजूद है, जो गोदरेज की ५२ आल-
मारियो में सुरक्षित हैं और जिसका सूची पत्र
तैयार किया जा चुका है । यह सूची पत्र शीघ्र
ही सन्त-मुनिराजों की सेवा में भेज रहे हैं ।
ग्रन्थ संग्रह हेतु अनेकानेक दानी-मानी महानुभावों
और विदुषी माताओं ने गोदरेज आलमारियों की
प्रभूत भेंट प्रदान की है ।

श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की प्रगति
समाज के स्वाध्याय और शिक्षा क्षेत्र के विकास
की कहानी है । हर्ष है कि समाज के सभी वर्गों ने
इस कार्य में हमें सर्वतोभावेन सहयोग प्रदान किया
है, जिससे सेवा के हमारे सकल्प को बल मिला
है । हम सघ व समाज के प्रति आभारी हैं ।

पुनः जिन महानुभावों एवं संस्थाओं ने
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस ज्ञान भण्डार को
अमूल्य शास्त्र, ग्रन्थ एवं धार्मिक साहित्य भेंट
स्वरूप प्रदान किया, जिन्होंने आलमारियां भेंट
की तथा पुस्तके व ग्रन्थ क्रय करने हेतु नगद
धनराशि भेंट कर ज्ञान भण्डार की प्रगति में तन
मन धन से सहयोग देकर उदारता का परिचय
दिया है उन सभी के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त
करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा
करता हूं ।

रखवचन्द कटारिया

संयोजक

समता-भवन, ८४, नौलाईपुरा, रतलाम (म.प्र.)

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ की साहित्य समिति का प्रतिवेदन

□ गुमानमल चोरडिया

संयोजक

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का मुख्य उद्देश्य सम्यक् दर्शन सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चरित्र रूप रत्नत्रय की साधना करते हुए आत्म-कल्याण एवं लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करना है। इस साधना को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्तर पर परिपुष्ट करने के लिए संघ द्वारा नियमित रूप से साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन होता रहता है। यह कार्य साहित्य समिति के निर्देशन में होता है। वर्तमान में इस समिति के संयोजक श्री गुमानमल चोरडिया, जयपुर हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं—श्री चुन्नीलाल मेहता, बम्बई, श्री गणपतराज बोहरा पीपलियाकला, श्री सरदारमल काकरिया कलकत्ता, श्री पी. सी. चौपडा रतलाम, श्री केशरीचन्द जी सेठिया, मद्रास, श्री उमरावमल ढड्डा जयपुर, श्री भंवरलाल कोठारी वीकानेर, डॉ नरेन्द्र भानावत जयपुर, श्री मोहनलाल मूथा जयपुर, श्री घनराज वेताला जयपुर।

संघ की स्थापना से ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्य प्रकाशित करने का संघ का लक्ष्य रहा है। प्रारम्भ में साहित्य प्रकाशन की गति काफी धीमी रही पर विगत १० वर्षों में साहित्य के क्षेत्र में यह प्रगति सतोपजनक रही है। संघ द्वारा अब तक १०० से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य बहु-आयामी और विविध विधामूलक है। संघ की ओर से एक धार्मिक परीक्षा बोर्ड भी संचालित होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के भाई-बहिन और साधु-साध्वी परीक्षा देते हैं। परीक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन संघ नियमित रूप से करता रहा है। उनमें विशेष रूप से आगमिक, तात्विक एवं जैन सिद्धान्त से सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित होती हैं।

संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य में प्रवचन साहित्य का विशेष महत्त्व है। प्रवचन सामान्य कथन से विशिष्ट होते हैं। उनमें अनुभूति की गहराई और साधना का बल होता है। आचार्य श्री नानेश के प्रवचनों की पांडुलिपियां श्री गणेश ज्ञान भण्डार, रतलाम से प्राप्त कर संघ ने उन्हें प्रकाशित किया है। जिसमें उल्लेखनीय प्रवचन-संग्रह है—“पावस-प्रवचन भाग १ से ५, “ताप और तप”, ‘प्रवचन पीयूष, ऐसे जीये’ आदि। कथा साहित्य अत्यन्त लोकप्रिय विधा है। संघ ने तत्त्व दर्शन का सरल, सुबोध शैली में जन-साधारण तक पहुंचाने की दृष्टि से आचार्य श्री नानेश एवं श्री विद्वद् मुनिवरो का कथा साहित्य प्रकाशित किया है, जिनमें प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं—“कुमकुम के पगलिये”, ‘लक्ष्य वेव’, ‘प्रखण्ड सौभाग्य’ ‘ईर्ष्या की आग’, ‘साहसी सरला’,

‘दो सौ रुपयों का चमत्कार’ आदि ।

आचार्य श्री नानेश ने अपने आचार्य-काल में समता दर्शन एवं समीक्षण ध्यान के रूप में समाज और राष्ट्र को बहुत बड़ी देन दी है । इस विषय पर आचार्य श्री अपने प्रवचनों में बड़ा वैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते रहे हैं । उस के आधार पर सघ द्वारा समता दर्शन और समीक्षण ध्यान सम्बन्धी जो पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं, उनमें मुख्य है— ‘समता दर्शन और व्यवहार’, ‘समीक्षण-वारा’, ‘समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान’, ‘समीक्षण ध्यान: विधि विज्ञान’, ‘कपाय-समीक्षण’ आदि ।

महापुरुषों की जीवनिया जीवन-उत्थान में बड़ी प्रेरक और मार्गदर्शक होती है । इस दृष्टि से सघ की ओर से आचार्य श्री जवाहर लालजी म. सा., आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा एवं आचार्य श्री नानेश की जीवनिया प्रकाशित की गयी है । इसके साथ ही ‘अष्टाचार्य गौरवगंगा’ का प्रकाशन सघ का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है । जिसमें ८ आचार्यों की जीवन-साधना एवं साधुमार्गी-परम्परा का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है ।

“श्रमणोपासक” संघ का मुख पत्र है । इसकी संपादकीय टिप्पणियां विचारोत्प्रेरक रही हैं । चयनित संपादकीय टिप्पणियों का प्रकाशन “जीवन की पगडंडिया” नाम से किया गया है ।

आचार्य श्री के साथ ज्ञान-चर्चा के कई प्रश्नोत्तर होते हैं चयनित प्रश्नोत्तर का एक संग्रह ‘उभरते प्रश्न समाधान के आयाम’ से प्रकाशित किया गया है ।

काव्य के क्षेत्र में भी सघ ने जहां एक ओर संस्कृत में ‘श्री जवाहराचार्य यशोविजय

महाकाव्य’ प्रकाशित किया है, वहां हिन्दी में “आदर्श भ्राता” जैसा खण्ड काव्य एवं ‘वर्म का धन्डिदा’, ‘समता संगीत सरिता’, ‘मुक्त दीप’ जैसे काव्य संग्रह भी प्रकाशित किये हैं ।

क्रान्त द्रष्टा श्रीमद् जवाहराचार्य जन्म शताब्दी के अवसर पर सघ ने श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तक माला’ के अन्तर्गत श्रीमद् जवाहराचार्य के समाज, राष्ट्र, धर्म और शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की हैं । इसी प्रकार भगवान् महावीर के २५ सौ वे परिनिर्वाण महोत्सव के अवसर पर हिन्दी में ‘भगवान् महावीर आधुनिक सन्दर्भ’ में जैसा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ६ लाई महावीर एण्ड हिज टाइम्स’ तथा ‘भगवान् महावीर एण्ड हिज रिलीवेन्स इन मोडर्न टाइम्स’ नामक दो ग्रन्थ प्रकाशित किये ।

आचार्य श्री नानेश के आचार्य पद के २१ वे वर्ष में समता, साधना सम्बन्धी विशेष ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं ।

जो महानुभाव १००१/- रु प्रदान कर सघ की साहित्य सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य निःशुल्क प्रदान किया जाता है । रियायती मूल्य पर साहित्य पाठको तक पहुंच सके, इस दृष्टि से साहित्य प्रकाशन में उदारमना सज्जनों से सहयोग लिया जाता है । सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य में जिन सज्जनों ने उदार हृदय से अर्थ सहयोग प्रदान किया है, उनमें मुख्य है—श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति साहित्य निधि के संस्थापक स्व श्री जुग-राजजी धोका मद्रास, श्री दीपचन्द जी भूरा देशनोक, श्री प्यारेलाल जी भडारी अली बाग, श्री लूणकरण जी व हीरावत बन्धु देशनोक, श्री पूर्णमलजी काकरिया कलकत्ता, श्री चुन्नीलाल

हता वम्बई, श्री कमल सिंहजी शान्तिलाल
नेठारी कलकत्ता, श्री भवरलाल जी सेठिया
कत्ता, श्री साधुमार्गी जैनसघ वम्बई आदि ।
सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य के लेखन, सम्पादन एव प्रकाशन मे जिन सज्जनों का एवं
साहित्य समिति के सदस्यों का सहयोग मिला
है, उन सबके प्रति हम सघ की ओर से आभार
प्रकट करते हैं ।

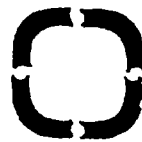
सघ द्वारा अब तक प्रकाशित साहित्य की सूची वर्षानुक्रम से

क का नाम	प्रकाशन वर्ष
१ जैन सस्कृति और राजमार्ग	१९६४
२. द्वार्त्रिशिका	१९६५
३ आत्मदर्शन	१९६५
४. गुण पूजा	१९६५
५. प्राकृत पाठमाला	१९६६
६ पाच समिति तीन गुप्ति	१९६७
७ चपक माला चरित्र	१९६७
८ दशवैकालिक सूत्र (द्वितीय सस्करण)	१९७०
९. लघु दण्डक	१९७०
१० चिन्तन, मनन, अनुशीलन भाग-१	१९७०
११. चिन्तन, मनन, अनुशीलन भाग-२	१९७०
१२. श्री गणेशाचार्य जीवनी	१९७०
१३ पावस प्रवचन भाग-१	१९७१
१४ पावस प्रवचन भाग-२	१९७१
१५. रत्नाकर पञ्चीसी	१९७१
१६ जवाहर ज्योति	१९७४
१७. भगवान महावीर आधुनिक सदर्भ में	१९७२
१८. पावस प्रवचन भाग-३	१९७२
१९ समता जीवन प्रश्नोत्तर	१९७४
२० लार्ड महावीर एण्ड हिज टाइम्स	१९७५
२१ भगवान महावीर एण्ड हिज रिलिक्वेन्स इन मोडर्न टाइम्स	१९७३
२२. आचार्य श्री नानेश	१९७३
२३ समता दर्शन और व्यवहार	१९७३
२४. सामायिक सूत्र	१९७३
२५ ताप और तप	

२६. प्राकृत पाठमाला
२७. जैन सिद्धान्त परिचय
२८. प्रवेशिका प्रथम खण्ड
२९. प्रवेशिका द्वितीय खण्ड भाग-१
३०. जैन तत्त्व निर्णय
३१. प्रार्थना
३२. पावस प्रवचन भाग-४
३३. पावस प्रवचन भाग-५
३४. समता दर्शन एक दिग्दर्शन (द्वितीय)
३५. जैन तत्त्व निर्णय भाग-२
३६. प्रतिक्रमण सूत्र
३७. सकल्प, समता, स्वास्थ्य
३८. सौन्दर्य दर्शन
३९. क्रातु द्रष्टा श्रीमद् जवाहराचार्य
४०. श्रीमद् जवाहराचार्य-समाज
४१. समराइच्चकहा (प्रथम एव द्वितीय भव]
४२. धर्मपाल बोधमाला
४३. श्रीमद् जवाहराचार्य-सूक्तिया
४४. श्रीमद् जवाहराचार्य-शिक्षा
४५. श्रीमद् जवाहराचार्य: जीवन और व्यक्तित्व
४६. श्रीमद् जवाहराचार्य-राष्ट्र धर्म
४७. समता
४८. प्रवचन पीयूष
४९. सत दर्शन
५०. अनुकम्पा विचार भाग-१
५१. श्री जवाहराचार्य जीवनी
५२. लगते प्यारे दिव्य सितारे
५३. कर्म प्रकृति
५४. अन्तर्पथ के यात्री. आचार्य श्री नानेश
५५. आचार्य श्री नानेश विचार दर्शन
५६. जैन सिद्धान्त प्रवेशिका द्वितीय खण्ड भाग-२
५७. हरिश्चन्द्र तारा
५८. समता स्वाध्याय स्तवन सग्रह
५९. गुरु वन्दना

६०. नाना में है चमत्कार	१६८२
६१. अनुकम्पा विचार भाग-२	१६८२
६२. रूपान्तरण	१६८३
६३. समता सगीत सरिता भाग-१	१६८३
६४. आदर्श आता	१६८३
६५. आत्मन् की दिशा मे	१६८३
६६. समराइच्चकहा भाग तृतीय	१६८४
६७. कषाय मुक्ति भाग-१	१६८४
६८. समीक्षण धारा भाग-१	१६८४
६९. दो सौ रूपये का चमत्कार	१६८४
७०. समता निर्भर	१६८४
७१. कुमकुम के पगलिये	१६८५
७२. लक्ष्य वेध	१६८५
७३. क्रोध समीक्षण	१६८५
७४. एक सितार ६६ झणकार	१६८५
७५. अन्तर के प्रतिबिम्ब	१६८५
७६. जलते जाये जीवन दीप	१६८५
७७. मुक्त दीप	१६८५
७८. श्री जवाहराचार्य यशोविजयम् महाकाव्य	१६८५
७९. साधुमार्ग और उसकी परम्परा	१६८५
८०. अन्तगडदशाओ (पत्राकार)	१६८५
८१. अन्तगडदशाओ (पुस्तकाकार)	१६८५
८२. समता पर्व सन्देश	१६८५
८३. उद्बोधन स्वयं को	१६८६
८४. ध्यान • एक अनुशीलन	१६८६
८५. उभरते प्रश्न • समाधान के आयाम	१६८६
८६. ऐसे जीएं	१६८६
८७. समता-क्रांति	१६८६
८८. कषाय मुक्ति भाग-२	१६८६
८९. व्यक्तित्व के निखरते रूप	१६८६
९०. अष्टाचार्य गौरव-गंगा	१६८६
९१. आहार-शुद्धि	१६८६
९२. जीवन की पगडण्डिया	१६८६
९३. वचाइये वर्म और सस्कृति	१६८७

६४. महिलाए जागृत हों	१६८
६५. एक साथे सब साथे	१६८
६६. साहसी सरला	१६८
६७. आदर्श भ्राता (द्वितीय संस्करण)	१६८
६८. चैतन्य प्रबोध	१६८
६९. उत्थान-पतन	१६८
१००. वर्णमाला	१६८
१०१. आचार्य नानेश	१६८
१०२. जिन्दगी के बदलते रूप	१६८
१०३. बाल-बोध	१६८
१०४. धर्म-धड़ीन्दा	१०८
१०५. ईर्ष्या की आग	१६८
१०६. दो सौ रुपये का चमत्कार (द्वितीय संस्करण)	१६८
१०७. स्वर्णिम प्रभात	१६८
१०८. भटकती पीढ़ी और दिशा बोध	१६८
१०९. क्रोध समीक्षण (द्वितीय संस्करण)	१६८
११०. मान-समीक्षण	१६८
१११. माया-समीक्षण	१६८
११२. लोभ समीक्षण	१६८
११३. कषाय-समीक्षण	१६८
११४. समीक्षण ध्यान : एक मनोविज्ञान	१६८
११५. समीक्षण ध्यान . विधि विधान	१६८
११६. अखण्ड सौभाग्य	१६८

प द या त्रा

□ सूरजमल बच्छावत

कुछ वर्ष पहिले की बात है कि श्री गणपत राज जी बोहरा, श्री गुमानमल जी चोरडिया, श्री भवरलाल जी कोठारी कलकत्ता आये हुए थे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा कि चैत्र महीने में पदयात्रा होने जा रही है—धर्मपाल क्षेत्र में। यदि आप श्री विजयसिंह जी नाहर भू पू उपमुख्य मन्त्री पश्चिम बंगाल को पदयात्रा में ला सकें तो बहुत अच्छा रहे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं पूरी चेष्टा करके आपको पदयात्रा में लाऊंगा। मैं श्री विजयसिंहजी नाहर के पास गया। उन्हें धर्मपाल प्रवृत्ति की सारी बात समझाई और उन्हें चलने के लिए राजी कर लिया लेकिन २ दिन बाद ही उनका फोन आया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मुझे बुलवाया है। दिल्ली से मैं आपको चित्तौड़गढ़ में मिल जाऊंगा।

अतः मैं तथा भवरलाल जी वैद कलकत्ता से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ गये। वहाँ श्री नाहरजी हमारी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। वहाँ से हम लोग भीलवाड़ा गये। रातभर भीलवाड़ा रहे और स्थानीय लोगों ने विचारगोष्ठी रखी। दूसरे दिन सुबह हम लोग जावरा गये, वही से पदयात्रा शुरू होने वाली थी। बड़ी धूमधाम थी, लोगों में बड़ा उत्साह था। श्री विजय बाबू ने मेरे से कहा कि प्रचार तो बहुत जोर का है—लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है यह जानने के

लिये अपन पदयात्रा के साथ न जाकर उसी गांव में पहिले ही चलते हैं ताकि गांव वालों से सारी बात अलग से कर सकें। उनके मुताबिक मैं तथा श्री विजय बाबू गाडी में उस गांव की ओर चल दिये। जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे गांव वालों ने हमारा जयजिनेन्द्र कह कर स्वागत किया। बच्चे, महिलाएं और सब लोगो ने हमें घेर लिया और अपने घर पर चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन लोगो के घर मिट्टी के थे और गोबर से पोते हुए साफ और स्वच्छ थे। हम लोग एक घर के बाहर चौकी पर बैठे और प्रश्नोत्तर होने लगे। विजय बाबू ने उन लोगो से प्रश्न करने शुरू किये कि आपको धर्मपाल प्रवृत्ति में आने के लिये कोई प्रलोभन मिला या स्वेच्छा से आप इस प्रवृत्ति में आये। एक वृद्ध व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ सारी बात समझाई। वे कहने लगे कि हम लोग बलाई जाति के कसाई हैं और हमसे कोई सीधे मुह बात भी नहीं करता था। पूज्य श्री नानालाल जी मसा का चौमासा था। कुछ लोग कहने लगे कि अपने को उनके प्रवचन सुनना चाहिए लेकिन हमारी हिम्मत वहाँ तक जाने की हुई नहीं। सयोगवश कुछ कार्यकर्त्ताओं ने हमें प्रवचन में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया और जैसे-२ उनके प्रवचन सुनते हमारे अन्दर धर्म के प्रति रुचि जागृत होने लगी और हमने गुरुदेव में बातचीत

की। कहा कि हमारी जाति नीच है, शराबी है। हम कसाई का धन्धा करते हैं और सबके सिर पर कर्ज का बोझ है। यदि हम कसाई का धन्धा छोड़ दें तो हमारी रोजी कैसे चलेगी। और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें यह है कि हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो हमें मौसर (जीमन) करना पड़ता है और घर-बार बेचती की जमीन बेचनी पड़ जाती है।

गुरुदेव ने हमें समझाया कि ससार में कोई आदमी जो मेहनत करता है, वह भूखा नहीं मर सकता है। आपके सारे गाव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और आप मिलकर प्रतिज्ञा कर लें कि हम कसाई का धन्धा नहीं करेंगे और मरने के बाद कोई भी मौसर (जीमन) नहीं करेंगे और खेती करेंगे तो आप बहुत खुशहाल हो सकते हैं। हमने उनकी बात मान ली और पूरे गाव ने एकजुट होकर प्रतिज्ञा की कि आज से हम कसाई का धन्धा नहीं करेंगे तथा कोई शराब नहीं पीयेगा और मौसर वगैरे नहीं करेंगे। साहब क्या बतावे आपको थोड़े ही समय में हमारे घरों में अमन-चैन हो गया और जिसके पास २ बीघा जमीन थी उसके पास अब ६ बीघा जमीन है। घर में सुख-शांति है, बच्चे रोज सामायिक प्रतिक्रमण तथा उपवास करते हैं। और गाव वालों ने कई छोटे-छोटे बच्चों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मैं आपसे क्या कहूँ इतने शुद्ध उच्चारण से सामायिक की पाठियाँ उन बच्चों ने हमें सुनाई कि हम दंग रह गये। उसके बाद वे कहने लगे कि साहब अब हमारे घर बड़े २ लोग आते हैं और हमारे यहाँ का साधारण भोजन भी करते हैं। खासकर उन्होंने कहा माताजी (श्री गणपत राजजी बोहरा की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदादेवी) वरावर हमारे घर आती रहती है। पूरा गाव धार्मिक हो गया है और दूसरे गाव वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं वे भी हमारी लाइन आ गये

हैं उन सबकी बात सुनकर श्री विजयसिंहजी नाहर बहुत ही आनन्दित हुए और कहने लगे कि इतना बड़ा काम बहुत वर्षों बाद हुआ है।

अब गाव वाले श्री विजयवावू का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन विजयवावू ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। स्वागत तो मैं आप सब लोगों का करूँगा।

पदयात्रा करते हुए लोग भी सैकड़ों की सख्या में वहाँ पहुँच गये थे। जुलूस ने बहुत बड़ी सभा का रूप ले लिया था। उस गाव के समस्त बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों का श्री विजयवावू ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस काम में मेवा करने वाले समाजसेवी मानव मुनि का बड़ा हाथ रहा। वहाँ श्री चौपडाजी, श्री बोहराजी, श्री चोरडियार्जी, टी. वी. स्पेश लिस्ट डॉ. वोरदिया भी उपस्थित थे।

इसके बाद गाव वालों की तरफ से सादगी पूर्ण भोजन की व्यवस्था थी। हम सब ने गाव वालों के साथ बैठकर एक ही पक्ति में भोजन किया। उस आनन्द की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ राजनीति का दिखावा जैसी कोई बात ही नहीं थी। आज यह बड़ी खुशी की बात है कि सैकड़ों गाव धर्मपाल हो गये हैं और उनकी सख्या सुनने में आयी है कि पचास हजार तक पहुँच गई है।

मैं धर्मपाल प्रवृत्ति में कार्य करने वालों को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ जो बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। श्री विजयसिंहजी नाहर ने कलकत्ता में बहुत लोगों के समक्ष इस प्रवृत्ति की चर्चा की और भूरि-सराहना की।

अध्यक्ष—श्री श्वे स्या जैन सभा
२०, बाल मुकुन्द मक्कर रोड, कलकत्ता

धर्मपाल प्रवृत्ति : एक युगान्तकारी क्रांति

संयोजक—गणपतराज बोहरा

धम्मे हरए बम्मे शान्ति तिथे
अणाविले अन्तपसन्न लेसे ।
जहि सिणाओ विमलो-विमुद्धो
सुसोइभूओ पण हामि दोष ।

—उत्तराध्ययन १२/६

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है और कलुष भाव रहित आत्मा प्रसन्नलेश्या है, जो मेरा निर्मल घाट है, जहाँ पर आत्मा स्नान कर कर्म रज से मुक्त होती है ।

आज से २४ वर्ष पूर्व समता-दर्शन प्रणेता, धर्मपाल प्रतिवोधक परमपूज्य आचार्य श्री नाना-तालजी म. सा. सवत् २०२० का रतलाम चातु-मसि पूर्ण कर मालवा के वन-बीहड़ों में, दुर्गम पहाड़ी और सपाट मैदानों में अपनी पीयूषवर्षिणी वाणी से जिन धर्म के उदात्त और शाश्वत मान-वीर्य मूल्यों को प्रसारित करते हुए विचरण कर रहे थे, तभी चैत्र शुक्ला अष्टमी सवत् २०२१ दि २३ मार्च १९६४ को प्रातःकाल नागदा के पास ग्राम गुराडिया में आपने बलाई बन्धुओं को धर्म जलाशय में स्नान कर धर्म की उपासना और पालना का उपदेश दिया । उन्हें धर्मपाल-जैन कहकर संबोधित किया और उनसे तदनुसार उच्च उज्ज्वल आचरण धारण करने का अनुरोध किया । इसी स्वर्णिम दिवस को धर्मपाल प्रवृत्ति को नींव पड़ी । स्थान-स्थान पर धर्मपाल बन्धु पावन जीवन जीने को मचल उठे तथा संकल्पित होने लगे । श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ ने आचार्य-प्रवर के इन्दौर वर्षावास स. २०२१ में धर्मपाल प्रवृत्ति के कार्य को व्यवस्थित करने का चिन्तन किया और यही पर प्रथम धर्मपाल सम्मेलन सम्पन्न हुआ ।

संघ की साधारण सभा ने श्री धर्मपाल प्रचार-प्रसार समिति की स्थापना की और इसके गौरवशाली प्रथम संयोजक पद पर श्री गोकुल-चन्दजी सूर्या उज्जैन को नियुक्त किया गया । कालान्तर में श्री गेदामलजी नाहर को प्रमुख संयोजक बनाया गया और बाद में श्री समीर-मलजी काठेड प्रमुख संयोजक बने । आचार्य श्रीजी के आशीर्वाद और सघ के असीम स्नेह के बीच प्रवृत्ति का कार्य निरन्तर आगे बढ़ता चला गया । धर्मपाल गावों में धार्मिक शिक्षण पाठशालाएँ खोलने का जो क्रम ८ अगस्त १९६४ को नागदा से प्रारम्भ हुआ, वह एक के बाद एक पाठशाला खुलने के साथ बढ़ता गया और वृहत् धर्मपाल सम्मेलनों के जलजले ने सम्पूर्ण क्षेत्र में एक विचार-आचार क्रांति को ला खड़ा किया । जयपुर में आयोजित सघ के तीसरे वार्षिक अधिवेशन में श्री गणपतराजजी बोहरा एवं श्रीमती यशोदा बोहरा द्वारा प्रवृत्ति कार्य में विशेष रुचि लेने से प्रवृत्ति में नया मोड़ आया ।

सर्वेक्षण-शिक्षण-प्रशिक्षण-निरीक्षण और पर्यवेक्षण की एक प्रभावी रूपरेखा बनाकर सैकड़ों कार्यकर्ता प्रवृत्ति के कार्य विस्तार हेतु जुट गए । धर्मपाल युवकों का नानेश नवयुवक मंडल गठित हुआ । सर्व श्री गणपतराजजी बोहरा, गुमान-मलजी चोरडिया, सरदारमलजी काकरिया, श्री भवरलालजी कोठारी के प्रवासों ने क्षेत्र में समुद्र मथन का सा दृश्य उपस्थित कर दिया । दौड़-दौड़ कर नए-नए कार्यकर्ता कार्य में आकर जुटने लगे । समाज-सेवी श्री मानवमुनिजी, स्वर्गीय श्री हीरालालजी नादेचा, श्री पी. सी. चौपडा, श्री भगनलालजी मेहता, स्व. बाबू श्री कन्हैया-

लालजी मेहता, श्री वीरेन्द्र कोठारी, उज्जैन का सूर्या परिवार, मामाजी श्री चम्पालालजी पिरो-दिया, मामीजी श्रीमती धूरी बाई पिरोदिया, श्री हस्तीमलजी मूणत, श्री मियाचन्दजी काठेड, श्री सूरजमलजी बरखेड़ा वाले, धर्मपाल श्री सीताराम जी राठीड़, धुल्लाजी जैन, रघुनाथजी के साथ युवा श्री हीरालालजी मकवाना, रामलालजी सहित सैकड़ों-सैकड़ों कार्यकर्ता दल-वादल की तरह उमड़-धुमड़ कर आ मिले तथा धर्मपाल क्षेत्र एक महासागर की भांति लहरा उठा। कार्य इतना बढ़ गया कि सकल क्षेत्र को ५ भागों उज्जैन, रतलाम, नागदा-खाचरौद मन्दसौर तथा जावरा विभागों में बांट कर संयोजक मनोनीत किए गए। धर्म जागरण पदयात्राओं के दौर प्रारम्भ हुए और सन्त-मुनिराजों तथा महासती वृन्द का विचरण भी क्षेत्र में हुआ। धर्मपाल क्षेत्र धर्ममय हो उठा। सकल सहयोगियों को नमन।

संघ ने धर्मपाल क्षेत्रों में यथावश्यकता कु ए और समता-भवनो आदि के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। देशभर के राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अन्वेषण दल इस व्य-सन-विकार मुक्ति के महाअभियान को देखने-परखने आने लगे।

धर्मपाल समाज की समाज-रचना के नियमों का निर्धारण व प्रमुखों का चुनाव प्रवृत्ति के कार्य में फिर एक क्रांतिकारी मोड़ के रूप में उपस्थित हुआ। धर्मपाल पंचायतों का गठन किया गया। धर्मपाल छात्रों के विकास हेतु श्री प्रेमराज गणपतराज बोहरा धर्मपाल जैन छात्रावास दिलीप नगर, रतलाम का शुभारम्भ हुआ। धर्मपाल छात्रों के कानोड़ छात्रावास में शिक्षण की भी व्यवस्था की गई। क्षेत्र में श्री बोहराजी द्वारा भेट किए गए श्रीमद् जवाहरा-

चार्य चल चिकित्सालय द्वारा पद्मश्री डॉ० नन्दलाल जी वोरदिया के नेतृत्व में चिकि-सेवा और चिकित्सा शिविरो के आयोजन हुए। इन चिकित्सा सेवा कार्यों में क्षेत्रीय शासकी चिकित्सकों का भी पूर्ण सहयोग मिला। धर्मपाल प्रतिवर्ष प्राचार्य श्री के सान्निध्य में दर्शन उपस्थित होकर प्रेरणा प्राप्त करते रहे। इसी बीच प्राराध्य प्राचार्य प्रवर सन् ८४ में रतलाम चातु-मसि हेतु पवारे, धर्मपालों में अपार उत्साह छा गया। प्रवृत्ति देश-विदेश में चर्चित हो चुकी है।

प्राचार्य-प्रवर के पुनः इन्दौर चातुर्मास से धर्मपाल सगठन में प्राशा की नई किरण जागी है। धर्मपाल क्षेत्र के कार्य में महिलाओं का योगदान विस्मय और आश्चर्यजनक है। श्रीमती यशोदादेवी जी बोहरा, श्रीमती शान्ता मेहता, श्रीमती रोशन खाविया, स्वर्गीय श्रीमती कम-चौपडा, श्रीमती फूल कुमारी काकरिया, श्रीम-कचन बाई मेहता, श्रीमती शकुन्तला काठेड, श्रीमती रसकु वर सूर्या महिला समिति की समस्त पदाधिकारियों और शत-शत बहिनो ने अपने आत्मीय व्यवहार से धर्मपालों का कायाकल्प करने में जो महती भूमिका निभाई है, वह आने वाले युग-शोधकों का स्वर्णिम इतिहास होगा। इस सनाम-अनाम मातृशक्ति को शत-शत वन्दन।

आज स्वयं धर्मपाल जाग उठे हैं। उनका धर्म पालन और गृहीत सकल्पों के प्रति प्राण से किया गया समर्पण भारतीय समाज के गौर मय इतिहास की रचना कर रहा है। माना मान के विष घूंट पीकर एक विशाल समाज का कायापलट करने को सकल्पित धर्मपाल कार्य कर्त्ताओं को श्रद्धासहित प्रणाम।

धर्म जागरण, जीवन साधना और संस्कार निर्माण पदयात्रा

□ भंवरलाल कोठारी

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ द्वारा भगवान् महावीर के २५०० वे निर्वाण वर्ष को समता-साधना वर्ष के रूप में साधने का सकल्प लिया गया था और पदयात्रा के रूप में उस दिशा में एक सार्थक पहल भी उसी वर्ष कर दी गई। यह पदयात्रा जीवन साधना का एक पूर्वाम्नास थी। पदयात्रा जिनशासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश की भावधारा के अनुरूप समत्व से समत्व, असमानता से समानता और विषमता से समता की ओर प्रयाण कर समता समाज रचना के शाश्वत उद्देश्य को साकार करने की दिशा में भी यह एक प्रारम्भिक कदम थी। सघ की प्रथम पदयात्रा कितनी सफल थी इसका अनुमान पश्चिम बंगाल के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू श्री विजयसिंहजी नाहर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है कि "यह पदयात्रा एक महान् धार्मिक क्रांति की पूर्व सूचना है।"

जीवन को साधते हुए धर्म जाग्रति की ज्योति जलाने के महत् उद्देश्य से आयोजित धर्मपाल धारिणी मालवा की धर्म-प्रवण धरती पर सघ के क्रियाशील कार्यकर्त्ताओं की पदयात्रा मानो समुद्र मथन कर रत्न प्राप्ति का एक अनूठा उपक्रम थी। इस प्रथम पदयात्रा के सक्षिप्त दिग्दर्शन से हमें पदयात्रा की भावभूमि, महत्व और सार्थकता का बोध मिल सकेगा।

उद्देश्य-सघ ने पदयात्रा के ४ पावन उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए इसे (१) सम,

नियम, मर्यादा पूर्वक अनुशासन पालन करते हुए जीवन साधना का अभ्यास करना, (२) नियमित स्वाध्याय के माध्यम से अपने अन्तर में भांक कर अपने आपको समझने, स्वयं का अध्ययन करने का प्रयत्न करना (३) सादगीयुक्त, श्रमनिष्ठ, स्वावलम्बी शिविर जीवन की अनुभूति करते हुए निःस्वार्थ सेवाभाव को जीवन का सहज स्वभाव बनाना और (४) व्यसन विकारों से मुक्त होने का सकल्प कर धर्मपालना के लिए उन्मुख धर्मपाल भाई-बहिनो, युवक-युवतियों एवं बालक-बालिकाओं से सम्पर्क साधते हुए उनके परिवर्तित जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना और उन प्रेरक प्रसंगों को सही स्वरूप में प्रस्तुत कर सर्वत्र धर्मजागरण का वातावरण सृजित करना सुनिश्चित किए गए।

दिनचर्या-कार्यक्रम संरचना-

पदयात्रा के लिए दिनचर्या एवं कार्यक्रमों की संरचना लक्ष्य साधक रखी गई। प्रातःकाल साढ़े-चार बजे जागरण, सामायिक, समभाव की साधनापूर्वक सामूहिक प्रार्थना, ६॥ बजे से ५-६ मील की प्रातःकालीन पदयात्रा जनसम्पर्क एवं धर्मसभा, मध्याह्न २॥ बजे में ५ बजे तक सामायिक पूर्वक सामूहिक स्वाध्याय जिसमें विद्वानों के विचार प्रेरक व्याख्यान तथा आगम ग्रन्थों का वाचन, सायंकाल ५॥ बजे में पुन ३-४ मील की पदयात्रा, सामायिकपूर्वक सामूहिक प्रतिक्रमण अन्तरावलोकन करके आत्मशुद्धि का प्रयास, रात्रि ८॥ से ११-१२ बजे तक धर्म सभा

एवं सबको भावविभोर तन्मय करने वाले भाव—पूर्ण भजन एवं सगीत के कार्यक्रम मध्याह्न एक समय का सात्विक भोजन एवं प्रातः नवकारसी, के पश्चात् तथा सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व अन्पाहार, साधना परक दिनचर्या शरीर व मन को रोग मुक्त रखने में सहायक सिद्ध हुए ।

दिनचर्या व कार्यक्रमों को संचालित करने वाले महानुभावों का जीवन अनकहे ही सारी बात कह देता था और साधना की छाप छोड़ता था ।

उपलब्धियां :

इस प्रथम पदयात्रा की उपलब्धियां अविस्मरणीय एवं अनूठी हैं । प्रवृत्ति में फसे जनो ने निवृत्ति का आनन्द चखा । सभी श्रम-निष्ठ, कर्मनिष्ठ बने । दूसरों के प्रति गुण दृष्टि जगी, दोष दृष्टि मिटी । सभी को एक अपूर्व सात्विक आनन्द की अनुभूति हुई । कर्मजात धर्मपाल जैनो के सरल सात्विक श्रद्धा से जन्म जात जैन श्रावकों को नई प्रेरणा प्राप्त हुई । यात्राकाल में स्व पद्मश्री डॉ नदलालजी बोरदिया की चिकित्सा सेवा ने भविष्य में धर्मपाल क्षेत्रों में चल चिकित्सालय वाहन तथा चिकित्सा शिविरो के माध्यम से सेवा के नए आयाम का सृजन किया ।

गांव-गांव की स्पर्श कर वहने वाली इस धर्म गंगा ने धर्मपालों एवं सभी ग्रामवासियों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया । धर्म के नाम पर पल रहे ढोंग के कारण धर्म विमुख वन युवकों में भी इस विशुद्ध धर्मसाधना परक जीवन का सात्विक प्रभाव पड़ा । विकार मुक्ति के वातावरण की गति मिली ।

पदयात्राओं के दौर :

इस प्रकार संघ द्वारा सं २०३१ में आयोजित प्रथम पदयात्रा ने देश भर में एक धार्मिक-नैतिक वातावरण का सृजन किया और फिर तो प्रतिवर्ष पदयात्राओं के दौर होने लगे । इन चल समारोहों में भाग लेने के लिए देश के कोने-कोने से धर्मानुरागी उमड़ पड़ते थे । धर्मपाल क्षेत्रों में पदयात्राओं की अपूर्व सफलता ने सध-क्षेत्रों में पदयात्राओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त किया और मेवाड़ क्षेत्रीय पदयात्रा के साथ सध में अप्रतिम उत्साह का सृजन हुआ ।

पदयात्राएं जीवन की अनुभूति, सहजता, सरलता की साधिकाएं हैं । विश्वास है इनके आयोजन समाज और राष्ट्र जीवन को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के उदात्त आदर्शों की ओर उन्मुख करेंगे ।

वीर संघ

धर्म प्रधान भारत के आध्यात्मिक आकाश के प्रकाश स्तम्भ, युगद्रष्टा, युगस्रष्टा, युग-प्रवर्तक, ज्योतिर्धर जैनाचार्य स्व. श्री जवाहरलालजी म. सा ने अपनी उद्बोधक प्रवचन शृंखलाओं में सद्गुणों के प्रचार-प्रसार तथा सयम साधना के निखार हेतु एक महान् योजना प्रस्तुत की थी। भगवान् महावीर के साधना मार्ग को प्रशस्त बनाने वाली इस जीवनोन्नायक मध्यम मार्गीय साधनायुक्त प्रचार योजना को श्रीमद् जवाहराचार्य जी की जन्म शताब्दी के पुनीत दिवस कार्तिक शुक्ल चतुर्थी सवत् २०३२ तदनुसार दि. ७. ११ १९७५ शुक्रवार को, उन्ही के पट्टधर जिन-शासन प्रद्योतक आचार्य श्री नानालाल जी म. सा के सान्निध्य में मूर्तिरूप प्रदान किया गया। आचार्य श्री की अभिनय वाणी की निरन्तर वर्षा ने साधको को साधना पूर्वक धर्म प्रभावना हेतु सकम्पित होने की अपूर्व प्रेरणा दी।

स्वर्गीय आचार्य श्री साधुत्व को उसके वास्तविक स्वरूप में ही साधना के उच्चस्थ शिखर पर आसीन देखना चाहते थे एवं प्रवृत्ति परक प्रचार कार्यों में गृहस्थ वर्ग का सलग्न रहना ही उपयुक्त मानते थे एवं प्राचार्य श्री जी के लिए किसी भी साधक को साधना में अशक्त कमी भी असह्य थी। अतः उन्होंने साधुत्व को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार कार्य करने को साधु और गृहस्थ के मध्य एक ऐसे वर्ग की जो सुविचारित व्यावहारिक योजना प्रस्तुत की थी, उसे सघ ने साकार करने और आगे बढ़ाने

❖ गुमानमल चोरड़िया, वीरसंघ प्रधान

को प्रयत्नशील है। वह वीरसंघ योजना (१) निवृत्ति (२) स्वाध्याय (३) साधना और (४) सेवा के चार स्तम्भों पर आधारित है और साधना के स्तर पर इसके (१) उपासक (२) साधक और (३) मुमुक्षु तीन श्रेणियों के सदस्य हैं। ये श्रेणियाँ निवृत्ति, साधना और सेवा की भावनाओं के आधार पर सृजित हैं। मुमुक्षु सदस्य श्रावक वर्ग की उच्चस्थ स्थिति के आदर्श स्वरूप हैं और हमें गर्व है कि हमारा वीरसंघ मुमुक्षु श्रेणी सदस्य भी अपने कलेवर में समेटे हैं।

वीरसंघ संचालन हेतु दो उप प्रधान, एक-एक व्यवस्था-प्रमुख, साधना प्रमुख, स्वाध्याय प्रमुख और सेवा-प्रमुख होते हैं, इनकी नियुक्ति यथा-संभव साधक और मुमुक्षु सदस्यों की श्रेणी में से ही करने का यत्न किया जाता है। जिस नगर या ग्राम में वीरसंघ को किसी भी श्रेणी के न्यूनतम ५ सदस्य होंगे, वहाँ वीरसंघ की शाखा स्थापित की जा सकेगी। स्पष्ट है कि वीरसंघ सख्या मूलक नहीं अपितु गुणवत्ता मूलक एक विरल सगठन है, जिसकी प्रकृति को सदस्य बनकर ही आत्मसात् किया जा सकता है, इसलिये वीरसंघ की किसी भी श्रेणी का सदस्य बनने से पूर्व साधक साधिका को प्रस्तावित सदस्य के रूप में परिवीक्षा काल विताना है।

नोखा-सम्मेलन . देशनोक में वीरसंघ स्थापना के लिये किये गये युगीन सकम्प के बाद इसका प्रथम सम्मेलन परम श्रेष्ठ आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य में दि० २६ सितम्बर ७६ को सम्पन्न

हुआ। इस सम्मेलन में वीर सघ के दर्शन और विवेचन पर सार्थक सवाद प्रस्तुत किया और इसके आधार पर बाद में 'वीर संघ : दर्शन एवं विवेचन' पुस्तिका तत्कालीन सघ मंत्री श्री भवरलाल जी कोठारी के प्रयासों से प्रकाशित हुई। श्री कोठारी वीरसघ योजना के निपुण शिल्पी रहे, उनका योगदान वीरसघ के लिये सदैव स्मरण रहेगा। इसी क्रम में ज्ञानमंत्री श्री मोहनलाल जी मूथा, श्रीमती उमराव बाई मूथा व बाद में श्री गणेशलाल जी बया श्री सज्जनसिंह जी मेहता, श्री मोतीलाल जी चडालिया, श्री सुजानमल जी मारु व समता प्रचार सघ के सहयोगियों का उल्लेखनीय सहकार मिला। डॉ० नरेन्द्र भानावत ने वीरसघ की संचालन समिति के सदस्य के रूप में इसके वैचारिक अधिष्ठान को स्पष्ट करने में प्रशस्त योगदान किया।

वीरसघ शिविर और समीक्षण ध्यान वीरसघ ने प्रतिवर्ष परम श्रद्धेय आचार्यश्री जी के सान्निध्य में श्रावण बदी अष्टमी से चतुर्दशी तक स्वाध्याय और साधना शिविर आयोजित करने का सकल्प किया और हमें हर्ष है कि सदस्यों के सहयोग से हमारा यह सकल्प प्रायः नियमित रूप से पूर्ण हो रहा है। वीर सघ का सौभाग्य है कि शासन नायक आचार्य श्रीजी इन शिविरो में सभागियों को प्रभूत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सदस्यों को जिज्ञासा समाधान का अधिकाधिक अवसर प्रदान करते हैं। वीरसघ शिविरो में आचार्य-प्रवर ने महती अनुकम्पा करके वीरसघ सदस्यों को ध्यान-साधना का अभ्यास कराया। इसी

अभ्यास क्रम में से समीक्षण ध्यान के साधकों को एक टोली उभर आई। साधकों के अभ्यास क्रम के साथ-साथ समीक्षण ध्यान के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ। हम परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की इस महान् अनुकम्पा के लिये हृदय से आभारी हैं।

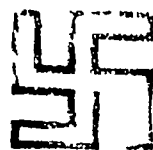
वीरसंघ की प्रगति : मुझे यह कहने में सकोच नहीं है कि वीरसघ की प्रगति धीमी है। इसका एक प्रबल कारण तो वीरसघ सदस्यता की कठिन शर्तों और इसके कार्यों की प्रकृति है ही, पर हम कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों में अपेक्षित गति का अभाव भी एक अन्य कारण हो सकता है। हमें अपने उप प्रधान, शास्त्र-मर्मज्ञ, विद्या-दानी श्रीयुक्त हिम्मतसिंह जी सरूपरिया के निधन से उत्पन्न रिक्तता की पूर्ति करनी है। मैं रजत जयन्ती वर्ष की इस पावन वेला में श्री सरूपरिया जी को आदरपूर्वक स्मरण करना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूँ।

अनुरोध : अन्त में समाज की चित्तवृत्ति को सशोधित करने वाली इस महान् योजना की प्रगति हेतु सभी श्रावक-श्राविका से सत् सकल्प पूर्वक दृढ़ और निरन्तर प्रयास करने का अनुरोध करता हूँ।

—जवाहर वाणी—

मनुष्य बनना सरल है, किन्तु मनुष्यत्व प्राप्त करना कठिन है। अतः मनुष्यत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

—श्री जवाहराचार्य

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर
विश्वस्त मंडल (BOARD OF TRUSTEES)

१९६६-६७ से १९७५-७६ तक

१. श्री प्रेमराजजी सा. बोहरा, पीपल्याकलां
२. श्री मदनराजजी सा. मूथा, मद्रास
३. श्री पारसमलजी सा. कांकरिया, कलकत्ता
४. श्री महावीरचन्दजी धाड़ीवाल, रायपुर

१९७६-७७ से १९८३-१९८४ तक

१. श्री गणपतराजजी सा. बोहरा, बड़ौदा
२. श्री पारसमलजी सा. कांकरिया, कलकत्ता
३. श्री मदनराजजी सा. मूथा, मद्रास
४. श्री महावीरचन्दजी सा. धाड़ीवाल, रायपुर

१९८४-८५ से निरन्तर.-

१. श्री गणपतराजजी सा. बोहरा, पीपल्याकलां,
२. श्री पारसमलजी सा. कांकरिया कलकत्ता
३. श्री मदनराजजी सा. मूथा, मद्रास
४. श्री गुमानमलजी सा. चोरड़िया, जयपुर

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के अध्यक्षों के कार्यकाल की विवरणिका :-

क्र. स.	नाम अध्यक्ष	कार्यकाल		
		कब से	कब तक	कुल वर्ष
१.	श्रीमान् छगनलालजी सा. बैद, भीनासर	१८-६-६३ से	५-११-६५	२ वर्ष
२.	" गणपतराजजी सा. बोहरा, मद्रास	६-११-६५ से	१६-११-६८	३ वर्ष
३.	" पारसमलजी सा. काकरिया, कलकत्ता	२०-११-६८ से	२०-६-७१	३ वर्ष
४.	" हीरालालजी सा. नादेचा, खाचरोद	२१-६-७१ से	२७-६-७३	२ वर्ष
५.	" गुमानमलजी सा. चोरडिया, जयपुर	२८-६-७३ से	१३-१०-७७	४ वर्ष
६.	" पूनमचंदजी सा. चौपड़ा, रतलाम	१४-१०-७७ से	१०-१०-८०	३ वर्ष
७.	" जुगराजजी सा. सेठिया, बीकानेर	११-१०-८० से	१७-१०-८२	२ वर्ष
८.	" दीपचन्दजी सा. भूरा, देशनोक	१८-१०-८२ से	१५-११-८५	३ वर्ष
९.	" चुन्नीलालजी सा. मेहता, वम्बई	१६-११-८५ से	निरन्तर	

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के उपाध्यक्षों का विवरण :-

क्र. स.	नाम	कार्यकाल		
		कब से	कब तक	कुल वर्ष
१.	श्रीमान् हीरालालजी नादेचा, खाचरोद	१८-६-६३ से	१४-१०-६६	३ वर्ष
२.	" भागचन्दजी गेलड़ा, मद्रास	१८-६-६३ से	४-१०-६७	४ वर्ष
३.	" स्वरूपचंदजी चोरडिया, जयपुर	६-११-६५ से	१६-११-६८	३ वर्ष
४.	" जयचन्दलालजी रामपुरिया, कलकत्ता	६-११-६५ से	१६-११-६८	३ वर्ष
५.	" नाथूलालजी सेठिया, रतलाम	१५-१०-६६ से	१६-११-६८	२ वर्ष
६.	" तोलारामजी भूरा, देशनोक	५-१०-६७ से	१०-११-७०	३ वर्ष
७.	" जुगराजजी बोधरा, दुर्ग	२०-११-६८ से	१३-१०-६९	१ वर्ष
८.	" उमरावमलजी चोरडिया, जयपुर	२०-११-६८ से	१०-११-७०	२ वर्ष
९.	" कुन्दनसिंहजी खेमसरा, उदयपुर	२०-११-६८ से	१०-११-७०	२ वर्ष
१०.	" पुखराजजी छल्लाणी, मद्रास	१४-१०-६९ से	८-१०-७२	३ वर्ष
११.	" जैसराजजी बैद, बीकानेर	११-११-७० से	५-१०-७५	५ वर्ष
१२.	" गेदालालजी नाहर, जावरा	११-११-७० से	८-१०-७२	२ वर्ष
१३.	" कन्हैयालालजी मालू, कलकत्ता	११-११-७० से	८-१०-७२	२ वर्ष
१४.	" सुन्दरलालजी तातेड़, बीकानेर	६-१०-७२ से	५-१०-७५	३ वर्ष
१५.	" सरदारमलजी ढढा, जयपुर	६-१०-७२ से	५-१०-७५	३ वर्ष
		४-१०-७८ से	१०-१०-८०	२ वर्ष

१६.	श्रीमान् चुन्नीलालजी मेहता, बम्बई	६-१०-७२ से ५-१०-७५	३ वर्ष
१७.	" मूलचन्दजी पारख, नोखामंडी	६-१०-७५ से ३-१०-७८	३ वर्ष
१८.	" केशरीचन्दजी सेठिया, मद्रास	६-१०-७५ से ३-१०-७८	३ वर्ष
१९.	" सुन्दरलालजी कोठारी, बम्बई	६-१०-७५ से ३-१०-७८	३ वर्ष
		१६-१०-८५ से निरन्तर	
२०.	" हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, उदयपुर	६-१०-७५ से २४-६-७६	१ वर्ष
२१.	" पूनमचन्दजी चौपड़ा, रतलाम	२५-६-७६ से १३-१०-७७	१ वर्ष
२२.	" खुशालचन्दजी गेलड़ा, मद्रास	१४-१०-७७ से २२-६-७८	२ वर्ष
२३.	" सोहनलालजी सिपानी, बैंगलोर	४-१०-७८ से १७-१०-८२	४ वर्ष
		५-१०-८६ से निरन्तर	
२४.	" तोलारामजी डोसी, कलकत्ता	४-१०-७८ से १७-१०-८२	४ वर्ष
२५.	" प्रेमराजजी कांकरिया, अहमदाबाद	२३-६-७८ से ७-१०-८३	४ वर्ष
२६.	" मानमलजी बाबेल, ब्यावर	११-१०-८० से १७-१०-८२	२ वर्ष
२७.	" उत्तमचन्दजी गेलड़ा, मद्रास	१८-१०-८२ से २८-१२-८४	२ वर्ष
२८.	" मोहनराजजी बोहरा, बैंगलोर	१८-१०-८२ से २८-१२-८४	२ वर्ष
२९.	" लूणकरणजी हीरावत, दिल्ली	१८-१०-८२ से २८-१२-८४	२ वर्ष
३०.	" भवरलालजी वैद, कलकत्ता	८-१०-८३ से १५-११-८५	२ वर्ष
३१.	" मारणचन्दजी रामपुरिया, बीकानेर	२६-१२-८४ से ४-१०-८६	२ वर्ष
३२.	" चम्पालालजी जैन, ब्यावर	२६-१२-८४ से निरन्तर	
३३.	" एस. डी. उगमचन्दजी लोढ़ा, मद्रास	२६-१२-८४ से ४-१०-८६	२ वर्ष
३४.	" भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर	५-१०-८६ से निरन्तर	

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के मंत्रियों के कार्यकाल का विवरण:-

क्र. स.	नाम मंत्री	कार्यकाल		कुल वर्ष
		कब से	कब तक	
१.	श्रीमान् जुगराजजी सेठिया, बीकानेर	१८-६-६३ से ५-१०-७५		१२ वर्ष
२.	" भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर	६-१०-७५ से ३-१०-७८		३ वर्ष
३.	" सरदारमलजी सा. कांकरिया कलकत्ता	४-१०-७८ से १७-१०-८२		४ वर्ष
४.	" पोरदानजी पारख अहमदाबाद	१८-१०-८२ से २८-१२-८४		२ वर्ष
५.	" धनराजजी सा. वेताला, नोखामंडी	२६-१२-८४ से निरन्तर		

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के सहमन्त्रियों का विवरण :-

क्र. स.	नाम	कार्यकाल		कुल वर्ष
		कब से	कब तक	
१.	श्रीमान् सुन्दरलालजी तातेड़, बीकानेर	१८-६-६३ से ८-१०-७७ = ६		
		४-१०-७८ से १०-१०-८० = २		११ वर्ष

श्रमणोपासक रजत जयंती वर्ष १९८७, ग

२.	श्रीमान् महावीरचन्दजी धाडीवाल, रायपुर	१८-६-६३ मे १४-१०-६६ = ३	
३.	" भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर	८-१०-७८ से १०-१०-८० = २	५ वर्ष
४.	" शुभकरणजी काकरिया, मद्रास	६-११-६५ से ४-१०-६७ = २	
५.	" उत्तमचन्दजी मूथा, रायपुर	६-११-६५ से ४-१०-६७	५ वर्ष
६.	" उगमराजजी मूथा, मद्रास	१५-१०-६६ से १६-११-६८	२ वर्ष
७.	" पीरदानजी पारख, अहमदाबाद	५-१०-६७ से ८-१०-७२ = ५	
८.	" मोतीलालजी मालू, कलकत्ता	१८-१०-८२ से २८-१२-८४ = २	७ वर्ष
९.	" जसकरणजी बोथरा, गंगाशहर	५-१०-६७ से १०-११-७० = ३	
१०.	" पृथ्वीराजजी पारख, दुर्ग	११-१०-८२ से १७-१०-८२ = २	५ वर्ष
११.	" कालूरामजी छाजेड़, उदयपुर	२०-११-६८ से १०-११-७०	२ वर्ष
१२.	" चम्पालालजी डागा, गंगाशहर	११-११-७० से ८-१०-७२	२ वर्ष
१३.	" उमरावमलजी ढढा, जयपुर	११-११-७० मे ५-१०-७५	५ वर्ष
१४.	" हंसराजजी सुखलेचा, बीकानेर	१७-१०-७४ से २४-६-७६	२ वर्ष
१५.	" धनराजजी बेताला, नोखामण्डी	६-१०-७२ से ५-१०-७५ = ३	
१६.	" मोहनलालजी श्री श्रीमाल, व्यावर	४-१०-७८ से १७-१०-८२ = २	५
१७.	" पारसमलजी बोहरा, पीपलियाकला	५-१०-८६ से निरन्तर	
१८.	" समीरमलजी काठेड़, जावरा	६-१०-७५ से ३-१०-७८	३
१९.	" हस्तीमलजी नाहटा, अजमेर	२६-१२-८४ से ४-१०-८६ = २	३
२०.	" विनयचन्दजी कांकरिया, अहमदाबाद	६-१०-७५ से ३-१०-७८	३
२१.	" मगनलालजी मेहता, रतलाम	२५-६-७६ से ३-१०-७८	२
२२.	" फतहमलजी चोरड़िया, जोधपुर	४-१०-७८ से १०-१०-८०	२
२३.	" प्रेमचन्दजी बोथरा, मद्रास	११-१०-८० से १७-१०-८२	२
२४.	" मदनलालजी कटारिया, रतलाम	१०-१०-८० मे २८-१२-८४	४
२५.	" केशरीचन्दजी सेठिया मद्रास	१८-१०-८२ से २८-१२-८४	२
		१८-१०-८२ से २८-१२-८४	२
		२६-१२-८४ से ४-१०-८६	२
		२६-१२-८४ से निरन्तर	
		५-१०-८६ से निरन्तर	

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के कोषाध्यक्षों के कार्यकाल का विवरण

क्र. सं.	नाम कोषाध्यक्ष	कार्यकाल	कब से	कब तक	कुल
१.	श्रीमान् सरदारमलजी काकरिया, कलकत्ता	१८-६-६३ से १४-१०-६६			३

२.	"	गोतमचंदजी गेलड़ा, मद्रास	१५-१०-६६ से १६-११-६८	२ वर्ष
३.	"	भागचन्दजी गेलड़ा, मद्रास	२०-१०-६८ से २०-११-७०	२ वर्ष
४.	"	खुशालचन्दजी गेलड़ा, मद्रास	११-११-७० से १५-१०-७५	५ वर्ष
५.	"	चम्पालालजी डागा, गंगाशहर	६-१०-७५ से ३-१०-७८ = ३	
६.	"	जसकरराजी बोथरा, गंगाशहर	१८-१०-८२ से ४-१०-८६ = ४	७ वर्ष
७.	"	भवरलालजी बडेर, वीकानेर	४-१०-७८ से १७-१०-८२	४ वर्ष
			५-१०-८६ से निरन्तर	

अभिनन्दन सूची

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ द्वारा सम्मानित महानुभावों की सूची -

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	सम्मानित-नाम
१.	२८-६-७३	वीकानेर	पद्म विभूषण डा. दौलतसिंहजी कोठारी को अभिनन्दन पत्र
२.	३०-६-७३	वीकानेर	श्रीमती सेठानीजी आनन्दकंवर बाई पीतलिया
३.	३०-६-७३	वीकानेर	श्रीमती लक्ष्मीदेवी घाड़ीवाल
४.	६-१०-७५	देशनोक	पण्डितरत्न विद्यादानी श्रीमान् रोशनलालजी सा चपलोट उदयपुर
५.	२५-६-७६	नोखामंडी	पण्डितरत्न विद्यादानी श्री शोभाचन्द्रजी भारिल, व्यावर
६.	१४-१०-७७	गंगाशहर-भीनासर	त्यागमूर्ति, समाजरत्न, सेवाभावी आदर्श सुश्रावक
७.	१४-१०-७७	गंगाशहर-भीनासर	श्रीमान् गुमानमलजी सा चोरडिया, जयपुर ।
८.	१४-१०-७७	गंगाशहर-भीनासर	समाजरत्न, सेवापरायण, कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक
९.	१४-१०-७७	गंगाशहर-भीनासर	श्रीमान् देवेन्द्रराजजी सा मेहता, जयपुर
१०.	१४-१०-७७	गंगाशहर-भीनासर	करुणा-मूर्ति, सेवाव्रती सुश्रावक श्रीमान् चम्पालालजी सा पिरोदिया, रतलाम
११.	५-१०-७८	जोधपुर (राज)	आदर्श सुश्राविका महिला रत्न श्रीमती धुलीवाई पिरोदिया,
१२.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	समाजरत्न, सेवापरायण, कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक
१३.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	श्री रणजीतसिंहजी कूमट, जयपुर ।
१४.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	समाजरत्न, विद्यादानी, साहित्य सम्पादक
१५.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	डा नरेन्द्र भानावत, जयपुर
१६.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	आदर्श सुश्राविका महिला रत्न श्रीमती विजयादेवी मुराना जयपुर
१७.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	धर्मनिष्ठ सेवाभावी सुश्रावक श्रीमान् तोलागमजी ठोनी
१८.	५-१०-७८	जोधपुर (राज.)	देशनोक (राज)

श्रमणोपासक रजत-जयन्ती वर्ष १९८७ ई

१२. २३-६-७६	ग्रजमेर	श्रीमान् रखवचन्दजी कटारिया, रतलाम (म. प्र.)
१३. २३-६-७६	ग्रजमेर	धर्मनिष्ठ सेवाभावी सुश्रावक श्रीमान् हसराजजी सुखलेचा, बीकानेर
१३-अ २३-६-७६	ग्रजमेर	धर्मनिष्ठ सेवाभावी सुश्रावक श्री प्रतापचन्दजी भूरा गंगाशहर (राज.)
१४. २३-६-७६	ग्रजमेर	धर्मनिष्ठ सेवाभावी सुश्रावक श्रीमान् जयचन्दलालजी सुखानी, बीकानेर
१५. १०-१०-८०	राणावास	श्रीमती फूलकंवर चोरड़िया नीमच का अ. भा. जैन महिला समिति द्वारा अभिनन्दन
१६. ३०-६-८१	उदयपुर	श्रीमान् केशरीचंदजी सा. सेठिया, मद्रास
१७. ३०-६-८१	उदयपुर	श्रीमान् केशरीचंदजी सा. गोलछा, बंगईगाव
१८. ३०-६-८१	उदयपुर	श्रीमान् ग्रमृतलालजी सा. मेहता, रायपुर
१९. ३०-६-८१	उदयपुर	श्रीमान् जुगराजजी सा. सेठिया, बीकानेर
२०-१०-८२	अहमदाबाद	डा इन्दरराज वैद, मद्रास
२०-१०-८२	अहमदाबाद	श्री कालुरामजी छाजेड, उदयपुर
२०. ३-३-८४	रतलाम	धर्मपाल पितामह सघ के पूर्व अध्यक्ष उदारमना श्रीमान् गणपतराजजी सा. वोहरा, पीपलियाकला
२१. ३-३-८४	रतलाम	धर्मपाल माता महिला रत्न आदर्श समाज सेविका श्रीमती यशोदादेवीजी वोहरा, पीपलियाकला

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के कार्यकारिणी सदस्यों के कार्यकाल का विवरण पत्र सन् १९६३ से १९८६-८७ तक

क्र. सं.	नाम सदस्य	स्थान	(वर्ष) कार्यकाल
१.	श्री छगनलालजी वैद	भीनासर	सन् १९६३ से ८६-८७ तक निरन्तर
२.	श्री हीरालालजी नादेचा	खाचरौद	सन् १९६३ से ८१ तक
३.	श्री भागचन्दजी गेलडा	मद्रास	सन् १९६३ से ७० तक
४.	श्री जुगराजजी सेठिया	बीकानेर	सन् १९६३ से सन् ८६-८७ निरन्तर
५.	श्री सुन्दरलालजी तातेड़	बीकानेर	सन् १९६३ से ७५ तक ७७ से ८१ तथा १९८३ से निरन्तर
६.	श्री महावीरचन्दजी धाडीवाल	रायपुर (म. प्र.)	सन् १९६३ से ८३ तक
७.	श्री सरदारमलजी काकरिया	कलकत्ता	सन् १९६३ से निरन्तर
८.	श्री छगनलालजी मुथा	बैंगलोर	सन् १९६३ से ८० तक
९.	श्री जेठमलजी सेठिया	बीकानेर	सन् १९६३ से ६८ तक

१०. श्री नाथूलालजी सेठिया
११. श्री पुखराजजी छल्लाणी
१२. श्री कन्हैयालालजी मेहता
१३. श्री कन्हैयालालजी मालू
१४. श्री कानमलजी नाहटा
१५. श्री मदनराजजी मूथा
१६. श्रीमती आनन्दकंवरजी पीतलिया
१७. श्री पं. पूर्णचन्दजी दक
१८. श्री खेलशकर भाई जौहरी
१९. श्री भवरलालजी कोठारी
२०. श्री भवरलालजी श्री श्रीमाल
२१. श्री किशनलालजी लूणिया
२२. श्री कालूरामजी छाजेड
२३. श्री चादमलजी नाहर
२४. श्री गिरधारीलालजी के. जवेरी
२५. श्री कन्हैयालालजी मूलावत
२६. श्री लक्ष्मीलालजी सिरोहिया
२७. श्री सम्पतलालजी बोहरा
२८. श्री गुणवंतलालजी गोदावत

२९. श्रीमती नगीना बहिन चोरड़िया
३०. श्री राजमलजी चोरड़िया
३१. श्री गोकुलचन्दजी सूर्या
३२. श्री सुगनराजजी साड
३३. श्री ज्ञानचन्दजी चोरड़िया
३४. श्री तोलारामजी भूरा
३५. श्री धनराजजी वेताला
३६. श्री मेघराजजी सुखाणी
३७. श्री कन्हैयालालजी मूथा
३८. श्री माणकचन्दजी साड
३९. श्री वसलालजी कोठारी
४०. श्री रोशनलालजी खाव्या
४१. श्री सतीदानजी तातेड़
४२. श्री पूनमचन्दजी कांकरिया
४३. श्री महेशदासजी पीचा

रतलाम	सन् १९६३ से ७२ तक
मैसूर	सन् १९६३ से ६६ तक ६९ से निरन्तर
मन्दसौर	सन् १९६३ से ६६ व ७१ से ८४ तक
कलकत्ता	सन् १९६३ से ६८ व ७० से ७६ तक
जोधपुर	सन् १९६३
मद्रास	सन् १९६३ से ६६ व ७० से निरन्तर
रतलाम	सन् १९६३ से ६५ व ७१ से ७३ तक
उदयपुर	सन् १९६३ से ७३ तक
जयपुर	सन् १९६३
बीकानेर	सन् १९६३ से निरन्तर
बीकानेर	सन् १९६३ से ६४ तक
बंगलोर	सन् १९६३ से ६५ तक
उदयपुर	सन् १९६३ से ६४ व ६६ से निरन्तर
छोटी सादड़ी	सन् १९६३ से ६४ तक
बम्बई	सन् १९६३ से ६४ तक
भीलवाड़ा	सन् १९६३ से ६४ व ७७ से ७८ तक
उदयपुर	सन् १९६३ से ६७ तक
दिल्ली	सन् १९६३ से ६७ व ७० से ७३ तक
बघाना मडी (नीमच)	सन् १९६३ से ६५ तक ७८ तथा १९८० से ८४ तक
दिल्ली	सन् १९६३ से ६५ तक
अमरावती	सन् १९६३ से ६६ व ७४ से ७७ तक
उज्जैन	सन् १९६३ से ६४ तथा १९७६
जोधपुर	सन् १९६४ से ६५ तक
जयपुर	सन् १९६४ तथा ७१ से ७६ तक
देशनोक	सन् १९६४ तथा ६६ से ७२ तक
नोखामण्डी	सन् १९६४ से निरन्तर
बीकानेर	सन् १९६४ से ७३ व ७७ मे ७८ तक
व्यावर	सन् १९६४ से ६६ तक
इन्दौर	सन् १९६४
छोटी सादड़ी	सन् १९६४ से ६५ तक
इन्दौर	सन् १९६४ मे ६५ तक
बीकानेर	सन् १९६४
व्यावर	सन् १९६४ से ६५ व ७१ मे ७२ तक
गंगाशहर	सन् १९६४ से ७२ व ७५ मे ८१ तक

४४. श्री गणपतराजजी बोहरा
 ४५. श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया
 ४६. श्री जयचन्दलालजी रामपुरिया
 ४७. श्री शुभकरराजजी काकरिया
 ४८. श्री गौतमचन्दजी गेलड़ा
 ४९. श्री अमरचन्दजी लोढ़ा
 ५०. श्री पीरदानजी पारख

५१. श्री तोलारामजी हीरावत
 ५२. श्री गेदालालजी नाहर
 ५३. श्री उत्तमचन्दजी मूथा
 ५४. श्री फूलचन्दजी लूणिया
 ५५. श्री मोतीलालजी वरडिया
 ५६. श्री हुलासमलजी मोदी
 ५७. श्री लाभचन्दजी काठेड़
 ५८. श्री देशराजजी जैन
 ५९. श्री गोतमचन्दजी भण्डारी
 ६०. श्री शंकरलालजी श्री श्रीमाल
 ६१. श्री उगमराजजी मूथा

६२. श्री मोतीलालजी मालू

६३. श्री लूणकरराजजी हीरावत
 ६४. श्री पृथ्वीराजजी पारख
 ६५. श्री हुकमीचन्दजी छल्लाणी
 ६६. श्री जसकरराजजी बोथरा
 ६७. श्री पारसमलजी काकरिया
 ६८. श्री जुगराजजी बोथरा
 ६९. श्री उमरावमलजी चोरडिया
 ७०. श्री कुन्दनसिंहजी खिमेसरा
 ७१. श्री ताराचन्दजी मुणोत
 ७२. श्री गुलाबचन्दजी सुराणा
 ७३. श्री चम्पालालजी सुराणा
 ७४. श्री प्रकाशचन्दजी कोठारी

पीपल्याकला सन् १९६५ से निरन्तर
 जयपुर सन् १९६५ से ६७ तक
 कलकत्ता सन् १९६५ से ६८ तक
 मद्रास सन् १९६५ से ६६ व ७० से ८४ तक
 मद्रास सन् १९६५ से ६८ तथा ८६ से निरन्तर
 व्यावर सन् १९६५ से ६९ तथा ७१ तक
 ग्रहमदावाद सन् १९६५ व ६७ से ६९ तक
 तथा १९७१ से निरन्तर
 देशनोक सन् १९६५ से ६६ व ७४ से ८३ तक
 जावरा सन् १९६५ से ६७ व ७० से ७१ तक
 रायपुर सन् १९६५ से ७३ तक
 बैंगलोर सन् १९६६ से ६८ तक
 सरदारशहर सन् १९६६ से ६७ व ७५ से ८०
 रायनांदगाव सन् १९६६ से ६७ तक
 इन्दीर सन् १९६६ से ६८ तक
 केसिंगा सन् १९६६ से ६७ तक
 जोवपुर सन् १९६६ से ७७ व ८१ से निरन्तर
 मद्रास सन् १९६६ से ६८ तक
 मद्रास सन् १९६७ से ७१ तक तथा ७६ से ८०
 व ८२ से निरन्तर
 कलकत्ता सन् १९६७ से ६९ तक व ७१
 व १९८० से निरन्तर
 देशनोक सन् १९६७ से ७२ व ८१ से निरन्तर
 दुर्ग सन् १९६७ से निरन्तर
 मद्रास सन् १९६७
 गगाशहर सन् १९६७ से निरन्तर
 कलकत्ता सन् १९६८ से निरन्तर
 दुर्ग सन् १९६८
 जयपुर सन् १९६८ से ६९ व ८१ से निरन्तर
 उदयपुर सन् १९६८ से ६९ तथा १९८०
 अमरावती सन् १९६८ से ७१ तक
 बोलारम् सन् १९६८
 रायपुर सन् १९६८ से ८२ तक
 अमरावती सन् १९६८

७५. श्री भूमरमलजी सेठिया	मीनासर	सन् १९६९ से १९८४ तक
७६. श्री चम्मालालजी डागा	गगाशहर	सन् १९६९ से निरन्तर
७७. श्री भीखमचंदजी भंसाळी	कलकत्ता	सन् १९६९ से ८३ तक तथा १९८५ से निरन्तर
७८. श्री लक्ष्मीलालजी पामेचा	बडीसादड़ी	सन् १९६९ से निरन्तर
७९. श्री मागीलालजी घोका	मद्रास	सन् १९६९ से निरन्तर
८०. श्री सुन्दरलालजी कोठारी	बम्बई	सन् १९६९ से निरन्तर
८१. श्री सौभाग्यमलजी पामेचा	मन्दसौर	सन् १९६९ तथा १९८५
८२. श्री हरिसिंहजी रांका	भीलवाडा	सन् १९६९ तथा १९८६ से निरन्तर
८३. श्री माणकचन्दजी लोढा	मदुरांतकम	सन् १९६९ से १९७३ तक
८४. श्री जैसराजजी वैद	बीकानेर	सन् १९७० से १९७६ तक
८५. श्री खुशालचन्दजी गेलड़ा	मद्रास	सन् १९७० से १९७४ तक तथा १९७६ से १९८० तक
८६. श्री हीराचन्दजी खीमेसरा	व्यावर	सन् १९७० से १९७५ तक तथा १९७८ से १९८३ तक
८७. श्री फतहसिंहजी चोरड़िया	नीमच	सन् १९७० से ७१ तक
८८. श्री श्री चम्पालालजी सांड	देशनोक	सन् १९७०
८९. श्री श्री गम्भीरमलजी श्रीश्रीमाल	जलगाव	सन् १९७० से १९७७ तक व १९८६ निरन्तर
९०. श्री परमेश्वरलालजी ताकड़िया	उदयपुर	सन् १९७० से १९७८ तक
९१. श्री केशरीचन्दजी सेठिया	बीकानेर	सन् १९७० से १९७५ तक व १९७७ से सन् ७८ तक
९२. श्री उत्तमचन्दजी लोढा	बीकानेर	सन् १९७० से १९७२ तक
९३. श्री फतहचन्दजी मुकीम	बीकानेर	सन् १९७० से १९७१ तक
९४. श्री जसवन्तसिंहजी बावेल	जयपुर	सन् १९७१ से १९७७ तक तथा १९८१ से १९८३ व ८६ से निरन्तर
९५. श्री शातिलालजी सांड	देशनोक	सन् १९७१ से १९७६ तक तथा १९८४ से निरन्तर
९६. श्री चुन्नीलालजी मेहता	बम्बई	सन् १९७१ निरन्तर
९७. श्री सरदारमलजी ढढ्ढा	जयपुर	सन् १९७१ से ७३ व ७८ ने निरन्तर
९८. श्री चन्दनमलजी देसरला	देवगढ	सन् १९७१ से १९८० तक तथा १९८२, ८३ व ८६ से निरन्तर
९९. श्री मगनमलजी मेहता	रतलाम	सन् १९७१ ने निरन्तर
१००. श्री समीरमलजी काठेड़	जावरा	सन् १९७१ से निरन्तर
१०१. श्री रखवचन्दजी मालवी	रतलाम	सन् १९७१

१०२.	श्री पारसमलजी मेहता	जयपुर	सन् १९७१
१०३.	श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया	उदयपुर	सन् १९७१ से १९८४ तक
१०४.	श्री अम्बालालजी मट्टा	उदयपुर	सन् १९७१ से १९७२ तक
१०५.	श्रीमती यशोदादेवी बोहरा	पीपल्याकला	सन् १९७१ से १९७६ तक तथा १९८० से निरन्तर
१०६.	श्रीमती विजयादेवी सुराणा	रायपुर	सन् १९७१ से १९७६ तक तथा १९८० से निरन्तर
१०७.	श्रीमती फूलकवरबाई काकरिया	कलकत्ता	सन् १९७१ से १९७६ तक तथा १९८० से निरन्तर
१०८.	श्रीमती भंवरीबाई बैद	रायपुर	सन् १९७१ से १९७४ तक
१०९.	श्रीमती उमरावबाई मूथा	मद्रास	सन् १९७१ से १९७३ तक व १९७५ से १९७६ तक
११०.	श्री चैनसिंहजी वरला	जयपुर	सन् १९७२
१११.	श्री उदयचन्दजी कोठारी	जयपुर	सन् १९७२ से १९७३
११२.	श्री गुमानमलजी चोरड़िया	जयपुर	सन् १९७२ से निरन्तर
११३.	श्री शान्तिचन्द्रजी मेहता	चित्तौड़गढ	सन् १९७२ से १९८१ तक
११४.	डॉ. नरेन्द्रकुमारजी भानावत	जयपुर	सन् १९७२ से निरन्तर
११५.	श्री नेमीचन्दजी बैद	नोखामण्डी	सन् १९७२
११६.	श्री पारसराजजी मेहता	जोधपुर	सन् १९७२ से १९७८ तक
११७.	श्री वीरेन्द्रसिंहजी बांठिया	जवलपुर	सन् १९७२ से १९७५ तक
११८.	श्री नौरतनमलजी छल्लाणी	व्यावर	सन् १९७२ से १९८१ तक व १९८६ से निरन्तर
११९.	श्री चादमलजी पामेचा	व्यावर	सन् १९७२ से १९७५ तक
१२०.	श्री धूडचन्दजी बोथरा	गंगाशहर	सन् १९७३ से १९७५ तक
१२१.	श्री मोहनलालजी मूथा	जयपुर	सन् १९७३ से निरन्तर
१२२.	श्री जयचन्दलालजी सुखाणी	बीकानेर	१९७३ से निरन्तर
१२३.	डॉ. मनोहरलालजी दलाल	उज्जैन	सन् १९७३ तथा १९८५ से निरन्तर
१२४.	श्री लाभचन्दजी पालावत	जयपुर	सन् १९७३ से १९७७ तक
१२५.	श्री ईश्वरचन्दजी बैद	नोखामण्डी	सन् १९७३ तथा १९८६ से निरन्तर
१२६.	श्री दीपचन्दजी भूरा	देशनोक	सन् १९७३ से निरन्तर
१२७.	श्री कंवरीलालजी कोठारी	नागौर	सन् १९७३ से १९७६ तक
१२८.	श्री केशरीचन्दजी सेठिया	मद्रास	सन् १९७३ से निरन्तर
१२९.	श्री मूलचन्दजी पारख	नोखा	सन् १९७४ से १९७८ तक
१३०.	श्री हसरामजी सुखलेचा	बीकानेर	सन् १९७४ से १९८५ तक

१३१. श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल

१३२. श्री उमरावमलजी ढढा

१३३. श्री पारसमलजी नाहर

१३४. श्री फतेहलालजी हिंगर

१३५. श्री प्रेमचन्दजी कोठारी

१३६. श्री पूनमचन्दजी चौपडा

१३७. श्रीमती शाता बहिन मेहता

१३८. श्री टी. सुशीलचन्दजी गेलडा

१३९. श्री दीपचन्दजी कांकरिया

१४०. श्री मोहनलालजी नाहटा

१४१. श्री शंकरलालजी जैन

१४२. श्री फतेहमलजी चोरडिया

१४३. श्री उम्मेदमलजी गांधी

१४४. श्री रामलालजी रांका

१४५. श्री देवराजजी बच्छावत

१४६. श्री पूनमचन्दजी बाबेल

१४७. श्री वस्तीमलजी तालेरा

१४८. श्री राजेन्द्रकुमारजी मांडोत

१४९. श्री प्रकाशचन्दजी सचेती

१५०. डॉ. दौलतसिंहजी कोठारी

१५१. श्री केसरीलालजी वोर्दिया

१५२. डॉ. नन्दलालजी वोर्दिया

१५३. श्री रणजीतसिंहजी कुम्भट

१५४. समाजसेवी श्री मानवमुनिजी

१५५. श्री केवलचन्दजी मूथा

१५६. श्री जोधराजजी सुराणा

१५७. श्री भूपराज जी जैन

१५८. श्री दीपचन्दजी कांकरिया

१५९. श्री भवरलालजी वैद

१६०. श्री जतनलालजी लूणिया

व्यावर सन् १९७४ से १९८१ तक तथा
१९८२ से निरन्तर

जयपुर सन् १९७४ से १९८४ तक तथा
१९८६ से निरन्तर

अजमेर सन् १९७४ से १९७७ तक

उदयपुर सन् १९७४ से निरन्तर

बम्बई सन् १९७४

रतलाम सन् १९७४ से निरन्तर

रतलाम सन् १९७४ से १९७६ तक तथा
१९८० से निरन्तर

मद्रास सन् १९७५

कलकत्ता सन् १९७५

बीकानेर सन् १९७५

भीम सन् १९७५ से १९८२ तक तथा
१९८५ से निरन्तर

जोधपुर सन् १९७५ से निरन्तर

जोधपुर सन् १९७५ से १९७६ तक

बीकानेर सन् १९७५ से १९८० तक

बीकानेर सन् १९७५

व्यावर सन् १९७५

पाली सन् १९७५ से १९७६

इन्दौर सन् १९७५

जयपुर सन् १९७५ से १९७६

दिल्ली सन् १९७६ से १९७७ तक

उदयपुर सन् १९७६ से १९७८ तक

इन्दौर सन् १९७६ से १९८० तक

जयपुर सन् १९७६

इन्दौर सन् १९७६ से निरन्तर

रायपुर सन् १९७६ से निरन्तर

बंगलोर सन् १९७६

कलकत्ता सन् १९७६ से १९८२ तक

कलकत्ता सन् १९७६ से १९७७ तक व १९८५

कलकत्ता सन् १९७६ से निरन्तर

भीनासर सन् १९७६ से १९७७ तक व
१९८६ से निरन्तर

१६१. श्री मानमलजी तावेल	व्यावर	सन् १९७६ तथा १९८० से १९८४ तक
१६२. श्री हस्तीमताजी नाहटा	ग्रजमेर	सन् १९७६ से निरन्तर
१६३. श्री नथमलजी सिपानो	सिलचर	सन् १९७६ से १९८० तक
१६४. श्री मेघराजजी बोथरा	गगाशहर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१६५. श्री गोकुलचन्दजी सिपानी	कट्टूर	सन् १९७६ निरन्तर
१६६. श्री नेमीचन्दजी चौपडा	ग्रजमेर	सन् १९७६ से १९७८ तक
१६७. श्री नथमलजी सिधी	वीकानेर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१६८. श्री मिट्टालालजी लोढा	व्यावर	सन् १९७६ से १९८० तक तथा १९८३ से निरन्तर
१६९. श्री नवरतनमलजी डेड़िया	व्यावर	सन् १९७६ से १९८० तक तथा १९८६ से निरन्तर
१७०. श्री रामलालजी जैन	दिन्ली	सन् १९७६ से १९७७ तक
१७१. श्री प्रकाशचन्दजी सूर्या	इन्दौर	सन् १९७६ तथा १९७८ से निरन्तर
१७२. श्री माणकचन्दजी नाहर	मद्रास	सन् १९७६
१७३. श्री अशोककुमारजी नलवाया	मन्दसौर	सन् १९७६ से १९७७
१७४. श्री वीरेन्द्रकुमारजी कोठारी	उज्जैन	सन् १९७६ से निरन्तर
१७५. श्री गौतमबाबू गेवा	निम्बाहेड़ा	सन् १९७६
१७६. श्री विजयचन्दजी पारख	वीकानेर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१७७. श्रीमती रोशन बहिन खाव्या	रतलाम	सन् १९७६
१७८. श्री जबरचन्दजी मेहता	सोजतरोड	सन् १९७७ तथा १९८२ से १९८४ तक
१७९. श्री बालचन्दजी सुखलेचा	भोपाल	सन् १९७७
१८०. श्री समरथमलजी डागरिया	रामपुरा	सन् १९७७ से निरन्तर
१८१. श्री तोलारामजी डोसी	देशनोक	सन् १९७७ से निरन्तर
१८२. श्री कन्हैयालालजी तालेरा	पूना	सन् १९७७ से निरन्तर
१८३. श्री सम्पतराजजी बुर्ड	भीलवाडा	सन् १९७७ तथा १९७९ से निरन्तर
१८४. श्री प्रेमराजजी काकरिया	अहमदाबाद	सन् १९७७ से १९८४ तक
१८५. श्री हुक्मीचन्दजी बोथरा	कवर्धा	सन् १९७७ से १९८३ तक
१८६. श्री इन्द्रचन्दजी जैन बैद	राजनान्दगाव	सन् १९७७ से निरन्तर
१८७. श्री भूपराजजी नलवाया	इन्दौर	सन् १९७७ से १९८१ तक
१८८. श्री पारसराजजी बोहरा	पीपलियाकला	सन् १९७७ से १९८१ तक
१८९. श्री मोहनराजजी बोहरा	बैंगलोर	सन् १९७७ से १९८० तक तथा १९८२ से निरन्तर
१९०. श्री भवरलालजी चौपडा	जावद	सन् १९७७ से १९८४ तक तथा १९८६ से निरन्तर

१६१ श्री गेदालालजी खाविया	रतलाम	सन् १९७७ से १९८२ तक
१६२. श्री हस्तीमलजी मुणोत	रतलाम	सन् १९७७ से १९७८ तक
१६३ श्री मोहनलालजी तलेसरा	पाली	सन् १९७७ से १९८० तक
१६४ श्री मदनलालजी भडारी	व्यावर	सन् १९७४ तथा १९७७ से १९७८ तथा १९८०
१६५. श्री कालूरामजी नाहर	व्यावर	सन् १९७७ से १९७९ तक
१६६ श्री रतनलालजी खीचा	व्यावर	सन् १९७७
१६७ श्री तखतसिंहजी पानगड़िया	उदयपुर	सन् १९७७ से १९७९ तक तथा १९८१ से १९८२ तक
१६८ श्री सरदारमलजी धाड़ीवाल	जावरा	सन् १९७७ से १९८०
१६९ श्री जीवराजजी कटारिया	हुवली	सन् १९७७ व १९८० से १९८१
२०० श्री राजेन्द्रकुमारजी सेठिया	वीकानेर	सन् १९७७
२०१ श्री टी आर. सेठिया	दिल्ली	सन् १९७७
२०२ श्री भैरूलालजी भानावत	कानोड़	सन् १९७७ से १९७९ तक
२०३. श्री मोहनलालजी सेठिया	वीकानेर	सन् १९७७ से १९७९ तथा १९८५
२०४ श्री सोहनलालजी सिपानी	वैगलोर	सन् १९७८ से निरन्तर
२०५. श्री कुवेरसिंहजी सखलेचा	भोपाल	सन् १९७८ से १९८१ तक
२०६ श्री उगमराजजी खिवेसरा	जोधपुर	सन् १९७८ से १९८१ तक
२०७ श्री सागरमलजी चपलोत	निम्वाहेडा	सन् १९७८ से निरन्तर
२०८. श्री सागरमलजी धोग	वडीसादडी	सन् १९७८
२०९. श्री सुरेन्द्रमोहनजी जैन	दिल्ली	सन् १९७८ से १९८० तक
२१०. श्री धर्मचन्दजी गेलड़ा	हैदराबाद	सन् १९७८ से १९८० तक तथा १९८५
२११. श्री सौभागमलजी कोटड़िया	मु गेली	सन् १९७८ से निरन्तर
२१२ श्री डा प्रेमसुमनजी जैन	उदयपुर	सन् १९७८ से १९८२ तक तथा १९८६ से निरन्तर
२१३. श्री भवरलालजी सेठिया	कलकत्ता	सन् १९७९ से निरन्तर
२१४ श्री माणकचंदजी रामपुरिया	कलकत्ता	सन् १९७९ से निरन्तर
२१५ श्री शिखरचन्दजी मिश्री	कलकत्ता	सन् १९७९ से निरन्तर
२१६. श्री मदनलालजी कटारिया	रतलाम	सन् १९७९ तथा १९८३ से निरन्तर
२१७. श्री धर्मीचन्दजी कोठारी	अजमेर	सन् १९७९ से १९८० तक तथा १९८६ से निरन्तर
२१८. श्री हसरामजी नाहर	अजमेर	सन् १९७९ से १९८१ तक
२१९. श्री सम्पतलालजी लोढ़ा	अजमेर	सन् १९७९ से १९८० तक
२२० श्री भौरीलालजी धोग	वडीसादडी	सन् १९७९ से निरन्तर
२२१. श्री हीरालालजी टोडरवाल	व्यावर	सन् १९७९ से १९८१ तक

१६१. श्री मानमलजी नावेग	व्यानर	सन् १९७६ तथा १९८० से १९८४ तक
१६२. श्री हस्तीमताजी नाहटा	ग्रजभेर	सन् १९७६ से निरन्तर
१६३. श्री नथमलजी सिपानी	सिलचर	सन् १९७६ से १९८० तक
१६४. श्री मेघराजजी बोथरा	गगाशहर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१६५. श्री गोकुलचन्दजी सिपानी	कट्टूर	सन् १९७६ निरन्तर
१६६. श्री नेमीचन्दजी चौपड़ा	ग्रजभेर	सन् १९७६ से १९७८ तक
१६७. श्री नथमलजी सिधी	वीकानेर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१६८. श्री मिठ्ठालालजी लोढा	व्यावर	सन् १९७६ से १९८० तक तथा १९८३ से निरन्तर
१६९. श्री नवरतनमलजी डेड़िया	व्यावर	सन् १९७६ से १९८० तक तथा १९८६ से निरन्तर
१७०. श्री रामलालजी जैन	दिन्ली	सन् १९७६ से १९७७ तक
१७१. श्री प्रकाशचन्दजी सूर्या	इन्दौर	सन् १९७६ तथा १९७८ से निरन्तर
१७२. श्री माणकचन्दजी नाहर	मद्रास	सन् १९७६
१७३. श्री अशोककुमारजी नलवाया	मन्दसौर	सन् १९७६ मे १९७७
१७४. श्री वीरेन्द्रकुमारजी कोठारी	उज्जैन	सन् १९७६ से निरन्तर
१७५. श्री गौतमबाबू गेवा	निम्वाहेड़ा	सन् १९७६
१७६. श्री विजयचन्दजी पारख	वीकानेर	सन् १९७६ से १९७७ तक
१७७. श्रीमती रोशन बहिन खाव्या	रतलाम	सन् १९७६
१७८. श्री जबरचन्दजी मेहता	सोजतरोड़	सन् १९७७ तथा १९८२ से १९८४
१७९. श्री बालचन्दजी सुखलेचा	भोपाल	सन् १९७७
१८०. श्री समरथमलजी डागरिया	रामपुरा	सन् १९७७ से निरन्तर
१८१. श्री तोलारामजी डोसी	देशनोक	सन् १९७७ से निरन्तर
१८२. श्री कन्हैयालालजी तालेरा	पूना	सन् १९७७ से निरन्तर
१८३. श्री सम्पतराजजी बुई	भीलवाडा	सन् १९७७ तथा १९७९ से निरन्तर
१८४. श्री प्रेमराजजी काकरिया	ग्रहमदावाद	सन् १९७७ से १९८४ तक
१८५. श्री हुक्मीचन्दजी बोथरा	कवर्धा	सन् १९७७ से १९८३ तक
१८६. श्री इन्द्रचन्दजी जैन बैद	राजनान्दगाव	सन् १९७७ से निरन्तर
१८७. श्री भूपराजजी नलवाया	इन्दौर	सन् १९७७ से १९८१ तक
१८८. श्री पारसराजजी बोहरा	पीपलियाकलां	सन् १९७७ से १९८१ तक
१८९. श्री मोहनराजजी बोहरा	वैगलोर	सन् १९७७ से १९८० तक तथा १९८२ से निरन्तर
१९०. श्री भंवरलालजी चौपड़ा	जावद	सन् १९७७ से १९८४ तक तथा १९८६ से निरन्तर

१६१. श्री गेंदालालजी खाविगा	रतलाम	रान् १६७७ गे १६८२ तक
१६२. श्री हस्तीमलजी मुणोंत	रतलाम	सन् १६७७ से १६७८ तक
१६३. श्री मोहनलालजी तलेसरा	पाली	सन् १६७७ से १६८० तक
१६४. श्री मदनलालजी भडारी	व्यावर	सन् १६७४ तथा १६७७ से १६७८ तथा १६८०
१६५. श्री कालूरामजी नाहर	व्यावर	सन् १६७७ से १६७९ तक
१६६. श्री रतनलालजी खीचा	व्यावर	सन् १६७७
१६७. श्री तखतसिंहजी पानगडिया	उदयपुर	सन् १६७७ से १६७९ तक तथा १६८१ से १६८२ तक
१६८. श्री सरदारमलजी घाडीवाल	जावरा	सन् १६७७ से १६८०
१६९. श्री जीवराजजी कटारिया	हुवली	सन् १६७७ व १६८० से १६८१
२००. श्री राजेन्द्रकुमारजी सेठिया	वीकानेर	सन् १६७७
२०१. श्री टी. आर. सेठिया	दिल्ली	सन् १६७७
२०२. श्री भैरू लालजी भानावत	कानोड़	सन् १६७७ से १६७९ तक
२०३. श्री मोहनलालजी सेठिया	वीकानेर	सन् १६७७ से १६७९ तथा १६८५
२०४. श्री सोहनलालजी सिपानी	वैंगलोर	सन् १६७८ से निरन्तर
२०५. श्री कुवेरसिंहजी सखलेचा	भोपाल	सन् १६७८ से १६८१ तक
२०६. श्री उगमराजजी खिवंसरा	जोधपुर	सन् १६७८ से १६८१ तक
२०७. श्री सागरमलजी चपलोत	निम्वाहेडा	सन् १६७८ से निरन्तर
२०८. श्री सागरमलजी धोग	वडीसादडी	सन् १६७८
२०९. श्री सुरेन्द्रमोहनजी जैन	दिल्ली	सन् १६७८ से १६८० तक
२१०. श्री धर्मचन्दजी गेलड़ा	हैदराबाद	सन् १६७८ से १६८० तक तथा १६८५
२११. श्री सौभागमलजी कोटड़िया	मु गेली	सन् १६७८ से निरन्तर
२१२. श्री डा प्रेमसुमनजी जैन	उदयपुर	सन् १६७८ से १६८२ तक तथा १६८६ से निरन्तर
२१३. श्री भवरलालजी सेठिया	कलकत्ता	सन् १६७९ से निरन्तर
२१४. श्री माणकचंदजी रामपुरिया	कलकत्ता	सन् १६७९ से निरन्तर
२१५. श्री शिखरचन्दजी मिन्नी	कलकत्ता	सन् १६७९ से निरन्तर
२१६. श्री मदनलालजी कटारिया	रतलाम	सन् १६७९ तथा १६८३ से निरन्तर
२१७. श्री धर्मचन्दजी कोठारी	अजमेर	सन् १६७९ से १६८० तक तथा १६८६ से निरन्तर
२१८. श्री हसरामजी नाहर	अजमेर	सन् १६७९ से १६८१ तक
२१९. श्री सम्पतलालजी लोढा	अजमेर	सन् १६७९ से १६८० तक
२२०. श्री भौरीलालजी धींग	वडीसादडी	सन् १६७९ से निरन्तर
२२१. श्री हीरालालजी टोडरवाल	व्यावर	सन् १६७९ से १६८१ तक

२२२. श्री विजयकुमारजी गोलछा	जयपुर	सन् १९७९ मे १९८२ तक
२२३. श्री राजेन्द्रसिंहजी मेहता	कोटा	सन् १९७९ से १९८२ तक
२२४. श्री धर्मचन्दजी पारख	नोखामण्डी	सन् १९७९ से निरन्तर
२२५. श्री विनयकुमारजी काकरिया	ग्रहमदाबाद	सन् १९८० से १९८३ तक तथा १९८५ से निरन्तर
२२६. श्री चुन्नीलालजी ललवाणी	जयपुर	सन् १९८० से १९८४ तक
२२७. श्री माणकचन्दजी सेठिया	मद्रास	सन् १९८० से १९८१ तक
२२८. श्री रिखवदासजी भंशाली	कलकत्ता	सन् १९८०
२२९. श्री शातिलालजी ललवाणी	इन्दौर	सन् १९८० से १९८१ तक
२३०. श्री प्यारेलालजी भंडारी	अलीबाग	सन् १९८० से निरन्तर
२३१. श्री हंसराजजी काकरिया	सेवराई	सन् १९८० से १९८३ तक
२३२. श्री लालचन्दजी मेहता	ग्रहमदाबाद	सन् १९८०
२३३. श्री मंगलचन्दजी गाधी	सोजतरोड़	सन् १९८० से १९८१ तक
२३४. श्रीमती स्वर्णलता वोथरा	वीकानेर	सन् १९८० से १९८२ तक
२३५. श्री वृद्धिचन्दजी गोठी	वेतुल	सन् १९८० से १९८२ तक
२३६. श्री रिखवचन्दजी कटारिया	रतलाम	सन् १९८१ से निरन्तर
२३७. श्री मांगीलालजी पारख	वालेसर दुर्गाविता	सन् १९८१ से १९८३ तक
२३८. श्री महावीरचन्दजी गेलडा	हैदराबाद	सन् १९८१ से निरन्तर
२३९. श्री चुन्नीलालजी सांखला	वालेसर सत्ता	सन् १९८१ से निरन्तर
२४०. श्री जम्बूकुमारजी मूथा	बैंगलोर	सन् १९८१ से निरन्तर
२४१. श्री बाबूलालजी गादिया	उज्जैन	सन् १९८१
२४२. श्रीमती डा. हीरा बहिन बोर्दिया	इन्दौर	सन् १९८१ से १९८४ तक
२४३. श्री भीखमचन्दजी खीमेसरा	बैंगलोर	सन् १९८१
२४४. श्री रेखचन्दजी सांखला	खैरागढ	सन् १९८१ से १९८३ तक
२४५. श्री प्रेमराजजी सोमावत	ग्रहमदाबाद	सन् १९८१ से १९८२ तक तथा १९८५ से निरन्तर
२४६. श्री चन्दनमलजी जैन	देवगढ मदारिया	सन् १९८१ तथा ८६ से निरन्तर
२४७. श्री रतनलालजी बरडिया	सरदारशहर	सन् १९८१ से निरन्तर
२४८. श्री भंवरलालजी बोर्दिया	व्यावर	सन् १९८१ से १९८२ तक १९८६ से निरन्तर
२४९. श्री उत्तमचन्दजी गेलडा	मद्रास	सन् १९८१ से निरन्तर
२५०. श्री हरखचन्दजी खीमेसरा	मद्रास	सन् १९८१
२५१. श्री माणकचन्दजी कोठारी	बंगलोर	सन् १९८१ से १९८२ तक
२५२. श्री खेमचन्दजी सेठिया	बीकानेर	१९८१ से निरन्तर
२५३. श्री कान्तिलालजी काकरिया	ग्रहमदाबाद	सन् १९८२ से १९८४ तक

२५४. श्री रोशनलालजी मेहता
 २५५. श्री शान्तिलालजी मेहता
 २५६. श्री प्रकाशचन्दजी काकरिया
 २५७. श्री शीतलचन्दजी नलवाया
 २५८. श्री कानसिंहजी मालू
 २५९. श्रीमती प्रेमलता जैन
 २६०. श्री चम्पालजी बुर्ड
 २६१. श्री भवरलालजी वडेर
 २६२. श्री लादूरामजी विराणी
 २६३. श्री हरखलालजी सरूपरिया
 २६४. श्री भंवरलालजी भूरा
 २६५. श्री चम्पालालजी भूरा
 २६६. श्रीमती सूरजदेवी चोरड़िया
 २६७. श्री जतनलालजी साड
 २६८. श्री अमृतलालजी सांखला
 २६९. श्री प्रेमराजजी चोपड़ा
 २७०. श्री रिखबचन्दजी जैन वैद
 २७१. श्री गजेन्द्रकुमारजी सूर्या
 २७२. श्री सुगनचन्दजी घोका
 २७३. श्री विजेन्द्रकुमारजी पितलिया

२७४. श्री हनुमानमलजी सुराणा
 २७५. श्री भंवरलालजी दस्साणी
 २७६. श्री बालचन्दजी सेठिया
 २७७. श्री हरखचन्दजी काकरिया
 २७८. श्री भंवरलालजी अभाणी
 २७९. श्री मोतीलालजी दुग्गड़
 २८०. श्री घीसूलालजी ढढा
 २८१. श्री बालचन्दजी राका
 २८२. श्री किशनसिंहजी सरूपरिया
 २८३. श्री भंवरलालजी जैन
 २८४. श्री गेहरीलालजी बया
 २८५. श्री उमरावसिंहजी ओस्तवाल
 २८६. श्री उत्तमचन्दजी खिवेसरा

अहमदाबाद सन् १९८२
 अहमदाबाद सन् १९८२
 इन्दौर सन् १९८२ से १९८५ तक
 इन्दौर सन् १९८२ से निरन्तर
 अजमेर सन् १९८२ से १९८४ तक
 अजमेर सन् १९८२ से निरन्तर
 व्यावर सन् १९८२ से निरन्तर
 बीकानेर सन् १९८२ तथा १९८४ से निरन्तर
 भीलवाड़ा सन् १९८२
 चित्तौड़गढ़ सन् १९८२
 देशनोक सन् १९८२
 देशनोक सन् १९८२ से १९८३ तक
 जयपुर सन् १९८२ से निरन्तर
 कोटा सन् १९८२ से निरन्तर
 उदयपुर सन् १९८२ से सन् ८३ तक
 इन्दौर सन् १९८३ से ८४ तक
 दिल्ली सन् १९८३ से निरन्तर
 इन्दौर सन् १९८३ से निरन्तर
 मद्रास सन् १९८३
 रतलाम सन् १९८३ से १९८४ तक तथा
 १९८६ से निरन्तर
 गंगाशहर सन् १९८३
 कलकत्ता सन् १९८३ से १९८४ तक व
 १९८६ से निरन्तर
 भीनासर सन् १९८३ से १९८५ तक
 अहमदाबाद सन् १९८३
 चित्तौड़गढ़ सन् १९८३ से निरन्तर
 देशनोक सन् १९८३
 जयपुर सन् १९८३ से ८४ तक
 मद्रास सन् १९८३
 उदयपुर सन् १९८३ से निरन्तर
 भीलवाड़ा सन् १९८३ से १९८४ तक
 बम्बई सन् १९८४
 बम्बई सन् १९८४
 बम्बई सन् १९८४

२८७. श्री उगमराजजी लोढा	मद्रास	सन् १९८४ से निरन्तर
२८८. श्री प्रेमचन्दजी बोथरा	मद्रास	सन् १९८४ से निरन्तर
२८९. श्री रतनलालजी हीरावत	दिन्ली	सन् १९८४ से निरन्तर
२९०. श्री भूपेन्द्रकुमारजी नांदेचा	खाचरोद	सन् १९८४-८५
२९१. श्री अशोककुमारजी खाविया	रतलाम	सन् १९८४ तथा १९८६ से निरन्तर
२९२. श्री राजेन्द्रकुमारजी मुणोत	वीकानेर	सन् १९८४ से निरन्तर
२९३. श्री सुन्दरतालजी बाठिया	वीकानेर	सन् १९८४ से निरन्तर
२९४. श्री ललितकुमारजी मट्टा	उदयपुर	सन् १९८४ से निरन्तर
२९५. श्री सज्जनसिंहजी कर्णावट	जयपुर	सन् १९८४
२९६. श्री चुन्नीलालजी सोनावत	गंगाशहर	सन् १९८४
२९७. श्री नाथूलालजी जारोली	कानोड	सन् १९८४ से निरन्तर
२९८. श्री नवलचन्दजी सेठिया	वाडमेर	सन् १९८४ से निरन्तर
२९९. श्री भंवरलालजी सिपानी	मद्रास	सन् १९८४ से निरन्तर
३००. श्री कन्हैयालालजी भूरा	कूचविहार	सन् १९८५ से निरन्तर
३०१. श्री मणिलालजी घोटा	रतलाम	सन् १९८५ से निरन्तर
३०२. श्री विजयराज नेमीचन्दजी पटवा	पूना	सन् १९८५ से निरन्तर
३०३. श्री धनराजजी कटारिया	राजगुरुनगर	सन् १९८५ से निरन्तर
३०४. श्री रतनलालजी मेहता	बम्बई	सन् १९८५ से निरन्तर
३०५. श्री हुक्मीचन्दजी खिवेसरा	बम्बई	सन् १९८५ से निरन्तर
३०६. श्री भूमकलालजी चोरडिया	बम्बई	सन् १९८५
३०७. श्री जयसिंहजी लोढा	व्यावर	सन् १९८५
३०८. श्री प्रेमराजजी लोढा	व्यावर	सन् १९८५
३०९. श्री गणेशीलालजी वया	उदयपुर	सन् १९८५ से निरन्तर
३१०. श्री शायरचन्दजी कवाड	पाली	सन् १९८५ से निरन्तर
३११. श्री चैनराजजी बलाई	सोजत	सन् १९८५ से निरन्तर
३१२. श्री रूपचन्दजी जैन	पाटोदी	सन् १९८५ से निरन्तर
३१३. श्री चम्पालजी काकरिया	गोहाटी	सन् १९८५
३१४. श्री जवरीमलजी सुराणा	धूवडी	सन् १९८५ से निरन्तर
३१५. श्री केशरीचन्दजी गोलछा	बंगालगाव	सन् १९८६ से निरन्तर
३१६. श्री थानमलजी पीतलिया	हैदराबाद	सन् १९८६ से निरन्तर
३१७. श्री ईश्वरलालजी ललवाणी	जलगाव	सन् १९८६ „
३१८. श्री दलीचन्दजी चोरडिया	जलगांव	सन् १९८६ „
३१९. श्री कुन्दनमलजी वैद	कलकत्ता	सन् १९८६ „
३२०. समाजरत्न श्री सुरेशकुमारजी श्रीश्रीमाल	जलगांव	सन् १९८६ „
३२१. श्री चांदमलजी मल्हारा	जलगांव	सन् १९८६ „

३२२. श्री नैनसुख प्रेमराजजी लूकड़	जलगांव	सन् १९८६
३२३. श्री किरणचन्दजी लसोड	वम्बई	सन् १९८६
३२४. श्री मानसिंहजी रिखवचन्दजी डागरिया	जलगाव	सन् १९८६
३२५. श्री बलवन्तसिंहजी पोखरना	उदयपुर	सन् १९८६
३२६. श्री अशोककुमारजी सुराना	रायपुर	सन् १९८६
३२७. श्री पारसमलजी दुगड़	विल्लुपुरम	सन् १९८६
३२८. श्री सुरेन्द्रकुमारजी मेहता	मन्दसौर	सन् १९८६
३२९. श्री मदनलालजी सल्लपरिया	चित्तौड़गढ़	सन् १९८६
३३०. श्री वनराजजी कोठारी	व्यावर	सन् १९८६
३३१. श्री ताराचन्दजी सोनावत	गगाशहर	सन् १९८६
३३२. श्री पुखराजजी वोथरा	गोहाटी	सन् १९८६
३३३. श्री रिखवचन्दजी छल्लाणी	मंसूर	सन् १९८६
३३४. श्री सम्पतलालजी कोटड़िया	उटी (ऊटकमण्ड)	सन् १९८६
३३५. श्री गुलावचन्दजी वोहरा	मद्रास	सन् १९८६
३३६. श्री नरेन्द्र भाई गुलावचन्दजी जोन्सा	वम्बई	सन् १९८६
३३७. श्री मोहनलालजी भटेवरा	कोटा	सन् १९८६
३३८. श्री प्रकाशचन्दजी सिसोदिया	मन्दसौर	सन् १९८६
३३९. श्री चन्दनमलजी कटारिया	हुवली	सन् १९८६

शाखा संयोजक—

- क.स. नाम
- १ श्री कन्हैयालालजी मेहता
 २. श्री सम्पतराजजी धाडीवाल
 - ३ श्री जीवनसिंहजी कोठारी
 - ४ श्री अमरचन्दजी लोढा
 - ५ श्री रतनलालजी सचेती
 ६. श्री कन्हैयालालजी मालू
 - ७ श्रीमती नगीना देवीजी चोरड़िया
 - ८ श्री सागरमलजी भन्साली
 ९. श्री रिखवदासजी भन्साली

स्थान	वर्ष (कार्यकाल)
मन्दसौर	सन् १९६३ तथा १९६६ से ६७ तथा ६९ से १९७१ तक
रायपुर	सन् १९६३
उदयपुर	सन् १९६३ व १९६९ से १९७७ तक
व्यावर	सन् १९६३
अलवर	सन् १९६३ व १९६६
कलकत्ता	सन् १९६३
दिल्ली	सन् १९६३
रतलाम	सन् १९६३
कलकत्ता	सन् १९६६ से १९६७ तक तथा १९६९ व १९७६

श्रमणोपासक रजत-जयन्ती वर्ष १९८७/८

१०. श्री परमेश्वरलालजी ताकड़िया	उदयपुर	सन् १९६६ ^१ से १९६७ तक
११. श्री भूरचन्दजी देशलहरा	रायपुर	सन् १९६६ से १९६७ तक तथा १९६६ से ७३ तक व १९७७
१२. श्री मणिलालजी जैन	रतलाम	सन् १९६६ से ६७ तक तथा १९६६ से ७३ तक
१३. श्री उमरावमलजी चोरडिया	जयपुर	सन् १९६६
१४. श्री उमरावमलजी जैन (बम्ब) (वकील)	टोक	सन् १९६६ से ६७ व १९६६ से नि
१५. श्री देसराजजी जैन	केसिगा	सन् १९६७ व १९६६ से १९७७
१६. श्री चुन्नीलालजी ललवाणी	जयपुर	सन् १९६७ व १९६६ से ७१ त १९७५
१७. श्री शुभकरराजजी काकरिया	मद्रास	सन् १९६७
१८. श्री राजमलजी चोरडिया	अमरावती	सन् १९६७
१९. श्री कन्हैयालालजी मूथा	व्यावर	सन् १९६७ व १९६६
२०. श्री हरकलालजी सरूपरिया	चित्तीडगढ	सन् १९६७ व १९६६ १९८१
२१. श्री गौतमलजी भण्डारी	जोधपुर	सन् १९६७ व १९७८ से १९८५
२२. श्री मूलचन्दजी पारख	नोखा मण्डी	सन् १९६७ तथा १९६६ से १९७७
२३. श्री दीपचन्दजी भूरा	करीमगज	सन् १९६७ व १९६६ से १९७७ व १९७६
२४. श्री पीरदानजी पारख	अहमदाबाद	सन् १९६७
२५. श्री खूबचन्दजी चण्डालिया	सरदारशहर	सन् १९६७
२६. श्री रिखबदासजी छल्लाणी	मैसूर	सन् १९६७ तथा १९६६ से १९८५
२७. श्री अन्नराजजी जैन	बैंगलोर	सन् १९६७ व १९६६ से १९७७ तथा १९८० से ८१ तक
२८. श्री देवीलालजी बम्ब	मद्रास	१९६६ से १९८४ तक
२९. श्री प्रकाशचन्दजी कोठारी	अमरावती	सन् १९६६ से १९७३ व १९७८ से निरन्तर
३०. श्री विशनराजजी खिवेसरा	जोधपुर	सन् १९६६ से १९७७ तक
३१. श्री करनीदानजी पारख	अहमदाबाद	सन् १९६६ से १९७४ तक
३२. श्री मोतीलालजी बरडिया	सरदारशहर	सन् १९६६ से १९७४ तक
३३. श्री प्रकाशचन्दजी मांडोत	इन्दौर	सन् १९६६ से १९७१ तक
३४. श्री जीवराजी कोचरमूथा	बेलगांव	सन् १९६६ से निरन्तर
३५. श्री नाहरसिंहजी राठोड़	नीमच	सन् १९६६ से १९७४ तक
३६. श्री भंवरलालजी बैद	कलकत्ता	सन् १९७० से १९७५ तक
३७. श्री नोरतनमलजी छल्लाणी	व्यावर	सन् १९७० से १९७१ तक
३८. श्री राणीदानजी भन्साली	डोडी लोहारा	सन् १९७० से १९७६ तक

३९. श्री कन्हैयालालजी नन्दावत
 ४०. श्री सुजानमलजी मारु
 ४१. श्री नाथूलालजी मास्टर साहव
 ४२. श्री वक्षलालजी कोठारी
 ४३. श्री राजमलजी कठालिया
 ४४. श्री मिलापचन्दजी कोठारी
 ४५. श्री भैरूलालजी छाजेड़
 ४६. श्री सुखलालजी दुगड
 ४७. श्री सुरेन्द्रकुमारजी मेहता
 ४८. श्री भवरलालजी मूथा
 ४९. श्री कालूरामजी नाहर
 ५०. श्री लाभचन्दजी काठेड़
 ५१. श्री कन्हैयालालजी मूलावत
 ५२. श्री मोतीलालजी धीग
 ५३. श्री नेमीचन्दजी चौपडा
 ५४. श्री रिखवदासजी वैद
 ५५. श्री भवरलालजी पारख
 ५६. श्री तोलारामजी हीरावत
 ५७. श्री मूलचन्दजी देशलहरा
 ५८. श्री विजयेन्द्रकुमारजी पीतलिया
 ५९. श्री उत्तमचन्दजी कोठारी
 ६०. श्री ईश्वरचन्दजी बैद
 ६१. श्री मनोहरलालजी मालिया
 ६२. श्री पारसमलजी दुगड
 ६३. श्री सम्पतराजजी वोहरा
 ६४. श्री प्रकाशचन्दजी सूर्या
 ६५. श्री राजेन्द्रकुमारजी लूणावत
 ६६. श्री उदयलालजी जारोली
 ६७. श्री ताराचन्दजी सिंघी
 ६८. श्री मागीलालजी श्रीश्रीमाल
 ६९. श्री चुन्नीलालजी देशलहरा
 ७०. श्री रामपालजी पालावत
 ७१. श्री भीखमचन्दजी खेतपालिया

भीलवाडा	सन् १९७० से १९७१ तक
बडी सादड़ी	सन् १९७० से निरन्तर
जावद	सन् १९७० से १९७१ तक
छोटीसादड़ी	सन् १९७० से ७७ व ७९ मे ८३ तक
बम्बोरा	सन् १९७० से १९८१ तक
जेठाणा	सन् १९७१ से १९७३ तक व १९७९
अजमेर	सन् १९७१
विन्लुपुरुम	सन् १९७१ से १९७३ तक
मन्दसौर	सन् १९७२ से १९७४ तक
जयपुर	सन् १९७२ से ७४ तक
व्यावर	सन् १९७२ से १९७६ तक
इन्दौर	सन् १९७२ से ७४
भीलवाडा	सन् १९७२ से ७६ तथा ७९ से निरन्तर
कानोड	सन् १९७२ से ७४ तक तथा १९८१ से ८३ तक
अजमेर	सन् १९७२
दिल्ली	सन् १९७२
अजमेर	सन् १९७३ से १९७४ तक
दिल्ली	सन् १९७३
रायपुर	सन् १९७४
रतलाम	सन् १९७४
अमरावती	सन् १९७४
नोखा	सन् १९७४ से १९८५ तक
जेठाना	सन् १९७४
विन्लुपुरुम	सन् १९७४ से १९८५ तक
दिल्ली	सन् १९७४ से १९७५ तक
उज्जैन	सन् १९७४ से १९७७ तक
अमरावती	सन् १९७५ से १९७७ तक
नीमच	सन् १९७५ से १९७७ तक
पाली	सन् १९७५ से १९८० तक
देवगढ	सन् १९७५ से १९७६ व १९७८ से ८३ तक
भीम	सन् १९७५ से १९७६ तक
खरवा	सन् १९७५ से १९७६ तक
बाबरा	सन् १९७५ से १९७६ तक

७२. श्री माणकचन्दजी डेडिया	रास	सन् १९७५ से १९७६ तक
७३. श्री छगनलालजी राका	सारोठ	सन् १९७५ से सन् ७६ तक
७४. श्री कन्हैयालालजी कोठारी	नागोलाव	सन् १९७५ से १९७७ तक व १९८६ से निरन्तर
७५. श्री सम्पतराजजी भूरा	भोलवाड़ा	सन् १९७५ से ७६ तक
७६. श्री शान्तिलालजी ललवाणी	इन्दौर	सन् १९७५ से ७९ तक
७७. श्री प्रेमराजजी सोमावत	बड़ाखेड़ा	सन् १९७५ से ७८ व ८३ से ८४
७८. श्री नन्दलालजी नाहर	जेठाणा	सन् १९७५ से ७६ तथा १९८०
७९. श्रीमती भवरी बाई मूथा	रायपुर	सन् १९७५ से १९७६ तक
८०. श्री सम्पतलालजी बरडिया	सरदारशहर	सन् १९७५ से १९८३ तक
८१. श्री मोतीलालजी मालू	अहमदाबाद	सन् १९७५ से १९७९ तक
८२. श्री भैरूलालजी भानावत	कानोड़	सन् १९७५ से १९७६ तक
८३. श्री मदनलालजी पीपाड़ा	ग्रजमेर	सन् १९७५ से ७७ व ८३-८४
८४. श्री उमरावमलजी लोढा	रतलाम	सन् १९७५ से १९७७ तक
८५. श्री फूसराजजी चोरडिया	गोगोलाव	सन् १९७५ से १९७६ तक
८६. श्री बच्छराजजी धाडीवाल	देशनोक	सन् १९७५ से निरन्तर
८७. श्री प्रकाशचन्दजी सिसोदिया	मन्दसौर	सन् १९७६ से १९७७ व १९८१ से सन् ८३ तक
८८. श्री भंवरलालजी कातरेला	वैंगलोर	सन् १९७६
८९. श्री प्रतापचन्दजी पालावत	जयपुर	सन् १९७६ से १९७८ तक
९०. श्री कमलचन्दजी लूणिया	वोकानेर	सन् १९७६ से १९७७ तक
९१. श्री शान्तिलालजी कांठेड	फतेहनगर	सन् १९७६ से ७७ तथा ७९ से ८३ त
९२. श्री जीवराजजी सेठिया	सिलचर	सन् १९७६ से १९८३ तक
९३. श्री नवरतनमलजी बोथरा	चांगाटोला	सन् १९७६
९४. श्री चुन्नीलालजी रामपुरिया	भीनासर	सन् १९७६
९५. श्री सोहनलालजी डागा	कडूर	सन् १९७६ से १९८२ तक
९६. श्री कवरीलालजी कोठारी	नागौर	सन् १९७७ से निरन्तर
९७. श्री गेदालालजी बैद	चागाटोला	सन् १९७७ तथा ७८ व ८६ से निरन्
९८. श्री रोशनलालजी कोठारी	आमेट	सन् १९७७
९९. श्री धनराजजी भसाली	डोडीलोहारा	सन् १९७७ से १९८५ तक
१००. श्री मनोहरलालजी जैन	पीपलिया मण्डी	सन् १९७७ से निरन्तर
१०१. श्री कस्तूरचन्दजी	कलकत्ता	सन् १९७७
१०२. श्री किशनलालजी भूरा	करीमगंज	सन् १९७७ व १९८१ से निरन्तर
१०३. श्री मोहनलालजी कांकरिया	गोगोलाव	सन् १९७७ व १९८२
१०४. श्री मूलचन्दजी सहलोत	निकुंभ	सन् १९७७ से निरन्तर

१०५. श्री सागरमलजी चपलोत
 १०६. श्री जीवनकुमारजी नाहर
 १०७. श्री उमरावमलजी चडालिया
 १०८. श्री हुलासचन्दजी मोदी
 १०९. श्री पावूदानजी काकरिया
 ११०. श्री मानमलजी वावेल
 १११. श्री भवरलालजी विनायकिया
 ११२. श्री प्यारेलालजी पोकरणा
 ११३. श्री सज्जनसिंहजी डागा
 ११४. श्री सोहनलालजी गुदेचा
 ११५. श्री सुरेशचन्दजी तालेरा
 ११६. श्री धनराजजी डागा
 ११७. श्री धर्माचन्दजी कोठारी
 ११८. श्री नयमलजी सिंधी
 ११९. श्री नारायणलालजी भोगरा
 १२०. श्री चम्पालालजी साखला
 १२१. श्री हुलासचन्दजी वैद
 १२२. श्री पारसरामजी
 १२३. श्री मीटूलालजी सरूपरिया
 १२४. श्री पन्नालालजी लोढा
 १२५. श्री रिखवचन्दजी वागरेचा
 १२६. श्री भीखमचन्दजी चोरड़िया
 १२७. श्री दुलीचन्दजी कांकरिया
 १२८. श्री मोतीलालजी चण्डालिया
 १२९. श्री शान्तिलालजी नागोरी
 १३०. श्री मदनलालजी नन्दावत
 १३१. श्री राणुलालजी कोटड़िया
 १३२. श्री धूलचन्दजी नाहर
 १३३. श्री हूलहराजजी रांका
 १३४. श्री जतनराजजी मेहता
 १३५. श्री जवरचन्दजी मेहता
 १३६. श्री वीरेन्द्रसिंहजी लोढा
 १३७. श्रीमती कमलादेवी खाव्या
 १३८. श्री मोहनलालजी तातेड

- निम्वाहेडा सन् १९७७
 वेगू सन् १९७७ से निरन्तर
 कपासन सन् १९७७
 राजनान्दगांव सन् १९७७ से १९८१ तक
 दुर्ग सन् १९७७
 व्यावर सन् १९७७
 भीलवाड़ा सन् १९७७
 देवगढ सन् १९७७
 भोपाल सन् १९७७
 सोजत रोड़ सन् १९७७
 पूना सन् १९७७ से निरन्तर
 वैंगलोर सन् १९७७
 ग्रजमेर सन् १९७८ व १९८१
 वीकानेर सन् १९७८ मे १९८५ तक
 भीलवाड़ा सन् १९७८
 वालेसर सन् १९७८ से निरन्तर
 गगाशहर सन् १९७८ से ७९
 वालोतरा सन् १९७८ से ८४ तक
 भदेसर सन् १९७८
 चिकारडा सन् १९७८ से निरन्तर
 गढसिवाणा सन् १९७८ से १९८१ तक
 फलोदी सन् १९७८ से निरन्तर
 गोगोलाव सन् १९७८ से १९८१ तक
 कपासन सन् १९७८ से निरन्तर
 बम्बोरा सन् १९७८ से १९८३ तक
 भीण्डर सन् १९७८ से निरन्तर
 लोहावट सन् १९७८ से १९७९ तक
 जेठाराणा सन् १९७८ से १९७९ व १९८१ से ८३ तक
 जयनगर सन् १९७८ से १९८३ तक
 मेड़ता सन् १९७८
 सोजतरोड़ सन् १९७८ से १९८१ तक
 उदयपुर सन् १९७८ से निरन्तर
 भोपाल सन् १९७८ से निरन्तर
 बैतूल सन् १९७८ से १९७९ तक

श्रमणोपासक रजत जयंतो वर्ष १९८७/८

१३६. श्री चन्दनमलजी वोथरा	दुर्ग	सन् १९७८	
१४०. श्री सुरेन्द्रकुमारजी रीयावाने	दमोह	गन् १९७८	
१४१. श्री शीकीनलालजी चेलावत	जावद	सन् १९७८ से १९८५ तक	
१४२. श्री अशोककुमारजी बाफना	खिड़किया	सन् १९७८ से १९८४ तक	
१४३. श्री निर्मलकुमारजी देशलहरा	कवर्धा	सन् १९७८ से निरन्तर	
१४४. श्री फकीरचन्दजी पावेचा	जावरा	सन् १९७८ से निरन्तर	
१४५. श्री सौभागमलजी जैन	मनावर	सन् १९७८ से निरन्तर	
१४६. श्री आनन्दीलालजी काठेड	नागदा जक.	सन् १९७८ से १९८१ तक	
१४७. श्री अनराजजी नाहटा	नगरी (रायपुर)	सन् १९७८ से १९८२ तक	
१४८. श्री अशोककुमारजी नलवाया	मन्दसौर	सन् १९७८	
१४९. श्री शान्तिलालजी चौधरी	नीमच	सन् १९६९ से १९७९ तक तथा १९८६ से निरन्तर	
१५०. श्री सोहनलालजी कोटड़िया	शाहदा	सन् १९७८ से निरन्तर	
१५१. श्री कन्हैयालालजी वोथरा	रतलाम	सन् १९७८ से निरन्तर	
१५२. श्री ज्ञानचन्दजी गोलछा	रायपुर	सन् १९७८ से १९८३ तक	
१५३. श्री गजेन्द्र कुमारजी सूर्या	उज्जैन	सन् १९७८ से १९७९ तक	
१५४. श्री शान्तिलालजी साड	बैंगलोर	सन् १९७८	
१५५. श्री हीरालालजी कटारिया	हिंगनघाट	सन् १९७८ से १९८३ तक	
१५६. श्री नवलमलजी पूगलिया	नागपुर	सन् १९७८	
१५७. श्री हेमकरणजी सुराणा	यवतमाल	सन् १९७८ से निरन्तर	
१५८. श्री भंवरलालजी सेठिया	कलकत्ता	सन् १९७८	
१५९. श्री लूणकरणजी हीरावत	दिल्ली	सन् १९७८ से १९७९ तक	
१६०. श्री रामचन्द्रजी जैन	केसिंगा	सन् १९७८ से निरन्तर	
१६१. श्री बालचन्दजी सेठिया	करीमगज	सन् १९७८	
१६२. श्री अमरचन्दजी लूंकड	जगदलपुर	सन् १९७८ से १९८१ तक	
१६३. श्री उमरावसिंहजी ओस्तवाल	वम्बई	सन् १९७८ से १९८१ तक	
१६४. श्री धूलचन्दजी कुदाल	कानोड़	सन् १९७८ से १९७९ तक	
१६५. श्री देवीलालजी बोहरा	रूण्डेड़ा	सन् १९७८ से निरन्तर	
१६६. श्री केशरीचन्दजी गोलछा	बंगईगांव	सन् १९७८ से १९८४ तक	
१६७. श्री शान्तिलालजी धीग	खैरोदा व कानोड	१९७८ से निरन्तर	
१६८. श्री शान्तिलालजी मिन्नी	कलकत्ता	सन् १९७९	
१६९. श्री मणिलालजी जैन	बैंगलोर	सन् १९७९	
१७०. श्री केवलचन्दजी श्रीश्रीमाल	दुर्ग	सन् १९७९ से १९८३ तक	
१७१. श्री चांदमलजी पोरवाल	मन्दसौर	सन् १९७९	
१७२. श्री तेजमलजी भडारी	कजारडा	सन् १९७९ से निरन्तर	

१७३. श्री चादमलजी बड़ोला	व्यावर	सन् १९७९ से १९८० तक
१७४. श्री मदनलालजी सरूपरिया	भदोसर	सन् १९७९ से निरन्तर
१७५. श्री पारसचन्दजी धाड़ीवाल	कोटा	सन् १९७९ से १९८२ तक
१७६. श्री घीसूलालजी ढढा	जयपुर	सन् १९७९ से १९८२ तक
१७७. श्री मूलचन्दजी पगारिया	मावली	सन् १९७९ से निरन्तर
१७८. श्री नेमचन्दजी जैन	चण्डीगढ	सन् १९७९ से निरन्तर
१७९. श्री जयचन्दलालजी वाफना	कुनूर	सन् १९७९ से १९८० तक
८०. श्री भवरलालजी दस्सराणी	कलकत्ता	सन् १९८० से १९८२ तक
१. श्री इन्द्रचन्जी नाहटा	अहमदाबाद	सन् १९८० से १९८३ तक
२. श्री प्रकाशचन्दजी सुराणा	वेतुल	सन् १९८० से निरन्तर
श्री प्रेमराचजी चौपडा	इन्दौर	सन् १९८० से ८२ तथा ८५ से
श्री शान्तिलालजी सूर्या	उज्जैन	सन् १९८० से निरन्तर
१८५. श्री भीखमचन्दजी पीपाड़ा	अजमेर	सन् १९८०
१८६. श्री भवरलालजी छाजेड	गंगाशहर	सन् १९८०
१८७. श्री राणुलालजी वुरड	लोहावट	सन् १९८० से १९८४ तक
१८८. श्री जम्बूकुमारजी वाफना	कुनूर	सन् १९८० से निरन्तर
१८९. श्री मनसुखलालजी कटारिया	राणावास	सन् १९८० से १९८४ तक
१९०. श्री मानमलजी गन्ना	भीम	सन् १९८० से १९८४ तक
१९१. श्री चादमलजी पोखरना	मन्दसौर	सन् १९८०
१९२. श्री करनीदानजी सुराणा	गंगाशहर	सन् १९८१
१९३. श्री फतहमलजी पटवा	जोधपुर	सन् १९८१ से १९८२ तक
१९४. श्री मोहनलालजी तालेडा	पाली	सन् १९८१ से निरन्तर
१९५. श्री रतनलालजी जैन	सवाईमाधोपुर	सन् १९८१ से निरन्तर
१९६. श्री भवरलालजी जैन	श्यामपुरा	सन् १९८१ से निरन्तर
१९७. श्री सुरेशजी मूथा	दिल्ली	सन् १९८१ से निरन्तर
१९८. श्री सूरजमलजी काकरिया	रायगंज	सन् १९८१ से १९८२ तक
१९९. श्री बाबूलालजी भटेवरा	नगरी (मन्दसौर)	सन् १९८१ से १९८३ तक
२००. श्री फूलचन्दजी गोलछा	धमतरी	सन् १९८१ से निरन्तर
२०१. श्री डॉ. अमृतलालजी चौपडा	खैरागढ	सन् १९८१ से १९८३ तक
२०२. श्री भवरलालजी लूणावत	विलासीपाडा	सन् १९८२ से निरन्तर
२०३. श्री अमानमलजी पारख	धर्मनगर	सन् १९८२ से १९८५ तक
२०४. श्री मोहनलालजी बोथरा	गोहाटी	सन् १९८२ से निरन्तर
२०५. श्री हनुमानमलजी सेठिया	खगडा	सन् १९८२
२०६. श्री हनुमानमलजी बोथरा	रामपुरहाट	सन् १९८२ से निरन्तर
२०७. श्री भीखमचन्दजी चौपडा	बैंगलोर	सन् १९८२

अमरावतीपासक रजत जयंती वर्ष १९८७/८

२०८. श्री तेजमलजी नाहर	बालोद	सन् १९८२ से १९८३ तक
२०९. श्री अनराजजी बाठिया	दन्लीराजहरा	सन् १९८२ से निरन्तर
२१०. श्री घनराजजी बागमार	डोडी	सन् १९८२ से निरन्तर
२११. श्री अचलचन्दजी कोटडिया	घमतरी	सन् १९८२ से १९८३ तक
२१२. श्री सूरजमलजी चोरडिया	खाचरोद	सन् १९८२ से १९८३ तक
२१३. श्री सिरेमलजी भंसाली	लोहारा	सन् १९८२ से १९८३ तक
२१४. श्री सीतारामजी धर्मपाल	नागदा	सन् १९८२ से १९८३ तक
२१५. श्री कन्हैयालालजी छीगावत	नारायणगढ	सन् १९८२ से निरन्तर
२१६. श्री सिरेमलजी देशलहरा	नेवारी कला	सन् १९८२ से निरन्तर
२१७. श्री गौतमचन्दजी पारख	राजनादगाव	सन् १९८२ से निरन्तर
२१८. श्री मदनलालजी कटारिया	रतलाम	सन् १९८२
२१९. श्री विजयकुमारजी काठेड	ग्रहमदनगर	सन् १९८२ से निरन्तर
२२०. श्री पन्नालालजी चोरडिया	बम्बई	सन् १९८२ से निरन्तर
२२१. श्री रसिक भाई धोलकिया	खरियार रोड	सन् १९८२ से १९८३ तक
२२२. श्री भागचन्दजी सिंघी	अजमेर	सन् १९८२ तथा १९८५
२२३. श्री पन्नालालजी सरूपरिया	अरनेड़	सन् १९८२ से १९८३ तक
२२४. श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल	व्यावर	सन् १९८२
२२५. श्री उदयलालजी मांगीलालजी भडारी	विलोदा	सन् १९८२ से निरन्तर
२२६. श्री जुगराजजी नथमलजी गांधी	बुसी	सन् १९८२ से निरन्तर
२२७. श्री बशीलालजी पोखरना	चित्तौड़गढ	सन् १९८२ "
२२८. श्री महावीरचन्दजी गोखरू	दूनी	सन् १९८२ "
२२९. श्री सुन्दरलालजी सिधवी	गगापुर	सन् १९८२ "
२३०. श्री महेन्द्रकुमारजी मिन्नी	गंगाशहर	सन् १९८२ "
२३१. श्री नानालालजी पोखरना	मगलवाड	सन् १९८२ "
२३२. श्री हीरालालजी जारोली	मोरवण	सन् १९८२ से निरन्तर
२३३. श्री लालचन्दजी कपूरचन्दजी गुगलिया	रड़ावास	सन् १९८२ से निरन्तर
२३४. श्री फूसालालजी डागा	सारण	सन् १९८२ से निरन्तर
२३५. श्री मंगलचन्दजी गांधी	सोजत रोड	सन् १९८२ से निरन्तर
२३६. श्री सम्पतकुमारजी कोटडिया	उटकमण्ड	सन् १९८२ से १९८५ तक
२३७. श्री भूपराजजी जैन	कलकत्ता	सन् १९८३ से निरन्तर
२३८. श्री उदयचन्दजी बोथरा	खगडा	सन् १९८३ से १९८५ तक
२३९. श्री कमलचन्दजी डागा	दिल्ली	सन् १९८३ से निरन्तर
२४०. श्री मोहनलालजी चौपडा	बैगनोर	सन् १९८३ से निरन्तर
२४१. श्री लालचन्दजी डागा	कडूर	सन् १९८३ से निरन्तर

२४२. श्री कन्हैयालालजी ललवाणी
 २४३. श्री दिनेश महेश नाहुटा
 २४४. श्री फूसराजजी कांकरिया
 २४५. श्री विजयकुमारजी गोलछा
 २४६. श्री पारसराजजी मेहता
 २४७. श्री राजमलजी पोरवाल
 २४८. श्री सम्पतलालजी सिपानी
 २४९. श्री प्रकाशचन्दजी सोनी
 २५०. श्री रोशनलालजी मेहता
 २५१. श्री अशोककुमारजी जैन
 २५२. श्री प्रेमचन्दजी काकरिया
 २५३. श्री शकरलालजी श्रीश्रीमाल
 २५४. श्री हजारीमलजी भंसाली
 २५५. श्री मीयाचन्दजी काठेड़
 २५६. श्री सागरमलजी जैन
 २५७. श्री अशोककुमारजी दलाल, वकील
 २५८. श्री रेखचन्दजी साखला
 २५९. श्री केशरीमलजी धारीवाल
 २६०. श्री राणीदानजी गोलछा
 २६१. श्री सौभागमलजी डागा
 २६२. श्री मूलचन्दजी कोठारी
 २६३. श्री मोहनलालजी जैन
 २६४. श्री चन्दनमलजी जैन
 २६५. श्री जवरचन्दजी छाजेड़
 २६६. श्री लक्ष्मीलालजी जारोली
 २६७. श्री लूणकरनजी सोनी
 २६८. श्री चांदमलजी नाहर
 २६९. श्री सोहनलालजी सेठिया
 २७०. श्री शान्तिलालजी रांका
 २७१. श्री जसराजजी बोथरा
 २७२. श्री गौतमचन्दजी बैद
 २७३. श्री सन्तोषचन्दजी चोरड़िया
 २७४. श्री उत्तमचन्दजी कोटड़िया
 २७५. श्री विजयलालजी कोटड़िया

इन्दौर सन् १९८३ से १९८४ तक
 नगरी सन् १९८३ से निरन्तर
 गोगोलाव सन् १९८३ से ८५ तक
 जयपुर सन् १९८३ से निरन्तर
 जोधपुर सन् १९८३ से १९८५ तक
 कोटा सन् १९८३ से निरन्तर
 सिलचर सन् १९८४ से निरन्तर
 खरियार रोड सन् १९८४ से निरन्तर
 अहमदाबाद सन् १९८४ से निरन्तर
 वगुमुन्डा सन् १९८४ से निरन्तर
 दुर्ग सन् १९८४ से निरन्तर
 वालोद सन् १९८४ से निरन्तर
 लोहारा सन् १९८४ से निरन्तर
 नागदा सन् १९८४ से निरन्तर
 मन्दसौर सन् १९८४ से निरन्तर
 खाचरौद सन् १९८४ से निरन्तर
 खेरागढ सन् १९८४ से निरन्तर
 रायपुर सन् १९८४ से निरन्तर
 धमतरी सन् १९८४ से निरन्तर
 हिंगणघाट सन् १९८४ से निरन्तर
 जेठाना सन् १९८४ से निरन्तर
 खेतिया सन् १९८४ से निरन्तर
 देवगढ़ मदारिया सन् १९८४ से १९८५ तक
 धमधा सन् १९८४ से निरन्तर
 बम्बोरा सन् १९८४ से निरन्तर
 भिलाई सन् १९८४ से निरन्तर
 छोटीसादड़ी सन् १९८४ से निरन्तर
 सरदारशहर सन् १९८४ से निरन्तर
 जयनगर सन् १९८४ से निरन्तर
 सम्बलपुर सन् १९८४ से निरन्तर
 जगदलपुर सन् १९८४ से निरन्तर
 चांगाटोला सन् १९८४ से निरन्तर
 महासमुन्द सन् १९८४ से निरन्तर
 कोंडागांव सन् १९८४ से निरन्तर

२७६. श्री नेमीचन्दजी बोहरा	धुलिया	सन् १९८४ से निरन्तर
२७७. श्री राजमलजी खटोड	कुर्ला (बम्बई)	सन् १९८४ "
२७८. श्री भवरलालजी बोहरा	बोरीवली (बम्बई)	सन् १९८४ से निरन्तर
२७९. श्री हुक्मीचन्दजी खीविसरा	बम्बई	सन् १९८४
२८०. श्री भंवरलालजी खीविसरा	वालेश्वर (बम्बई)	सन् १९८४ से निरन्तर
२८१. श्री नेमीचन्दजी नवलखा (पीथरासरवाले)	जलपाईगुडी	सन् १९८४ व ८६ से निरन्तर
२८२. श्री जवरोलालजी देशलहरा	गोरेगाव (बम्बई)	सन् १९८४
२८३. श्रीमती स्मृतिरेखा जारोली	नीमचकैट	सन् १९८४ से १९८५
२८४. श्री अभयकुमारजी देशलहरा	प्रतापगढ़	सन् १९८४ से निरन्तर
२८५. श्री भंवरलालजी चौपड़ा	वाड़मेर	सन् १९८४ से निरन्तर
२८६. श्री प्रकाशचन्दजी वेताला	वगाईगाव	सन् १९८५ से निरन्तर
२८७. श्री मोहनलालजी गोलछा	हावली	सन् १९८५ "
२८८. श्री फूसराजजी ललवाणी	वरपेटारोड	सन् १९८५ "
२८९. श्री शान्तिलालजी डोशी	डिवरूगढ़	सन् १९८५
२९०. श्री ताराचन्दजी भूरा	बिजनी	सन् १९८५
२९१. श्री किशनलालजी काकरिया	टंगला	सन् १९८५ से निरन्तर
२९२. श्री नेमीचन्दजी पीचा	कोकड़ाभाड़	सन् १९८५
२९३. श्री नवरतनमलजी भूरा	कूच विहार	सन् १९८५ से निरन्तर
२९४. श्री चम्पालालजी लल्लाणी	धुवडी	सन् १९८५ से निरन्तर
२९५. श्री पूरनमलजी बोथरा	गोलकगंज	सन् १९८५
२९६. श्री रेवन्तमलजी डागा	तूफानगंज	सन् १९८५ से निरन्तर
२९७. श्री मुलतानमलजी गोलछा	फालाकाटा	सन् १९८५ से निरन्तर
२९८. श्री करनीदानजी लूनावत	दीनहटा	सन् १९८५
२९९. श्री कमलचन्दजी भूरा	बासूगांव	सन् १९८५ से निरन्तर
३००. श्री उदयचन्दजी डागा	अलीपुरद्वार	सन् १९८५ से निरन्तर
३०१. श्री करनीदानजी सेठिया	तिनसुखिया	सन् १९८५ से निरन्तर
३०२. श्री चुन्नीलालजी कटारिया	हुवली	सन् १९८५
३०३. श्री हर्षद भाई गेला भाई शाह	अहमदाबाद	सन् १९८५ से निरन्तर
३०४. श्री घीसूलालजी डागा	ताम्बरम (मद्रास)	सन् १९८५ से निरन्तर
३०५. श्री तोलारामजी मिन्नी	मद्रास	सन् १९८५ से निरन्तर
३०६. श्री मोहनलालजी चोरडिया	मैलापुर (मद्रास)	सन् १९८५ से निरन्तर
३०७. श्री सुगनचन्दजी घोका	तैयनपेट (मद्रास)	सन् १९८५ से निरन्तर
३०८. श्री शुभकरराजजी कांकरिया	हैदराबाद	सन् १९८५ से निरन्तर
३०९. श्री नेमीचन्दजी जैन	जलपाईगुडी	सन् १९८५

३१०. श्री शान्तिलालजी ललवानी	घार	सन् १९८५ से निरन्तर	
३११. श्री-रेगुमलजी बैद	चागोटोला	सन् १९८५	
३१२. श्री ज्ञानचन्दजी चिपड़	अंजड़	सन् १९८५ से निरन्तर	
३१३. श्री भंवरलालजी चौपड़ा	लोनसरा	सन् १९८५ से निरन्तर	
३१४. श्री अशोककुमारजी भंडारी	खिड़किया	सन् १९८५ से निरन्तर	
३१५. श्री लक्ष्मणसिंहजी गलु डिया	भुलेश्वर (बम्बई)	सन् १९८५ से निरन्तर	
३१६. श्री प्रकाशचन्दजी मूथा	राजगुरुनगर	सन् १९८५	"
३१७. श्री सुरेशचन्दजी धीग	घाटकोपर (बम्बई)	सन् १९८५	"
३१८. श्री शान्तिभाई भवानजी बावीसी	" "	सन् १९८५	
३१९. श्री नरेन्द्र भाई गुलाब भाई जोन्सा	" "	सन् १९८५	
३२०. श्री उत्तमचन्दजी लोढा	व्यावर	सन् १९८५ से निरन्तर	
३२१. श्री छगनलालजी गन्ना	भीम	सन् १९८५ से निरन्तर	
३२२. श्री मागीलालजी बुरड़	लोहावट मारवाड़	सन् १९८५ से निरन्तर	
३२३. श्री पुखराजजी चौपड़ा	वालोतरा	सन् १९८५ से निरन्तर	
३२४. श्री जेठमलजी चोरड़िया	वायतु	सन् १९८५ से निरन्तर	
३२५. श्री दौलतराजजी बाघमार	पाटोदी	सन् १९८५	"
३२६. श्री सोहनलालजी सोनावत	फारवीसगज	सन् १९८५	"
३२७. श्री भंवरलालजी कोठारी	किशनगज	सन् १९८५	"
३२८. श्री रामलालजी वोथरा	गोलकगंज	सन् १९८६	"
३२९. श्री हनुमानमलजी डोसी	डिबरूगढ	सन् १९८६	"
३३०. श्री घूड़चन्दजी वृन्चा	सूरतगढ	सन् १९८६	"
३३१. श्री भूमरमलजी चोरड़िया	मत्कानगिरी	सन् १९८६	"
३३२. श्री रामलालजी वोथरा	दीनहटा	सन् १९८६	"
३३३. श्री पुखराजजी डागा	खगड़ा	सन् १९८६	"
३३४. श्री हनुमानमलजी पारख	धरमनगर	सन् १९८६	"
३३५. श्री सी. पारसमलजी मूथा	उटी (उटकमंड)	सन् १९८६	"
३३६. श्री अमरचन्दजी गोलेछा	बिल्लुपुरम	सन् १९८६	"
३३७. श्री गौतमचन्दजी कटारिया	हुबली	सन् १९८६	"
३३८. श्री पुखराजजी डागलिया	मैसूर	सन् १९८६	"
३३९. श्री मोहनलालजी बुडं	गीदम	सन् १९८६	"
३४०. श्री गुलाबचन्दजी	नारायणपुर	सन् १९८६	"
३४१. श्री नेमीचन्दजी छाजेड़	साजा	सन् १९८६	"
३४२. श्री अमृतलालजी	जावद	सन् १९८६	"
३४३. श्री अशोककुमारजी सियाल	अजमेर	सन् १९८६	"
३४४. श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल	देवगढ मदारिया	सन् १९८६	"

३४५. श्री सायरचन्दजी कोटडिया	जोधपुर	सन् १९८६	से निरन्तर
३४६. श्री नेमीचन्दजी काकरिया	गोगोलाव	सन् १९८५	"
३४७. श्री हंसराजजी सुखलेचा	वीकानेर	सन् १९८६	"
३४८. श्री किशनलालजी सचेती	नोखा	सन् १९८६	"
३४९. श्री श्रेणिकराजजी श्रीश्रीमाल	विरमावल	सन् १९८५	"
३५०. श्री रामलालजी खटोड	विजयवाड़ा	सन् १९८६	"
३५१. श्री मोहनलालजी बोगावत	आदिलाबाद	सन् १९८६	"
३५२. श्री अमृतलालजी दुगड़	सोमेश्वर	सन् १९८६	"
३५३. श्री महावीरचन्दजी अलीजार	सिकन्दराबाद	सन् १९८६	"
३५४. श्री के गूदरमलजी छाजेड	विन्लूर	सन् १९८६	"
३५५. श्री डी. मोतीलालजी देवडा	त्रिवलूर	सन् १९८६	"
३५६. श्री पारसमलजी मरलेचा	तिरुतनी	सन् १९८६	"
३५७. श्री एस. डी. प्रेमचन्दजी लोढा	मदुरान्तकम्	सन् १९८६	"
३५८. श्री धर्मीचन्दजी सुखलेचा	सिंगापरोमल कोइल	सन् १९८६	"
३५९. श्री माणकचन्दजी बोहरा	चगलपेट	सन् १९८६	"
३६०. श्री अन्नराजजी कोठारी	तिरुकाली किमडरम	सन् १९८६	"
३६१. श्री अशोककुमारजी मूथा	टिडीवमम	सन् १९८६	"
३६२. श्री हुक्मीचन्दजी मूथा	कोयम्बटूर	सन् १९८६	"
३६३. श्री भंवरलालजी सुराना	कालकुरुची	सन् १९८६	"
३६४. श्री फूलचन्दजी बाठिया	मूलवागल	सन् १९८६	"
३६५. श्री लक्ष्मीचन्दजी छल्लानी	कोलार	सन् १९८६	"
३६६. श्री दीपचन्दजी नाहटा	वागरपेठ	सन् १९८६	"
३६७. श्री बिरधीचन्दजी गन्ना	टिपटूर	सन् १९८६	"
३६८. श्री सुखलालजी दक	नजनगुडी	सन् १९८६	"
३६९. श्री निर्मलकुमारजी सेठिया	चिकमंगलूर	सन् १९८६	"
३७०. श्री मनोहरलालजी गांधी	मांडिया	सन् १९८६	"
३७१. श्री रोशनलालजी नन्दावत	श्रीरंगपट्टनम	सन् १९८६	"
३७२. श्री शान्तिलालजी मेहता	पांडवपुर	सन् १९८६	"
३७३. श्री सम्पतराजजी डागा	रानीबेनूर	सन् १९८६	"
३७४. श्री नेमीचन्दजी डागा	धारवाड	सन् १९८६	"
३७५. श्री शान्तिलालजी मूथा	लक्ष्मेश्वर	सन् १९८६	"
३७६. श्री मदनलालजी लूंकड़	गगावती	सन् १९८६	"
३७७. श्री कवरलालजी सुखलेचा	सिद्धनूर	सन् १९८६	"
३७८. श्री मोहनलालजी सहलोत	अस्सीकेरा	सन् १९८६	"

३७९. श्री मोहनलालजी मूणोत	जलगाव	सन् १९८६
३८०. श्री कुनरामलजी खीविसरा	वावरा	सन् १९८६
३८१. श्री पारसमलजी डेडिया	खरवा	सन् १९८६
३८२. श्री अमरचन्दजी खीचा	लीडो	सन् १९८६
३८३. श्री भीखमचन्दजी मूथा	पीसागन	सन् १९८६
३८४. श्री उत्तमचन्दजी साखला	छुईखदान	सन् १९८६
३८५. श्री सुभापजी चौपड़ा	भिलाईनगर	सन् १९८६
३८६. श्री छगनलालजी वोहरा	देवकर	सन् १९८६
३८७. श्री सम्पतराजजी वरला	नागपुर	सन् १९८६
३८८. श्री भवरलालजी चोरडिया	अलाय	सन् १९८६
३८९. श्री नैनसुखजी लूंकड	जलगाव	सन् १९८६

ससार छोडकर जब श्रीकृष्ण चैतन्य नीलाचल आए तो उन्हे देखकर राजा प्रतापरुद्र के सभा पण्डित वासुदेव सार्वभौम बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने कहा—तुम सन्यासी हो, तरुण हो, तुम्हे वेदान्त पढना चाहिए । श्री चैतन्य ने कहा कि यदि आप पढाने की कृपा करें तो मैं अवश्य पढूंगा ।

वासुदेव सार्वभौम उस समय के जाने माने वेदान्ती थे । वेदान्त पढने के लिए उनके पास दूर-दूर से छात्र आते थे । उन्होंने श्री चैतन्य की बात मान ली और वे उन्हे वेदान्त पढाने लगे । कुछ दिनो तक पढने के पश्चात् उन्होंने श्री चैतन्य से पूछा मैं जो कुछ तुम्हे पढा रहा हू क्या वह तुम्हे समझ मे आ रहा है ? कारण तुमने कभी कोई शका व्यक्त नहीं की । श्री चैतन्य ने प्रत्युत्तर दिया आप जब व्यास रचित सूत्र बताते हैं तो मैं समझ जाता हू किन्तु जब आप उसकी व्याख्या शकर भाष्य के अनुरूप करते हैं तो वह धूमिल हो जाता है ।

ऐसा ही कुछ अर्हंतपि वागलचिरि ने कहा था —

सुत्तमेत्त गति चेव गतुकामेऽपि सेजहा ।

एव लद्धा विसम्मग्न सभावाओ अकोविते ॥

अर्थात् सूत से बधा पक्षी उडना चाहता है पर वह वही तक उड पाता है जहा तक सूत उसे ले जाता है ।

इसी भाति जो सूत्रो मे बधा रहता है अर्थात् परम्परागत अर्थ से जुडा रहता है वह कभी सूत्र के अन्तर्निहित अर्थ को समझ नहीं पाता । फलत अपने लक्ष्य से भटक जाता है । कहने का तात्पर्य यह है जब तक हम गण, गच्छ, सम्प्रदाय आदि के धागे से बंधे रहेगे तब तक साधना का सच्चा मार्ग हमें प्राप्त नहीं हो सकता ।

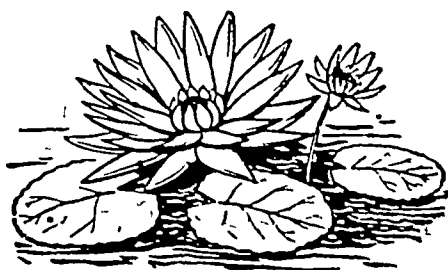
अमरणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक १९८७/व

दीप से दीप.....

साधु-मार्ग की परंपरा अनादि-अविच्छिन्न है । आचार ही साधुत्व की प्रायः स एव कसौटी है अतः वही साधु-मार्ग की धुरी है । धुरी ध्वस्त हो जाय तो पर झण्डी-पताके सजा कर तथा उसके चक्कों पर पालिश करके कुछ समय लिए चकाचौंध भले ही उपस्थित कर दी जाय, उसे गतिमान नहीं बनाया सकता ।

वन्द्य विभूति आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म. सा. ने सम्यक्ज्ञान सम्मत क्रिया उद्घोष करके आचार की सर्वोपरिता का सदेश दिया । इस आचार का ने जिन शासन-परंपरा में प्राण-ऊर्जा का संचार किया । अगले चरण ज्योतिर्वर जवाहराचार्य ने आगमिक विवेचन की तैजस् छैनी से कल्पित-सिद्ध की अवान्तर पतों को छील-छाटकर “सम्यक् ज्ञान सम्मत क्रिया” को विश्व-शिल्प में तराश दिया । आगे चलकर गणेशाचार्य ने इस विगुह-शिल्प के स में “शांत क्रांति” का अभियान चलाया ।

समता विभूति आचार्य श्री नानेश के सम्यक् निदेशन में शांत-क्रांति का उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है । युग पर आश्वासन की सात्विक आभा फैलती रही है । विश्वास हिलकोरे लेने लगा है कि सात्विक साध्वाचार का लोप होगा । अधिकार छंटता और छूटता जा रहा है । दीप से दीप जलते जा रहे

श्री प्रे. ग. बोहरा धर्मपाल जैन छात्रावास, दिलीपनगर, रतलाम

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ की मिली-जुलती धारक श्री धर्मपाल प्रचार प्रसार समिति अध्यक्ष श्री गणपतराज जी बोहरा के समक्ष से ही धर्मपाल वालको को संस्कारित करने के लिये धर्मपाल छात्रावास स्थापन की योजना स्तुत की गई, उन्होंने सहज उदारतापूर्वक दिलीपनगर, रतलाम स्थित वर्तमान छात्रावास भवन एवं भूमि क्रय कर वहाँ छात्रावास संस्थापन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सघ ने प्राकृतिक परिवेश से शोभित इस रम्य स्थल पर श्री प्रेमराज गणपतराज बोहरा धर्मपाल जैन छात्रावास का शुभारम्भ दिनांक ७ जुलाई १९७६ मिति पण्डित शुक्ला १२ स. २०३६ शनिवार को वय उदारमना श्री गणपतराज जी बोहरा के कर कमलो से करवाया।

गत ८ वर्षों में यहाँ ७८ छात्र प्रवेश पा चुके हैं, जिनमें से अनेक छात्रों ने अनेक सेवाओं में सम्मानित स्थान पाकर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। वर्तमान में १३ गावों के कक्षाओं से एम. कॉम तक के २० विद्यार्थी छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों के परीक्षा-फल ८० से १००% के बीच चरहता है। उनकी दिनचर्या नियमित है।

छात्रावास में व्यावहारिक शिक्षण के साथ-साथ धार्मिक-नैतिक-शिक्षण की भी समुचित व्यवस्था है। प्रतिदिन सामायिक व प्रार्थना होती है तथा अवकाश के दिन छात्र रतलाम में

स्थित सन्त-मुनिराजों व महासती वृन्द के दर्शन-प्रवचन का लाभ लेते हैं। विद्यार्थी प्रतिवर्ष श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, बीकानेर द्वारा आयोजित परिचय से लेकर भूषण तक की परीक्षाओं में प्रवेश लेते हैं।

यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य वधक है और छात्रों को अन्तःकक्ष तथा मैदानी खेल खेलने के भी पूर्ण अवसर दिए जाते हैं। विद्युत जल तथा ३५ छात्रों के आवास की सत्तों सुविधाओं से युक्त छात्रावास भवन का परिवेश आकर्षक है।

धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश—
के पावन चरण दि. २०-३-८४ को छात्रावास परिसर में पड़े। आचार्य-प्रवर के अपने यशस्वी शिष्य समुदाय सहित पधारने पर छात्र सात्विक आनन्द से भूम उठे। आप श्री के उपदेशामृत का पान कर सभी कृतकृत्य हो उठे। आप श्री की महती अनुकम्पा से महान् त्यागी मुनिराज एवं सती-वृन्द का आवागमन सतत बना रहता है।

संघ अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी मेहता ने अपने दि. १०-८-८५ के छात्रावास प्रवास में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. सी. चौपड़ा तथा छात्रावास संचालन समिति के तत्कालीन कर्मठ सदस्य श्री कोमल सिंहजी कूमट के अनुरोध पर छात्रावास के एकमात्र कष्ट-जल के अभाव का निवारण करने हेतु बोअरिंग करवाकर हैड पम्प लगाने की स्वीकृति दी। तत्काल ही श्री मेहता के कर

कमलो से कार्य का शुभारम्भ भी करवा दिया गया। हैड पम्प निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और अब जल की पूरी सुविधा हो गई है। श्री मेहता जी ने छात्रों के अनुशासन से प्रभावित होकर छात्रों हेतु कमवलो व वस्त्रों के वितरण की भी घोषणा की।

छात्रावास संचालन समिति के सह सयोजक श्री मगनलाल जी मेहता, महिला समिति की रतलाम स्थित सक्रिय वहिनो तथा रतलाम सघ-प्रमुखों का भी छात्रावास को भरपूर सहयोग सदैव उपलब्ध रहता है। छात्रों की अनुशासन पूर्वक सर्वांगीण उन्नति हेतु वयोवृद्ध गृहपति श्री नानालाल जी मठठा अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। छात्रावास का भविष्य उज्ज्वल है।

आवश्यकताएँ—छात्रावास के पास पर्याप्त

भूमि है पर कमरे कम हैं। अतः चार कक्ष, स्वाध्याय-भवन और अतिथि गृह का निर्माण करवाना एक सामयिक आवश्यकता है। विस्तृत भूखंड में सब्जी-फल आदि उगाने हेतु अनुभवी माली की जरूरत है। व्यायाम के कुछ साधन, खेलों के ग्रीजार तथा कुछ फर्नीचर की शीघ्र व्यवस्था होना भी आवश्यक है। यद्यपि छात्रावास भवन सुरक्षा हेतु चारों ओर कटीले तारों की फेन्सिंग से सुन्दरता बटी है, पर कमरों की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र होना अपेक्षित है।

विश्वास है कि सघ के दानी-मानी महा-नुभावों के उदात्त सहयोग से छात्रावास सभी प्रकार से उन्नति करते हुए विकास के पथ पर बढ़ता चला जाएगा।

सयोजक—विजेन्द्र कुमार पीतलिया
—चादनी चौक, रतलाम

शुभकामना

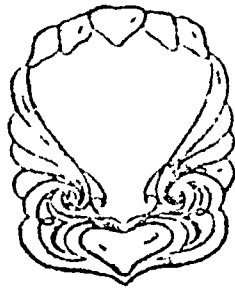
समारोह की आमत्रिका के लिये आभारी हूँ। मैं इससे पहिले भी मेरी आद-राजलि अर्पित कर चुका हूँ। मुझे यह दुःख अवश्य है कि प्रयत्न कर के भी मैं स्वास्थ्य के कारण स्वयं इस महोत्सव पर हाजिर रह न पाऊंगा।

इन्दौर नगर में विराजित प. पू. आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. एवं समस्त श्रमणवृन्द तथा महासतियों की सेवा में, मेरी पत्नी परिवार व मेरी ओर से सश्रद्ध वन्दन नमन अर्पित करने का कष्ट करे।

आपकी सस्था के २५ वर्ष, जैन जगत के इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ हैं। मुझे विश्वास है—यह उत्सव, सिंहावलोकन द्वारा अपने गत इतिहास पर दृष्टिक्षेप कर अपनी शक्तियों को रचनात्मक रूप से सहेज कर अपनी खामियों और त्रुटियों की ओर भी ध्यान देगा और आने वाले बरसों के लिये अधिक कुशल, प्रभावोत्पादक और समग्र आयोजन का अभियान आरम्भ करेगा जो श्रावक-श्राविकाओं के सगठनों को तेजस्वी, चरित्रवान और विकासोन्मुख कर पायेगा।

उत्सव की समग्र सफलता की शुभ कामनाओं के साथ—

—जवाहरलाल मुणोत

इतिहास
चित्रों
के
माध्यम
से

* वर्तमान पदाधिकारीगण *

संघ अध्यक्ष

श्री चुन्नीलाल जी मेहता
बम्बई

* वर्तमान पदाधिकारीगण *

उपाध्यक्ष

श्री सुन्दरलाल जी कोठारी
वम्बई

उपाध्यक्ष

श्री भवरलाल जी कोठारी
बीकानेर

कोषाध्यक्ष

श्री भंवरलाल जी वडेकर
बीकानेर

उपाध्यक्ष

श्री सोहनलाल जी सिंघानिया
बंगलोर

उपाध्यक्ष

श्री चम्पालाल जी सेंगर
व्यावर

* वर्तमान पदाधिकारीगण *

सहमन्त्री

श्री चम्पालाल जी डागा
गगाशहर

सहमन्त्री

श्री फतहमल जी चोरड़िया
जोधपुर

मन्त्री

श्री धनराज जी वेताला
नोखा

सहमन्त्री

श्री केशरीचन्द जी सेठिया
मद्रास

सहमन्त्री

श्री मदनलाल जी कटारिया
रतलाम

* भूतपूर्व अध्यक्ष एवं सहमन्त्री *

श्री छगनलाल जी वैद
भीनासर

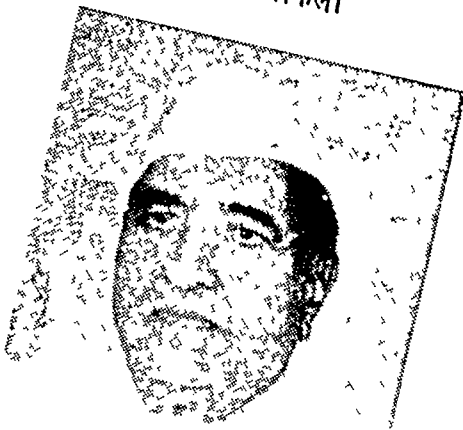

१८-६-६३ से ५-११-६५

उपाध्यक्ष एवं सहमन्त्री
श्री सुन्दरलाल जी तातेड़
वीरानेर

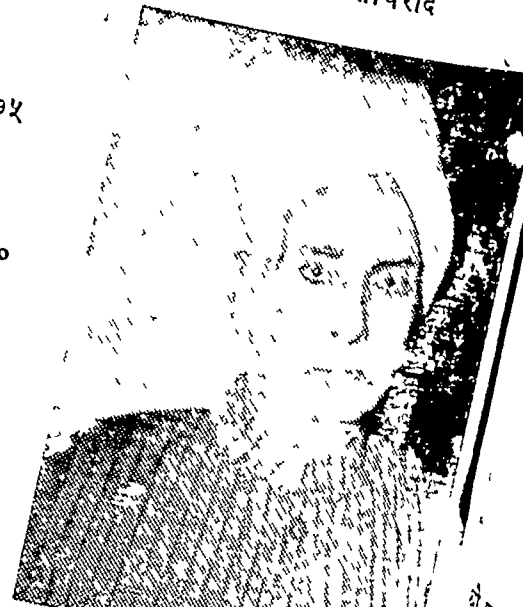
श्री पार

श्री गणपतराज जी बोहरा
पीपलियाकला

उपाध्यक्ष
६-१०-७२ से ५-१०-७५
सहमन्त्री
१८-६-६३ से ८-१०-७२
४-१०-७८ से १०-१०-८०
सम्प्रति कार्यसमिति सदस्य

२०-११-६८ से २०-६-७०
स्व० श्री हीरालाल जी न
खाचरोद

६-११-६५ से १६-११-६८

* भूतपूर्व संघ अध्यक्ष एवं मन्त्री *

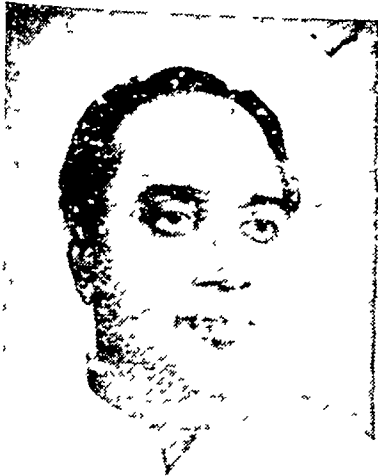

श्री गुमानमल जी चोरड़िया
जयपुर
२८-६-७३ से १३-१०-७७

पूर्व मन्त्री

श्री जुगराज जी सेठिया
वीकानेर
११-१०-८० से १७-१०-८२

श्री सरदारमल जी कांकरिया
कलकत्ता
४-१०-७८ से १७-१०-८२

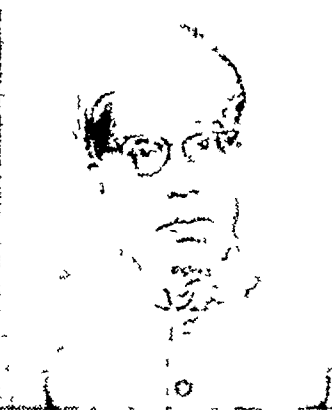

श्री दीपचन्द जी भुरा
देशनोक
१८-१०-८२ से १५-११-८५

श्री पूनमचन्द जी चौपड़ा
रतलाम
१४-१०-७७ से १०-१०-८०

- १ स्व श्री चम्पालालजी साठ, देशनोक-प्रसिद्ध जूट निर्यातक, धर्मपाल प्रवृत्ति सहयोगी, जन्म १९१६ स्वर्गवास १९८२
- २ स्व भैरोदानजी सेठिया बीकानेर-धर्म, समाज एवं साहित्य सेवा में समर्पित, शिक्षा सस्थानों तथा पारमार्थिक सस्था के संस्थापक, रंग व ऊन के सुप्रसिद्ध व्यवसायी जन्म विजयादशमी स १९२३ स्वर्गवास थावण शुक्ला ९ संवत् २०१८
- ३ स्व श्री चम्पालालजी मुराणा रायपुर-संघ के सक्रिय सदस्य, धार्मिक जिविक के प्रेरणा स्रोत, वस्त्र व्यवसायी,
- ४ स्व श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया उदयपुर-उदयपुर संघ एवं सु सा शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष, जैन शास्त्रों के ज्ञाता,

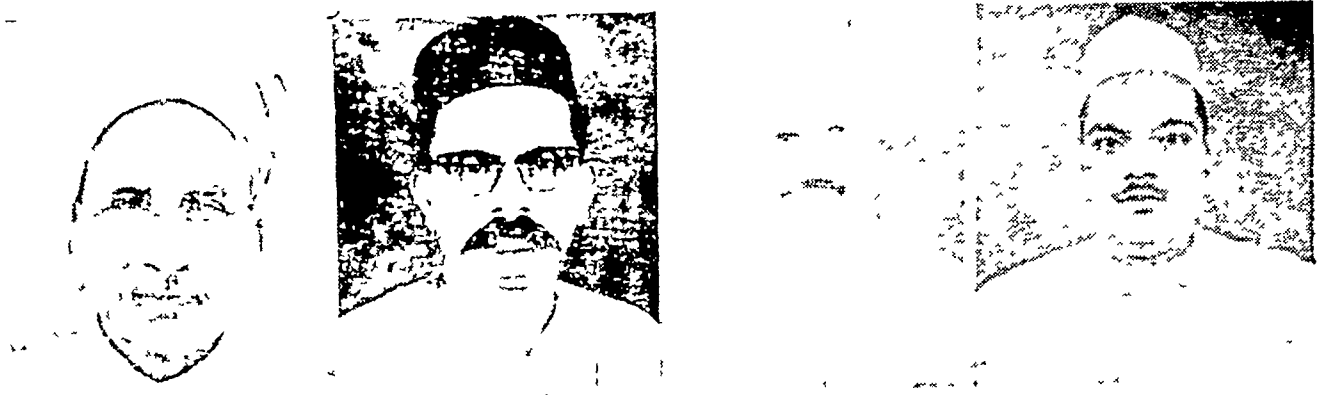
- १ स्व श्री विजयराजजी मूया मद्रास-प्रसिद्ध व्यवसायी, शिक्षा प्रेमी, धर्मनिष्ठ, जन्म १८९० स्वर्गवास २४ जुलाई, १९७२
- २ स्व श्री कुन्दनसिंहजी खिमेसरा, उदयपुर-उदयपुर संघ के अध्यक्ष, चांदी के प्रामाणिक व्यवसायी ।
३. स्व सेठ श्री सरूपचन्दजी चौरडिया, जयपुर-सुप्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, धर्मनिष्ठ सुश्रावक एवं समाज प्रेमी ।
४. स्व श्री चान्दमलजी पामेचा, व्यावर-धर्मनिष्ठ समाजसेवी, उत्साही कार्यकर्ता, २१ जून ७६ को स्वर्गवास ।

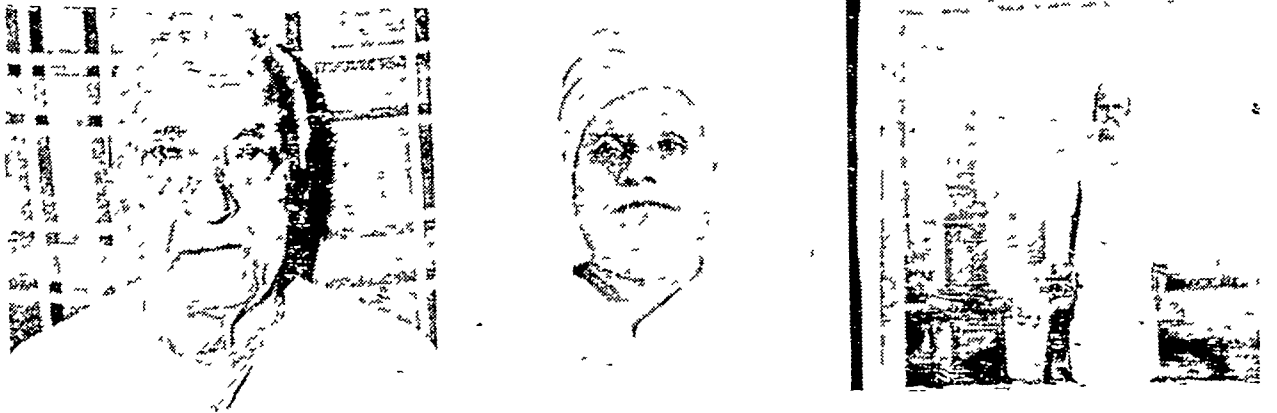
- १ स्व सेठ श्री जेसरजजी वैद, गगाशहर-सुप्रसिद्ध समाजसेवी, सुश्रावक, सु सा शिक्षा सोसायटी के सहयोगी ।
- २ स्व श्री गेंडालालजी नाहर, जावरा-धर्मपाल प्रवृत्ति के प्रथम संयोजक एवं उन्नायक ।
- ३ स्व श्री भीमचन्दजी भूरा देशनोक-आचार्य श्री के भक्त, धर्म प्रेमी, सु सा शिक्षा सोसायटी के सहयोगी ।
- ४ स्व श्री महावीरचन्दजी घाड़ीवाल-रायपुर-संघ के उत्साही, अग्रणी कार्यकर्ता, प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसायी ।

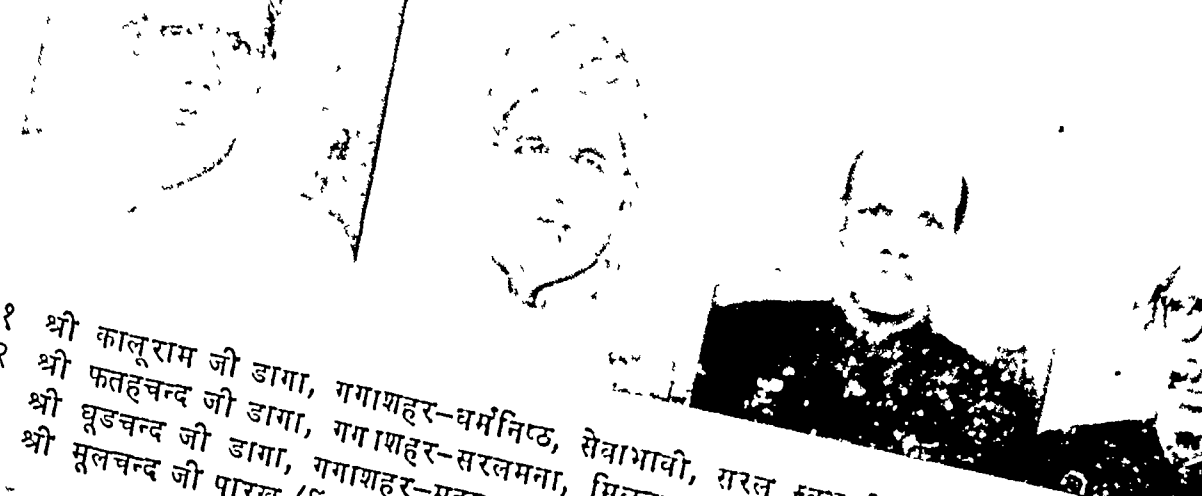
- १ स्व श्री तोलारामजी भूरा, देशनोक-सुप्रसिद्ध समाजसेवी, सघनिष्ठ अग्रणी श्रद्धालु श्रावक ।
- २ स्व श्री मूलचन्दजी पारख, नोखा-नोखामडी वसने मे अनन्य सहयोग, सघनिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक, परम सेवाभावी ।
- ३ स्व श्री लक्ष्मीचन्दजी धाडीवाल, रायपुर-अनन्य श्रद्धालुश्रावक, धर्मनिष्ठ, उदारमना समाजसेवी ।
- ४ स्व श्री कुशलचन्दजी गेलडा, मद्रास-समाज सुधारक, न्यायप्रेमी, कुशल व्यवसायी, धर्मनिष्ठ, मिलनसार ।

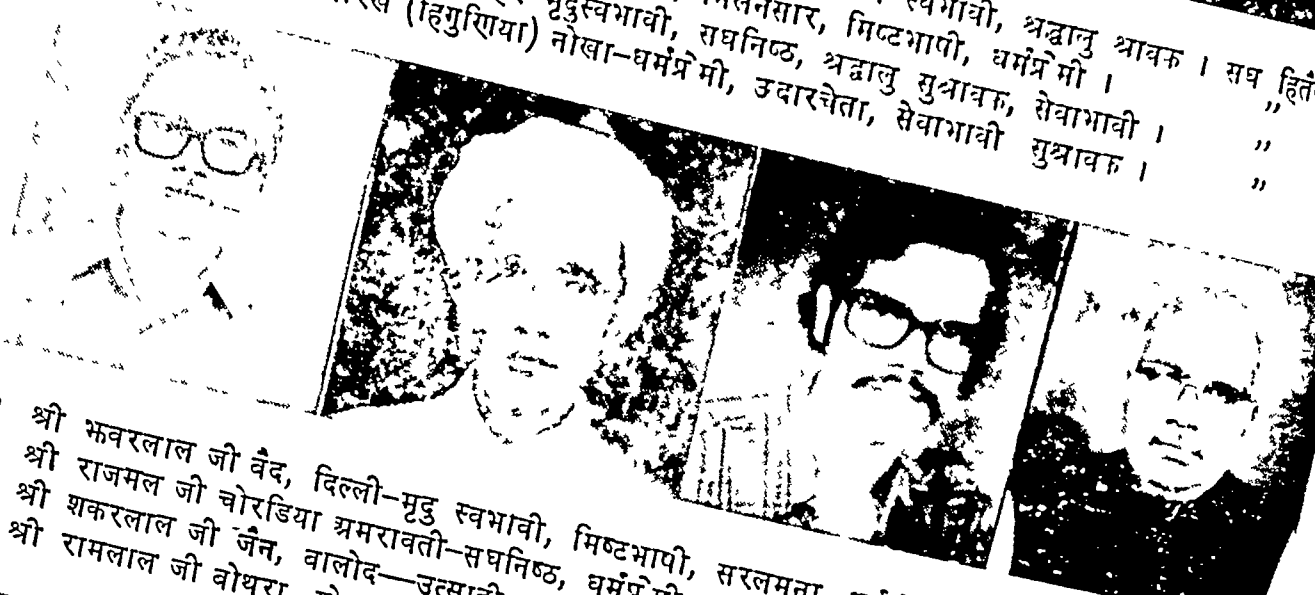

- १ स्व श्री भूमरमलजी वेताला, नोखा-सादाजीवन उच्चविचार, धर्मनिष्ठ, श्री धनराजजी वेताला के पिताजी ।
- २ स्व श्री पावूदानजी काकरिया, दुर्ग-सघनिष्ठ, समाजसेवी, धर्मप्रेमी ।
- ३ स्व श्री रखवचन्दजी डागरिया, रामपुरा-रत्न व्यवसायी, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी, सुश्रावक ।
- ४ स्व श्री अमरचन्दजी लोढा, व्यावर-सरल स्वभावी, प्रबल स्मरणशक्ति, साहित्यप्रेमी, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी ।

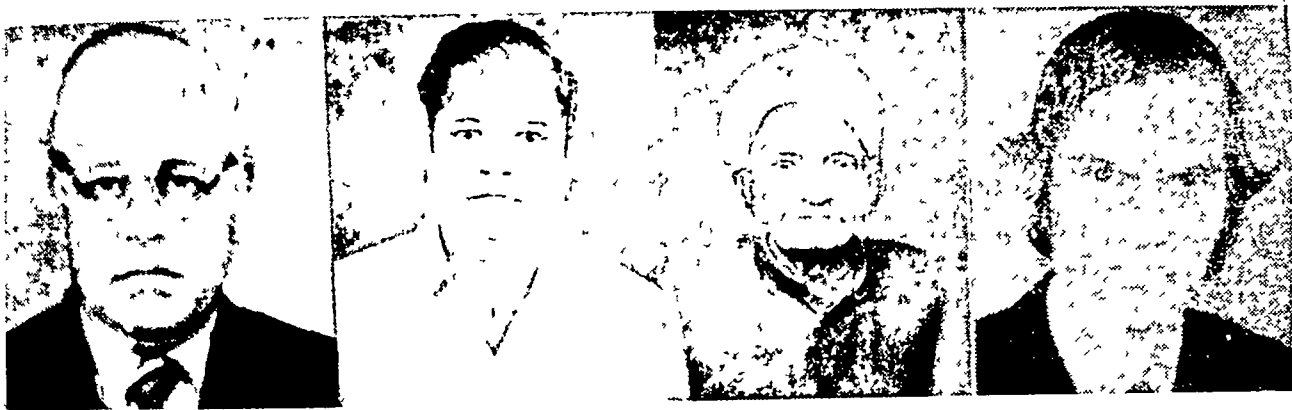

- १ स्व प श्यामलालजी ओझा, वीकानेर-अथक परिश्रमी, समाजसेवी, साधु-साध्वियों के अध्यापन मे जीवनपर्यन्त रत ।
- २ स्व श्री जीवनचन्दजी वैद, राजनादगाव-धर्मप्रेमी, समाजसेवी मृदुभाषी, सरलमना, सघनिष्ठ सुश्रावक ।
- ३ स्व श्री मोहनलालजी वैद, वीकानेर-समाजसेवी, धर्मप्रेमी स. १९६१ मे वीकानेर मे सम्पन्न श्रावक सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष ।

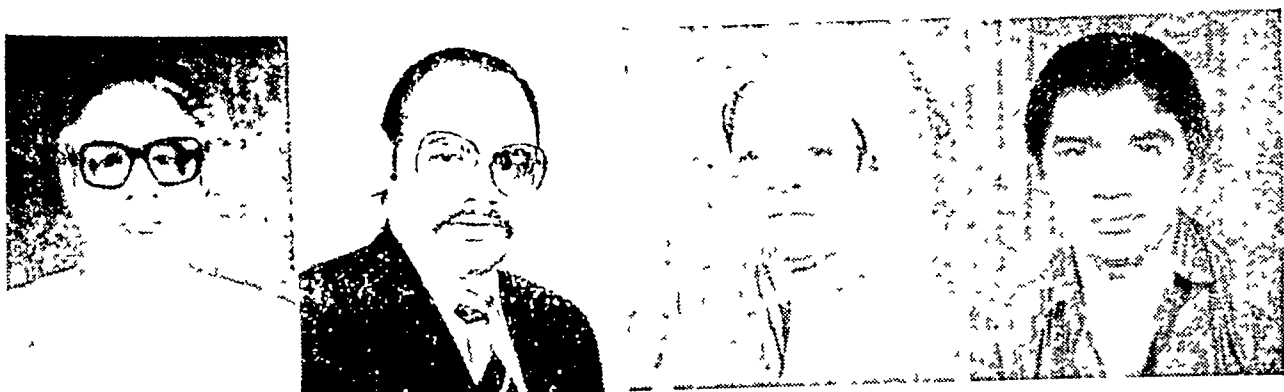
-
- १ श्री कालूराम जी डागा, गगाशहर-धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सरल स्वभावी, श्रद्धानु श्रावक । सध "हित"
 - २ श्री फतहचन्द जी डागा, गगाशहर-सरलमना, मिलनसार, मिष्टभाषी, धर्मप्रेमी । "
 - ३ श्री घूडचन्द जी डागा, गगाशहर-मृदुस्वभावी, सधनिष्ठ, श्रद्धानु शुश्रावक, सेवाभावी । "
 - ४ श्री मूलचन्द जी पारख (हिंगुणिया) नाखा-धर्मप्रेमी, उदारचेता, सेवाभावी शुश्रावक । "

-
- १ श्री भवरलाल जी वैद, दिल्ली-मृदु स्वभावी, मिष्टभाषी, सरलमना, धर्मप्रेमी ।
 - २ श्री राजमल जी चोरडिया अमरावती-सधनिष्ठ, धर्मप्रेमी, उत्साही कार्यकर्ता ।
 - ३ श्री शंकरलाल जी जैन, वालोद-उत्साही, सक्रिय शाखा सयोजक, धर्मनिष्ठ ।
 - ४ श्री रामलाल जी वोथरा, गोलकगज-धर्मप्रेमी, सरल स्वभावी, शाखा सयोजक ।

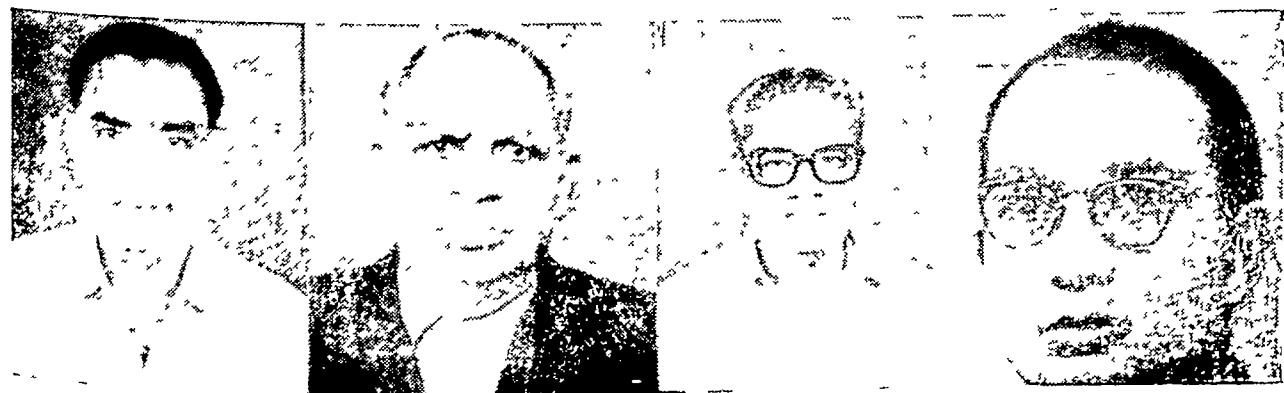
-
- श्री बालचन्द रांका, मद्रास-समता युवा संघ के सहमन्त्री, सक्रिय कार्यकर्ता ।
 - श्री श्रीप्रकाश जैन, व्यावर-समता बालक मण्डली के उत्साही सक्रिय अध्यक्ष ।
 - श्री सुशील कोठारी, चिकारडा-समता बालक मण्डली के उत्साही सक्रिय सदस्य ।
 - श्री सुजानमल जी बोरा, इन्दौर-रजत जयन्ती समारोह के स्वागताध्यक्ष, उदारचेता, धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्ता, इन्दौर सघ के अध्यक्ष ।

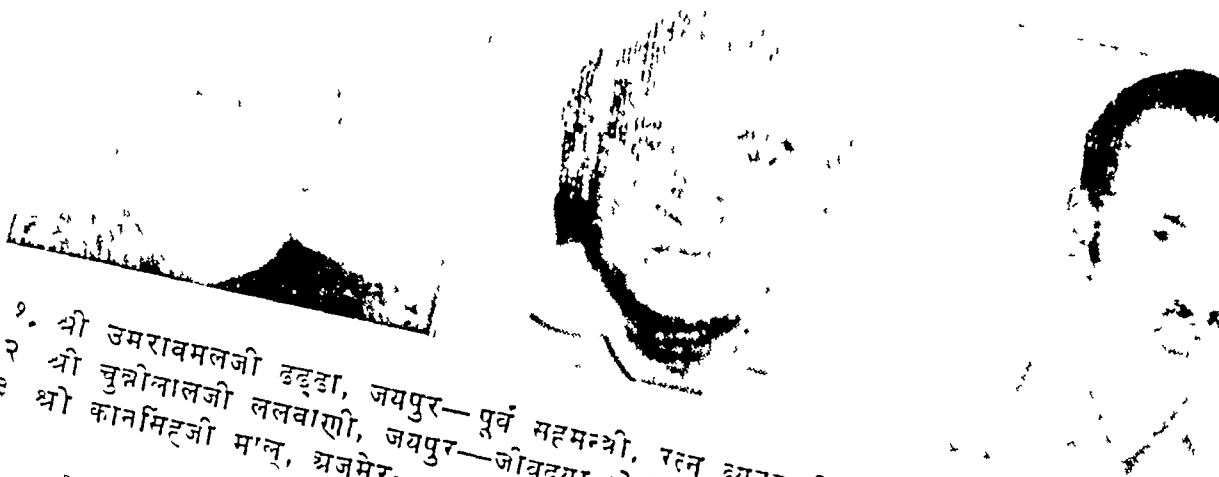
- १ श्री विजयेन्द्रजी पीतलिया, रतलाम-सयोजक, धर्मपान छात्रावास दिलीपनगर, उत्साही, सेवाभावी कार्यकर्ता ।
- २ श्री धर्मीचन्दजी कोठारी, अजमेर—अभिकर्ता जीवन बीमा निगम, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी कार्यकर्ता ।
- ३ श्री हरकलालजी सरूपरिया, चित्तौडगढ—वयोवृद्ध श्रद्धालु, सेवाभावी, समाजसेवी, श्रावक ।
- ४ श्री रत्नचन्दजी जैन, दिल्ली—उत्साही युवा कार्यकर्ता, प्रबुद्ध चिन्तक, धर्मप्रेमी, सेवाभावी ।

- १ श्री शकरलालजी वोथरा, दुर्ग—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, समाजसेवी, श्रद्धालु श्रावक ।
- २ श्री रतनलालजी हीरावत, दिल्ली—कुशल व्यवसायी, धर्मप्रेमी, उत्साही कार्यकर्ता ।
- ३ श्री नोरतनमलजी छल्लाणी, व्यावर—अनाज व्यवसायी, साहित्य प्रेमी, समाजसेवी कार्यकर्ता ।
- ४ श्री सायरचन्दजी कवाड, पाली—उत्साही युवा कार्यकर्ता, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी ।

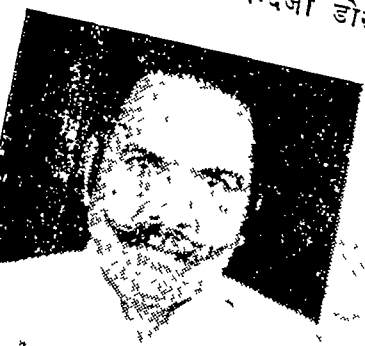
- १ श्री मानसिंहजी डागरिया, जलगाव—रत्न व्यवसायी, धर्मप्रेमी, उत्साही, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
२. श्री मवरलालजी सिपानी, मद्रास—धर्मनिष्ठ, उदारचेता, सरल स्वभावी, श्रद्धालु श्रावक ।
३. श्री शान्तिलालजी चौधरी, नोमच—उत्साही, धर्मप्रेमी, समाजसेवी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- ४ श्री खेमचन्दजी सेठिया, बीकानेर—प्रसिद्ध लॉयन, सेवाभावी, जागरूक कार्यकर्ता, टिकट संग्राहक ।

१. श्री उमरावमलजी इड्डा, जयपुर—पूर्व सहमन्त्री, रत्न व्यवसायी, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी श्रावक ।
- २ श्री चुन्नोवालजी ललवाणी, जयपुर—जीवदया प्रेमी, प्राणिमित्र, प्रोत्सवीवक्ता, धर्मनिष्ठ ।
- ३ श्री कानमिहजी मालू, अजमेर—सरल स्वभावी, मिष्टभाषी, धर्मप्रेमी, कार्यकर्ता ।

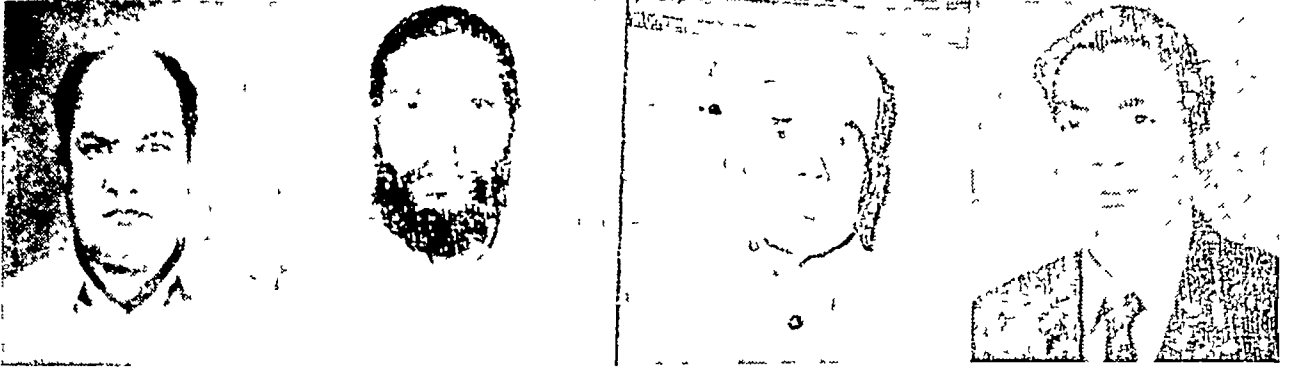

- १ श्रीमती प्रेमलता जैन अजमेर—उपाध्यक्षा म स, पूर्व सहमन्त्री एव मन्त्री म स, धर्मनिष्ठा, सन्निय कार्यकर्त्री ।
- २ श्री प्रेमराजजी चौगडा, इन्दौर—सरलमना, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक, सक्रिय शाखा सयोजक ।
- ३ श्री हनुमानचन्दजी डोसी, डिब्रुगढ—धर्मप्रेमी, सरल स्वभावी, समाजसेवी कार्यकर्ता, शाखा सयोजक

- श्री रूपचन्दजी बागमार, पाटोदी—समाजसेवी, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु श्रावक ।
- श्री जौहरीमलजी सुराणा, धुवडी—एडवोकेट, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी, सेवाभावी कार्यकर्ता ।
- श्री शीतलचन्दजी नलवाया, इन्दौर—रई के व्यवसायी, धर्मप्रेमी, स्वाध्यायी, कार्यकर्ता ।
- श्री लक्ष्मणसिंहजी गलुण्डिया, बम्बई—व्यवसायी, धर्मप्रेमी, समाजसेवी, शाखा सयोजक ।

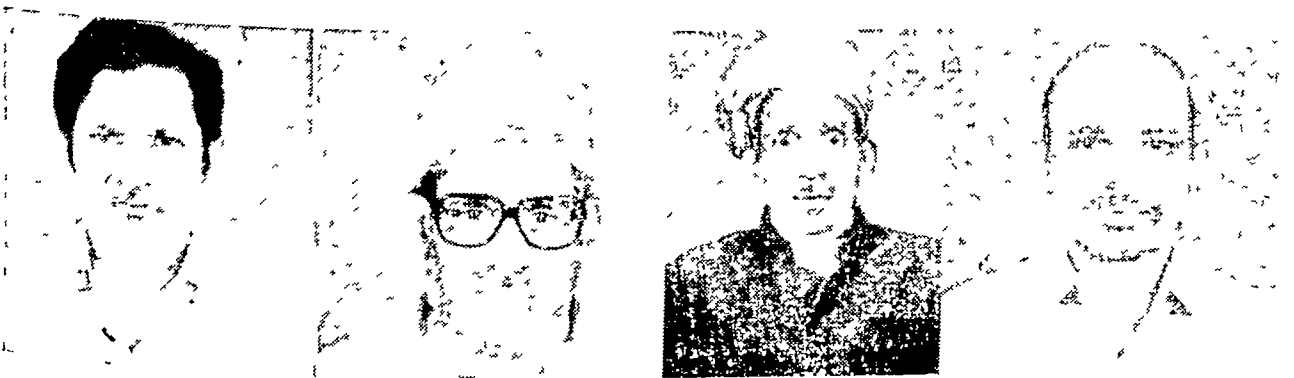
शाखा संयोजक—

- १ श्री केशरीचन्दजी गोलछा, वगाईगाव—परम उत्साही, सक्रिय, दृढ निश्चयी, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु, कार्यकर्ता ।
- २ श्री जम्बूकुमारजी वाफना, कुनूर—सेवाभावी, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- ३ श्री सुजानमलजी मारु, वडीसादडी—धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु, स्वाध्यायी, कार्यकर्ता ।
- ४ श्री वारेन्द्रसिंहजी लोढा, उदयपुर—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, उदयपुर सघ मन्त्री, सक्रिय कार्यकर्ता ।

- १ श्री जीवनकुमार जैन, वैगू —संगीत प्रेमी, उत्साही, धर्मनिष्ठ, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- २ श्री मोहनलालजी वोथरा, गोहाटी—उत्साही, सघनिष्ठ, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।
३. श्री कन्हैयालालजी छीगावत, नारायणगढ—धर्मप्रेमी, व्यवसायी, श्रद्धालु श्रावक ।
४. श्री धीसुलालजी डागा, ताम्बरम्—सरलस्वभावी, मिलनसार, धर्मप्रेमी श्रावक ।

१. श्री मोहनलालजी गोलछा, हावली—उत्साही, सक्रिय, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता ।
- २ श्री कन्हैयालालजी वोथरा, रतलाम—उत्साही, धर्मनिष्ठ, कर्मठ श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- ३ श्री मदनलालजी सूरूपरिया, भदेसर—उत्साही, कर्मठ स्वाध्यायी, श्रद्धावान कार्यकर्ता ।
- ४ श्री सुगनचन्दजी धोका, तैनमपैठ मद्रास—सरल स्वभावी, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।

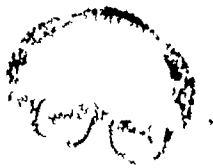

- १ श्री मोतीलालजी चडालिया, कपासन—उत्साही स्वाध्यायी, सघनिष्ठ, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।
२. श्री सुन्दरलालजी सिधवी, गगापुर—सरल स्वभावी, धर्मप्रेमी, समाजसेवी कार्यकर्ता ।
- ३ श्री सागरमलजी चपलोट, निम्वाहेडा—वस्य व्यवसायी, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- ४ श्री मनोहरलालजी जैन, पीपल्यामण्डी—उत्साही, धर्मनिष्ठ, सक्रिय कार्यकर्ता ।

- १ श्री देवीलालजी वोहरा, रुण्डेडा—स्वाध्यायी, धर्मप्रेमी, सघनिष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
२. श्री गौतमजी पारख, राजनादगाव—उत्साही, सजग, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी कार्यकर्ता ।
३. श्री जीवराजजी कोचर मूया, वेलगाव—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, सरल स्वभावी श्रावक ।
- ४ श्री सम्पतलालजी सिपानी, सिलचर—उत्साही, प्रबुद्ध, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता ।

१. श्री उत्तमचन्दजी लोढा, व्यावर—उत्साही, धर्मप्रेमी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- श्री तोलारामजी मित्री, मद्रास—धर्मनिष्ठ, मिलनसार, मृदुस्वभावी कार्यकर्ता ।
- श्री सौभाग्यमलजी कोटडिया, मुगोली—शासनसेवी, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु सुश्रावक ।
- श्री मोहनलालजी चोरडिया, मेलपुर मद्रास—उत्साही, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।

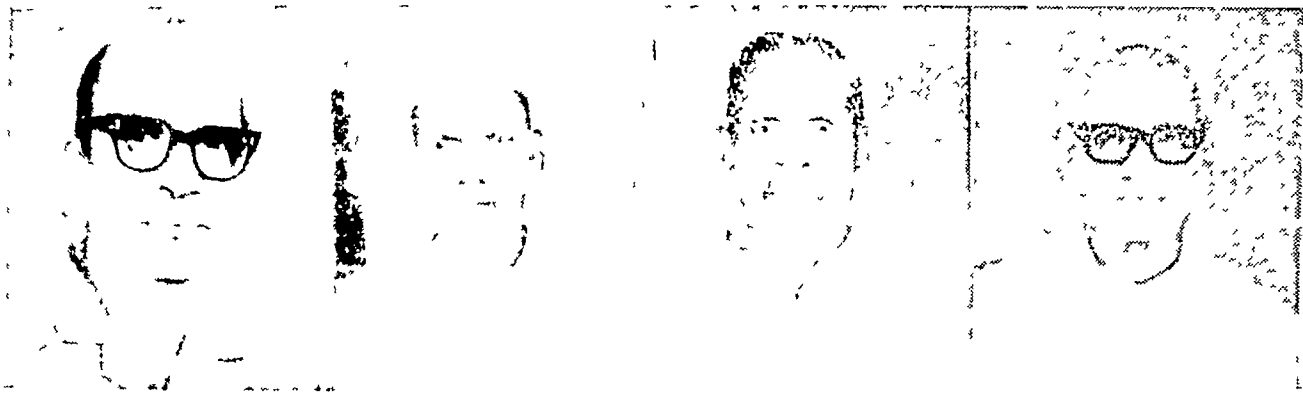
-
-
- १ श्री सरदारमलजी डढडा, जयपुर—पूर्व उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, धर्मनिष्ठ सुश्रावक ।
 - २ श्री कन्हैयालालजी मालू, कलकत्ता—पूर्व उपाध्यक्ष, वस्थ व्यवसायी, धर्मप्रेमी श्रावक ।
 - ३ श्री तोलारामजी हीरावत, दिल्ली—धर्मनिष्ठ, शासनसेवी, श्रद्धालु श्रावक ।
 - ४ श्री फतहनालजी हिगड, उदयपुर—प्राकृत सस्थान के मंत्री, धर्मनिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता ।

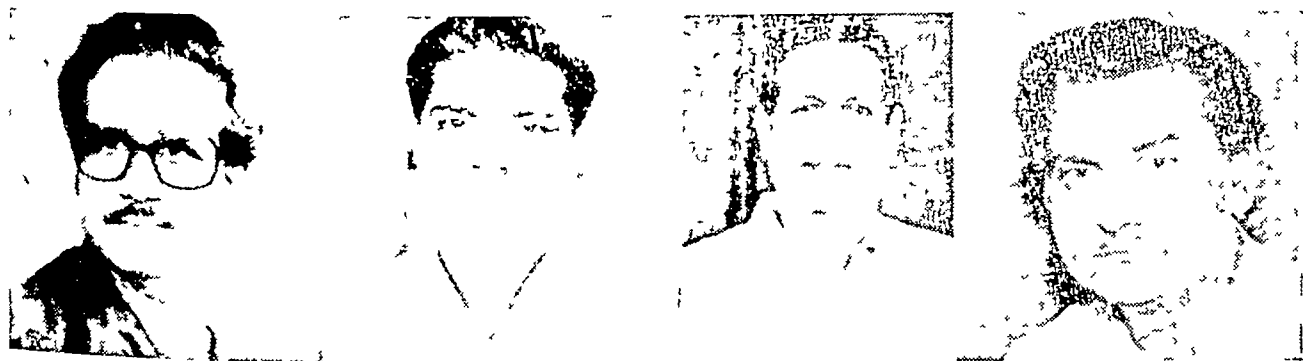
- १ श्री समीरमलजी काठेड, जावरा—पूर्व सहमंत्री एग व प्र सयोजक, उत्साही, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- २ श्री कन्हैयालालजी भूरा, कूचबिहार—धर्मनिष्ठ, शिक्षाप्रेमी, जनसेवी उत्साही, कार्यकर्ता ।
- ३ श्री गिखरचन्दजी मित्री, कलकत्ता—उदारचेता, सरल स्वभावी, उत्साही, धर्मप्रेमी, कर्मठ कार्यकर्ता ।
- ४ श्री भौरीलालजी धीग, बडीसादडी—धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु, शासनसेवी सुश्रावक ।

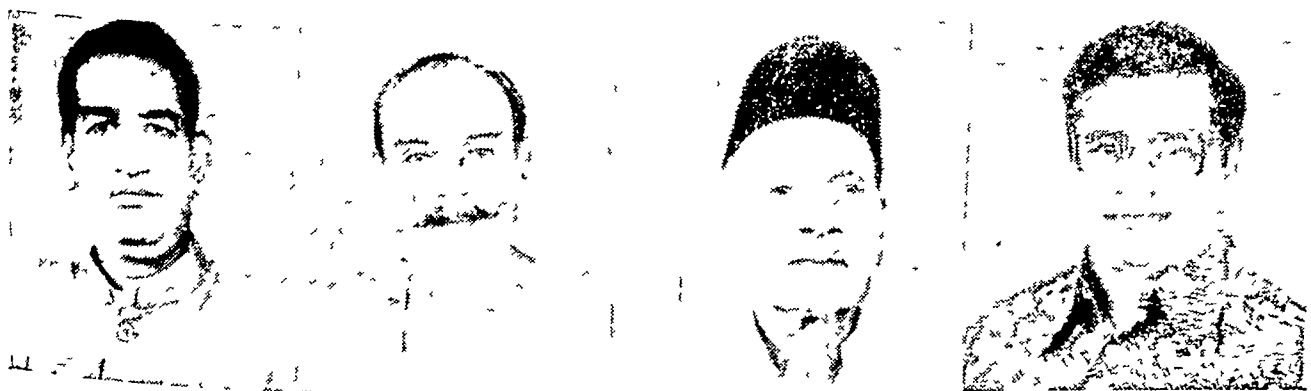
- १ श्री भवरलालजी चौपडा, जावद—उदारचेता, शिक्षाप्रेमी, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- २ श्री शकरलालजी जैन, भीम—एडवोकेट, धर्मप्रेमी, साहित्यानुरागी, कार्यकर्ता ।
- ३ श्री लक्ष्मीलालजी पामेचा, बडीसादडी—धर्मनिष्ठ, कुशल व्यवसायी, श्रद्धालु श्रावक ।
- ४ श्री कालूरामजी नाहर, व्यावर—श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल के पूर्व मंत्री, धर्मप्रेमी, सघनिष्ठ ।

- १ डा नरेन्द्र भानावत, जयपुर—प्रबुद्ध चिन्तक, सम्पादक, जैन विद्वत् परिषद के मंत्री, रीडर राज विश्व ।
- २ श्री चम्पालालजी पिरौदिया, रतलाम—करणामूर्ति, सेवान्वी, सर्वोदयी, जनसेवी, सुश्रावक ।
- ३ श्री गणेशोलालजी व्यास, उदयपुर—समता प्रचार सघ के संयोजक, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, कर्मठ कार्यकर्ता ।
- ४ समाजसेवी मानवमुनि, इन्दौर—सर्वोदयी, जीवदयाप्रेमी, जीवनदानो, सेवान्वी, धुमकण्ड,

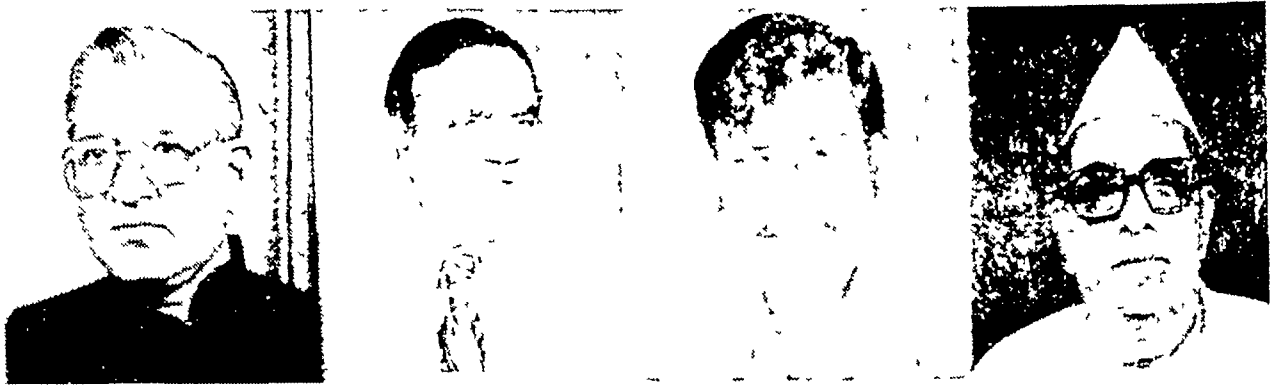
- १ श्री जयचन्दलालजी सुखानो, बीकानेर—शासननिष्ठ, सेवाभावी, धर्मनिष्ठ, कर्मठ कार्यकर्ता ।
- २ श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल, व्यावर—उत्साही, शासननिष्ठ, कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्ण सहमंत्री ।
- ३ श्री नारसमलजी दुग्गड, विल्लुपुरम्—प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, सघपति, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी ।
- ४ श्री पृथ्वीराजजी पारख, दुर्ग—पूर्व सहमंत्री, थोक वस्त्र व्यवसायी, शिक्षाप्रेमी, मधुरभाषी, मिलनसार ।

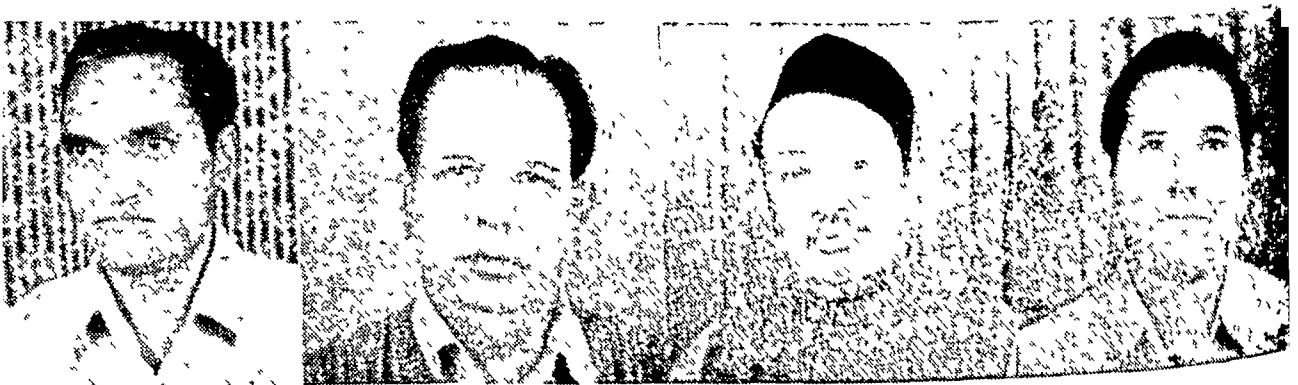
- १ श्री धर्मचन्दजी पारख, नोखामण्डी—उत्साही, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी, श्रद्धालु, कर्मठ कार्यकर्ता ।
- २ श्री महावीरचन्दजी गेलडा, हैदराबाद—शिक्षाप्रेमी, अनेक शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध, सेवाभावी ।
- ३ श्री कन्हैयालालजी मूलावत, भीलवाडा—कर्मठ शासननिष्ठ, समाजसेवी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सराफ ।
- ४ श्री शांतिलालजी साह, बैंगलोर—धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्ता, पितृ-स्मृति में जैन सा पुरस्कार स्थापना ।

- प. श्री लालचन्दजी मुणोत व्यावर—शासन सेवा समर्पित, शास्त्रज्ञ, मृदु भाषी, वयोवृद्ध श्रावक ।
 १. प. श्री कन्हैयालालजी दक, उदयपुर—प्रोजेक्सी वक्ता, साधु-साध्वियों के अध्यापन में रत आगमज्ञ ।
 २. डा. प्रमसुमन जैन, उदयपुर—जैन विद्या विभाग के अध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक, देश विदेश भ्रमण ।
 ४. श्री नाथूलालजी जारोली, बीकानेर—कार्यालय सचिव, जैन शिक्षण संघ कानोड के उपाध्यक्ष ।

१. श्री रोजनलालजी मेहता, अहमदाबाद—तावा, पीतल, शीशा आदि के व्यवसायी, धर्मप्रेमी, संघ निष्ठ कार्यकर्ता ।
 २. श्री समरधमलजी डागरिया, रामपुरा—रत्न व्यवसायी, भावुक कवि, प्रबुद्ध, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।
 ३. श्री मनसुखलालजी कटारिया, राणावास—उत्साही युवक कार्यकर्ता, सेवाभावी, धर्मप्रेमी ।
 ४. श्री मोहनराजजी बोहरा, बैंगलोर—पूर्व उपाध्यक्ष, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक ।

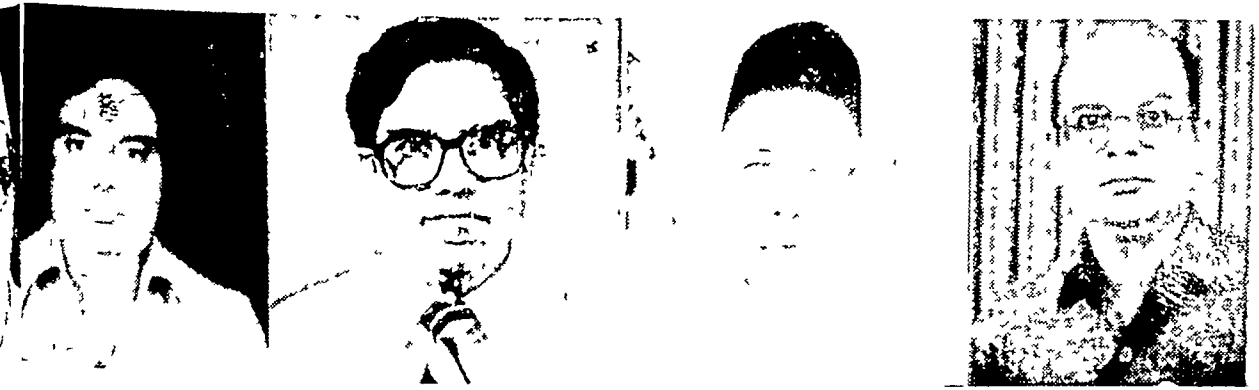

१. श्री मदनलालजी सुरपरिया, चित्तौडगढ़—उषा सिलाई मशीन, पंखों के व्यवसायी, धर्मप्रेमी, सेवाभावी ।
 २. श्री चन्दनमलजी जैन, देवगढ़ मदारिया—कुशल व्यवसायी, धर्म निष्ठ, उत्साही कार्यकर्ता ।
 ३. श्री नोरतनमलजी डेडिया, व्यावर—धर्मनिष्ठ, उत्साही, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
 ४. श्री मिठ्ठालालजी लोढ़ा, व्यावर—सेवाभावी, श्रद्धालु, धर्मप्रेमी, उत्साही कार्यकर्ता ।

शाखा संयोजक—

१. श्री मूलचन्दजी सहलोत, निकुम्भ—धर्मनिष्ठ, मृदुभाषी, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक ।
२. श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल, देवगढ—धर्मप्रेमी, श्रद्धालु, समाजसेवी श्रावक ।
३. श्री किशनलालजी काकरिया, टगला—उत्साही, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
४. श्री दौलतरामजी वाघमार, पाटीदी—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक ।

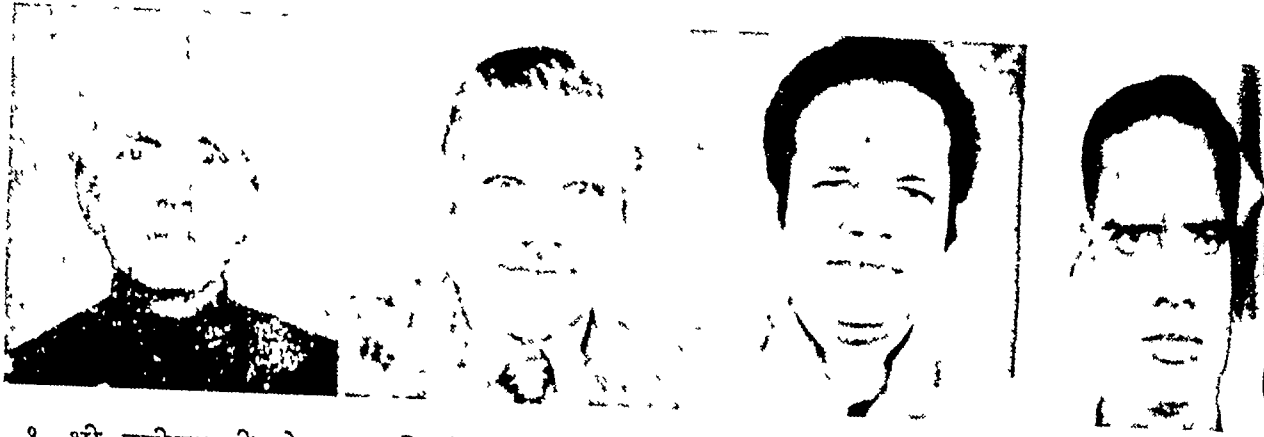

१. श्री पुलराजजी वोथरा, गोहाटी—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
२. श्री विजयकुमारजी काठेड, ग्रहमदनगर—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मिष्टभाषी, उत्साही कार्यकर्ता ।
३. श्री फकीरचन्दजी पामेचा, जावरा—धर्मपाल प्रवृत्ति संयोजक(क्षेत्रीय), धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्ता ।
४. श्री गौतमचन्दजी जगदलपुर—धर्मप्रेमी, उत्साही, सेवाभावी कार्यकर्ता ।

१. श्री भवरलालजी बोरु दिया, व्यावर—टुण्डी चिट्ठी ब्रोकर, अध्यक्ष जैन जवाहर मित्र मंडल, जैन मित्र मंडल ।
२. श्री बाबूलालजी जैन, नगरी—सेवाभावी, धर्मनिष्ठ, मिलनसार, उत्साही कार्यकर्ता ।
३. श्री शांतिलालजी लनवाणी—साहित्यप्रेमी, धर्मनिष्ठ, उत्साही, ओजस्वी कार्यकर्ता ।
४. श्री महेंद्रजी मित्री, गंगाशहर—सेवाभावी, सरल स्वभावी, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।

शाखा संयोजक —

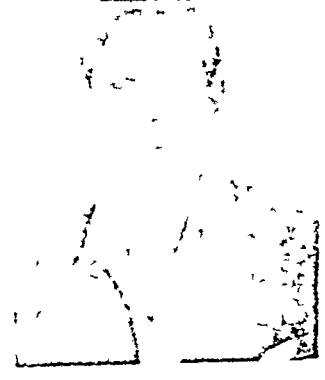
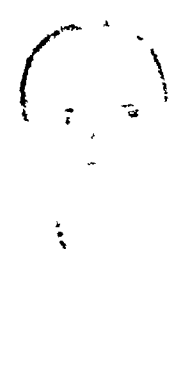
- १ श्री वशीलालजी पोखरना, चित्तौडगढ—वस्त्र व्यवसायी, स्वाध्यायी, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- २ श्री पारसमलजी मूथा, उदकमण्ड—सेवाभावी, उत्साही, धर्मप्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता ।
- ३ श्री अशोककुमारजी दलाल, साचरीद—एडवोकेट, व प्र. क्षे. संयोजक, धर्मप्रेमी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- ४ श्री पन्नालालजी लोढा, चिकारडा—स्पष्ट वक्ता, धर्मप्रेमी, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक ।

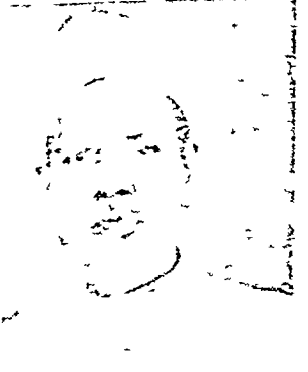
- १ श्री हीरालालजी जैन, मोरवरण—सेवा निवृत्त अध्यापक, समाजसेवी, स्वाध्यायी, मित भापी ।
२. श्री शातिलालजी धींग, कानोड—राज्य सम्मानित अध्यापक, समाजसेवी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- ३ श्री सायरचन्दजी कोटडिया, जोधपुर—व्यवसायी, उत्साही, युवा कार्यकर्ता, सेवाभावी ।
४. श्री सोहनलालजी सेठिया, सरदारनगर—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।

- १ श्री छगनलालजी गन्ना, भीम-शासनसेवी, भीम सघ-ग्रन्थक्ष, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक ।
- २ श्री अमृतलालजी दुग्गड, सोमसर—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, सरल स्वभावी कार्यकर्ता ।
- ३ श्री मदनलालजी नन्दावत, भीडर—प्रधानाध्यापक, मृदुभापी, सरल स्वभावी, समाजसेवी, भीडर सघ धर्मप्रेमी
४. श्री अशोककुमारजी सियाल, उत्साही युवा कार्यकर्ता, समाजसेवी धर्मनिष्ठ ।

- श्री सुभाषजी चौपडा, भिलाईनगर-उत्साही, धर्मप्रेमी, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- श्री पन्नालालजी कोटडिया, मुठीपार-धर्मप्रेमी, मरल स्वभावी, समाजसेवी कार्यकर्ता ।
- श्री जवरचन्दजी जैन, धमवा-सेवाभावी, शिक्षा प्रेमी, धर्मनिष्ठ, अद्वानु श्रावक ।
- श्री सोभायमलजी जैन, मनावर-मरल स्वभावी, धर्मप्रेमी, सेवाभावी कार्यकर्ता ।

- श्री सम्पतराजजी डागा, रानीवेन्डर-धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, मरलमना, युवा कार्यकर्ता ।
- श्री श्रेणिकराजजी श्रीमाल, विरमावल-समाजसेवी, मरल स्वभावी, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता ।
- श्री प्रकाशचन्दजी मुराणा, वेंतूल-शासनसेवी, दक्ष व्यवसायी, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता ।
- श्री माणकचन्दजी बोरा, चिगलपट-सेवाभावी, समाजसेवी, धर्मप्रेमी श्रावक ।

- श्री अमरचन्दजी जैन, वित्ठलपुरम्-समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता ।
- श्री प्रकाशचन्दजी वेतागा, वंगाईगाव-धर्मप्रेमी, मरल स्वभावी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
- श्री हुक्मीचन्दजी मदा, कोयम्बदूर-मरल स्वभावी, उत्साही, धर्मप्रेमी, श्रद्धालु श्रावक ।
- श्री लालचन्दजी गुगलिया, रडावान-शासनसेवी, समाजप्रेमी, धर्मनिष्ठ श्रावक ।

- १ श्री लालचन्दजी डागा, कडूर-उत्साही, सेवाभावी, समाजप्रेमी, धर्मनिष्ठ, कार्यकर्ता ।
- २ श्री कमलचन्दजी भूरा, वासुगाव-सेवाभावी, धर्मप्रेमी, समाजसेवी, सक्रिय कार्यकर्ता ।
३. श्री फूसराजजी ललवाणी, वरपेटारोड-उत्साही, समाजप्रेमी, सेवाभावी, धर्मनिष्ठ श्रावक ।
४. श्री राजमलजी खटोड, कुर्ला(वम्बई)-धर्मप्रेमी, सेवाभावी, सचनिष्ठ कार्यकर्ता ।

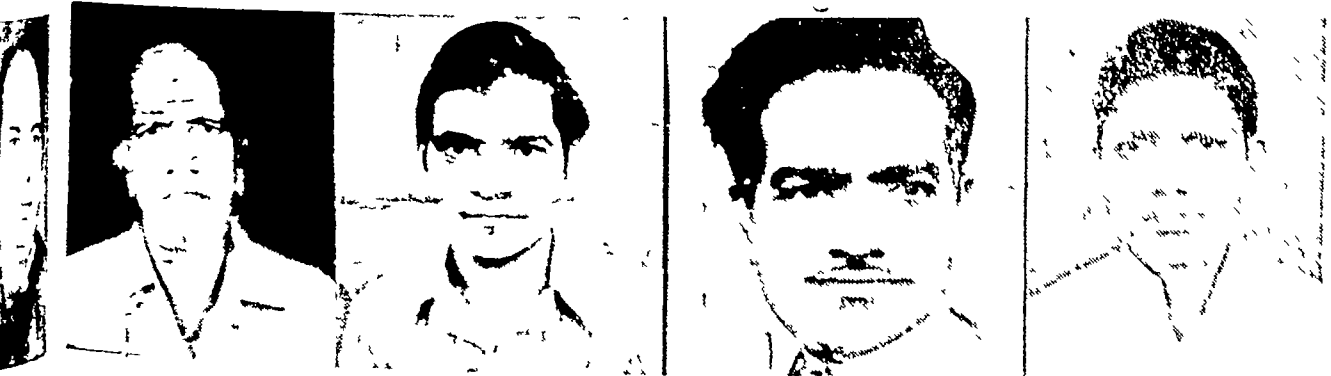
- १ श्री मूलचन्दजी पगारिया, मावली-धर्मनिष्ठ, उत्साही, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।
- २ श्री कुन्दनमलजी खीवसरा, वावरा-सेवाभावी, समाजप्रेमी, श्रद्धालु सुश्रावक ।
- ३ श्री अशोककुमारजी भण्डारी, खिडकिया-समाजसेवी, सेवाभावी, धर्मप्रेमी, युवा कार्यकर्ता ।
- ४ श्री अमृतलालजी चौधरी, जावद-धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।

- श्री भवरलालजी चौपडा, लोनसरा-धर्मप्रेमी, शासननिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक ।
- श्री लूणकरणी कोटडिया, लोहावट-धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, उत्साही कार्यकर्ता ।
- श्री गुलाबचन्दजी गोलछा, नारायणपुर-सेवाभावी, धर्मप्रेमी, सक्रिय युवा कार्यकर्ता ।
- श्री मोहनलालजी भटेवरा, कोटा-कार्यसमिति के सदस्य, वस्त्र व्यवसायी, धर्मनिष्ठ ।

- १ श्री किसनलालजी सचेती, नोखा—वस्त्र व्यवसायी, सचिव वस्त्र व्यवसाय संघ, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।
- २ श्री चम्पालालजी छत्तारणी, धुवडी—धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, स्वाध्याय प्रेमी, कार्यकर्ता ।
- ३ श्री मोहनलालजी जैन, गीदम—समाजसेवी, धर्मप्रेमी, सरल स्वभावी, कार्यकर्ता ।
- ४ श्री नंदरलालजी जैन, श्यामपुरा—धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, समाजप्रेमी, श्रद्धालु श्रावक ।

- १ श्री भीखमचन्दजी चोरडिया, फलौदी—धर्मप्रेमी, समाजसेवी, शासननिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक ।
- २ श्री शांतिलालजी राका, जयनगर—सरल स्वभावी, सघनिष्ठ, धर्मप्रेमी, कार्यकर्ता ।
- ३ श्री रेखचन्दजी साखला, खैरागढ—खैरागढ सघ अध्यक्ष, अभिक्ता जीवन बीमा निगम, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।
- ४ श्री तेजमलजी भण्डारी, कजार्डा—धर्मप्रेमी, सेवाभावी, स्वाध्यायी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।

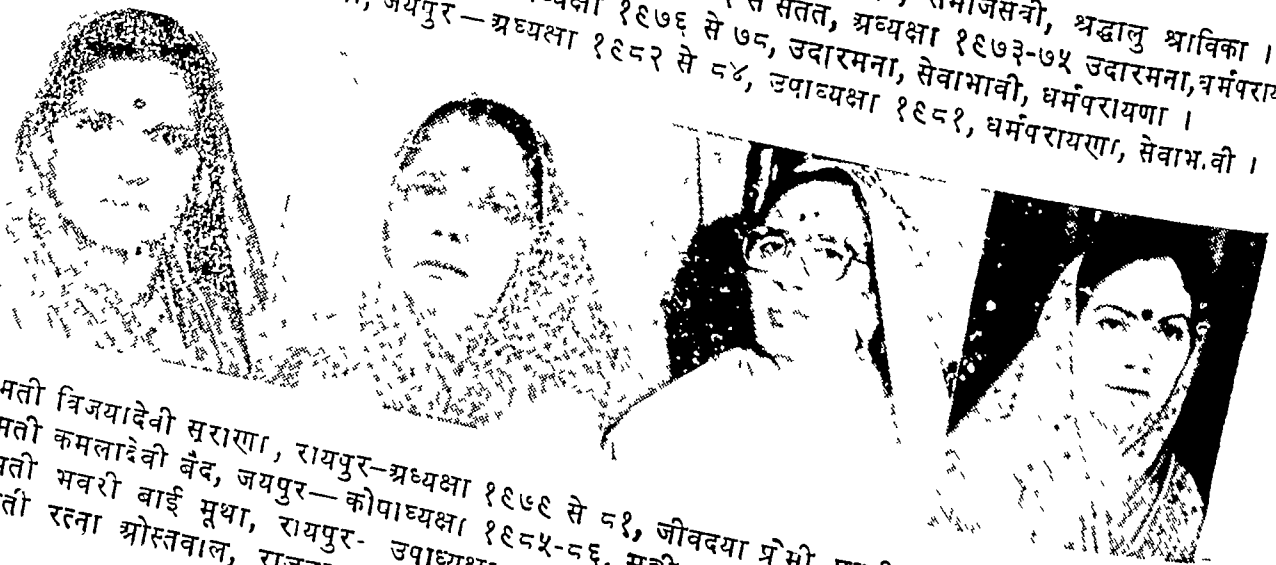
- १ श्री गजेन्द्रजी सूर्या, इन्दौर—अध्यक्ष समता युवा सघ, धर्मनिष्ठ, उत्साही युवा कार्यकर्ता ।
- २ श्री मणिलालजी घोटा, खतलाम—मन्त्री समता युवा सघ, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी युवा कार्यकर्ता ।
- ३ श्री सतीश मेहता, बीकानेर—धर्मप्रेमी, मिलनसार, मृदु स्वभावी, उत्साही कार्यकर्ता ।
- ४ श्री धर्मचन्दजी गेलड़ा, हैदराबाद—तुकनीकी इनातक, उद्योगपति, धुम्कट्ट, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता ।

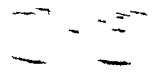
- १ स्व सेठानी लक्ष्मीदेवी धाडीवाल, रायपुर—सरक्षिका (१९७३-१९७५) उपाध्यक्षा (१९६७-१९७२)।
- २ स्व सेठानी आनन्दकवर पीतलिया, रतलाम—सरक्षिका (१९७३-१९७५) अध्यक्ष (१९६७-१९७२)।
- ३ स्व श्रीमती मोहनीदेवी मेहता, बम्बई—उपाध्यक्षा (१९८४), धर्मपरायणा, समाजसेवी, श्रद्धालु श्राविका।

- १ श्रीमती रसकवर सूर्या, उज्जैन—उपाध्यक्षा १९७६-८०, धर्मपरायणा, समाजसेवी, श्रद्धालु श्राविका।
- २ श्रीमती यशोदादेवी बोहरा, पीपलियाकला—सरक्षिका १९७६ से सतत, अध्यक्ष १९७३-७५ उदारमना, धर्मपरायणा।
- ३ श्रीमती फूलकवर काकरिया, कलकत्ता—अध्यक्षा १९७६ से ७८, उदारमना, सेवाभावी, धर्मपरायणा।
- ४ श्रीमती मूरजदेवी चोरडिया, जयपुर—अध्यक्षा १९८२ से ८४, उपाध्यक्षा १९८१, धर्मपरायणा, सेवाभावी।

- १ श्रीमती विजयादेवी सराणा, रायपुर—अध्यक्षा १९७६ से ८१, जीवदया प्रेमी, प्राणी वत्सला, सेवाभावी।
- २ श्रीमती कमलादेवी बैद, जयपुर—कोषाध्यक्षा १९८५-८६, मंत्री १९८७ से, उत्साही, सक्रिय कार्यकर्त्री।
- ३ श्रीमती भवरी बाई मूथा, रायपुर—उपाध्यक्षा १९७६ से ७९ सरल स्वभावी, धर्मपरायणा, जीवदया प्रेमी।
- ४ श्रीमती रत्ना ओस्तवाल, राजनादगाव—सहमत्री १९८५ से ८७, उत्साही, प्रबुद्ध, सक्रिय।

महिला समिति-

- १ श्रीमती सोहनकवर मेहता, इन्दौर—उपाध्यक्षा १९७६-७७, धर्मपरायणा, सेवाभावी कार्यकर्त्री ।
- २ श्रीमती इन्द्रा कोठारी, अजमेर—का स सदस्या, धर्मपरायणा, सेवाभावी, कार्यकर्त्री ।
- ३ श्रीमती कान्ता बोरा, इन्दौर—सहमत्री १९८१, ८७, ८६ सेवाभावी, धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्त्री ।

१. श्रीमती शान्ति रानी डागरिया, रामपुरा—कार्यसमिति सदस्या, धर्मपरायणा, सेवाभावी श्राविका ।
- २ श्रीमती कचनदेवी सेठिया, बोकानेर—कोपाध्यक्ष ८१, ८२, का स. स, धर्मपरायणा ।
- ३ श्रीमती धापूदेवी डागा, गगाशहर—कार्यसमिति सदस्या, धर्मपरायणा, सेवाभावी, सुश्राविका ।
- ४ श्रीमती कचन बोरदिया, उदयपुर—कार्यसमिति सदस्या, शिक्षा प्रेमी, धर्मपरायणा, कार्यकर्त्री ।

- १ श्रीमती प्रेमलता पीरोदिया, रतलाम—कार्यसमिति सदस्या, धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्त्री ।
२. श्रीमती पारस बाई बट, व्यावर—सहमत्री १९८१, ८६ धर्म परायणा, सेवाभावी कार्यकर्त्री ।
- ३ श्रीमती चन्द्रकान्ता जैन, भीलवाडा—शाखा सयोजिका, धर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्त्री ।
४. श्रीमती उमराव बाई सहलोट, निकुभ—शाखा सयोजिका, धर्मपरायणा, सेवाभावी सुश्राविका ।

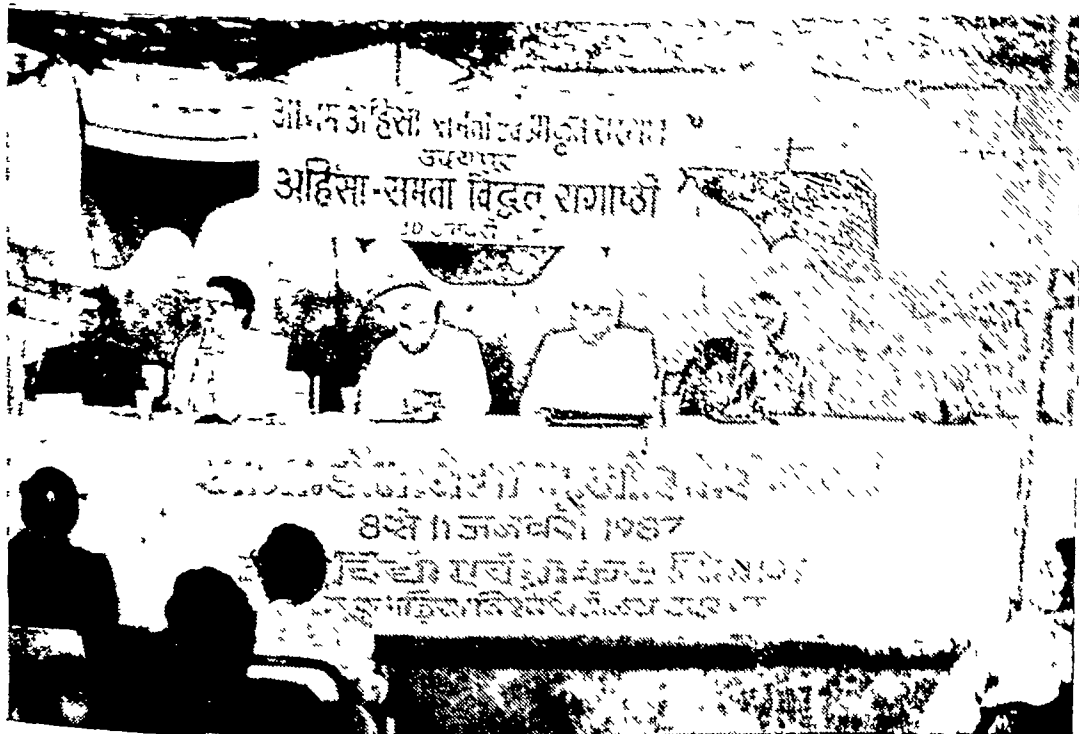
श्री ह्रुदामनमलजी वोहरा
गंगारहर (दीकानेर)
सब समर्पित उदारदानी

श्री प्यारेलालजी भण्डारी
८० से कार्यकारिणी सदस्य
अलीबाग निवासी
उत्साही युवा हृदयी, साहित्य प्रेमी
कुशल व्यवसायी, उदारदानी

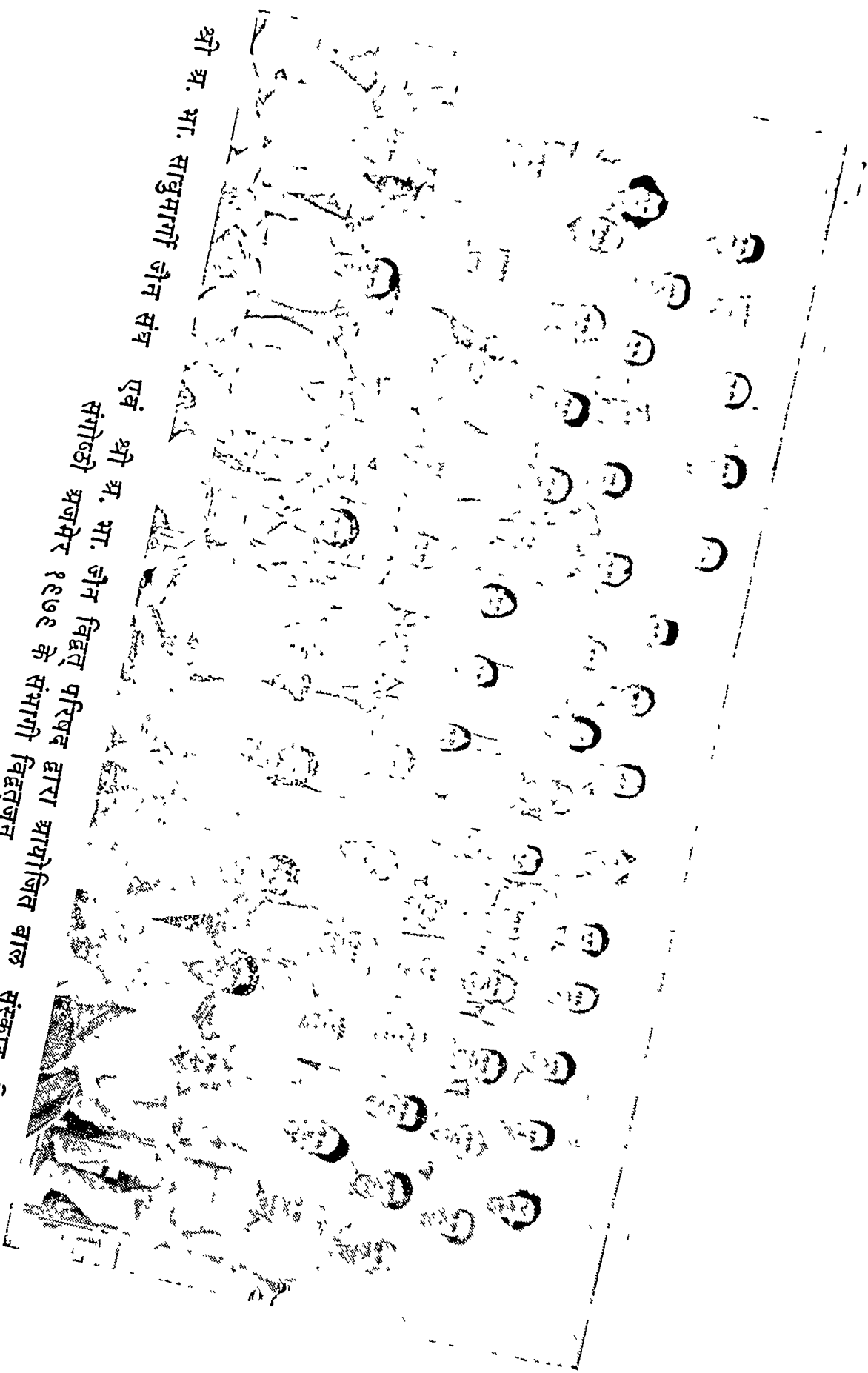
श्री मोतीलालजी भोंग
कानोड़
उदार हृदयो, समाजसेवी संघ
समर्पित, नयोवृद्ध
शाखा संयोजक

आगम-अहिंसा-समता एवं प्राकृत सस्थान उदयपुर में अहिंसा समता
विद्वत् गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए डॉ. सागरमल जैन । मंच पर
सगोष्ठी अध्यक्ष डॉ. दयानन्द भार्गव एवं सस्थान अधिकारी ।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जीन संव

एवं श्री अ. भा. जीन विद्वत् परिषद् द्वारा आयोजित बाल संस्कार शिक्षा साहित्य
संगोष्ठी अजमेर १९७९ के संभागी विद्वत्जन

ग्राम्य अंचल का एक विरल क्षण-धर्मपाल पदयात्रा में संघ प्रमुख सर्व
श्री भवरलालजी कोठारी, सरदारमलजी काकगिया, गुमानमलजी
चोरडिया आदि प्रकृति की गोद में बसे बालकों के साथ ।

संघ की लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों में उल्लेखनीय अभिनव प्रवृत्ति -
श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति चल चिकित्सालय का बीजारोपण : इन्दौर
में गीता-भवन के बाबा बालमुकुन्दजी, पास में समाजसेवी श्री मानव
मुन्निजो, ट्रस्टी व पद्मश्री डॉ नन्दलालजी बोरदिया आदि ।

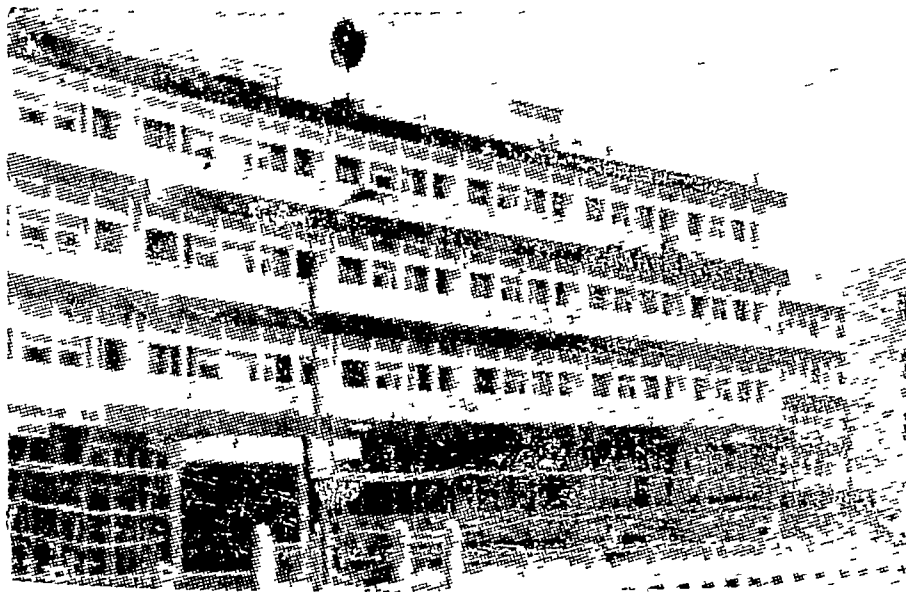
जावरा के भव्य और विशाल धर्मपाल-सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रवृत्ति-प्रमुख श्री समीरमलजी काठेड

जैनविद्यालय कलकत्ता में दि.१४-१-५४ को स्व. श्री प्रदीपकुमार राम-पुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मिश्रीलाल जैन गुना

इन्दौर मे दिनांक २५-११-८३ को धर्मपाल सम्मेलन मे पद्मश्री डॉ. नन्दलालजी बोरदिया, मचस्थ दाए से बाएं समाजसेवी श्री मानवमुनि जी, धर्मपाल श्री गणपतराजी वोहरा श्री गुमानमल जी चोरडिया आदि

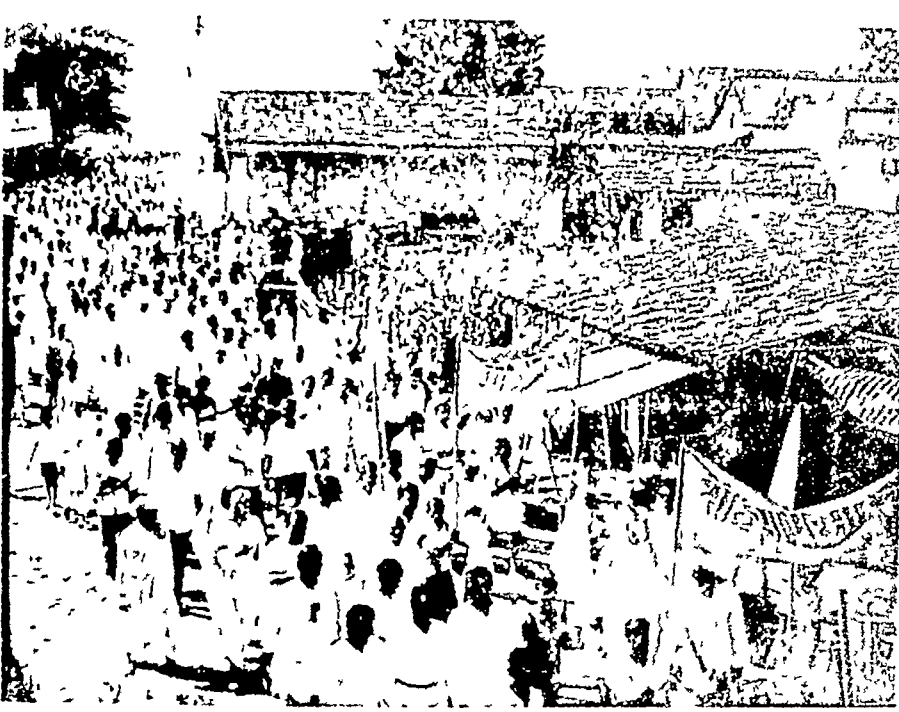
खीवराज काम्पलेक्स ४८० माऊंट रोड बिल्डिंग नं. २ के इस भव्य भवन के पहले माले मे संघ द्वारा क्रय किया गया प्लेट ।

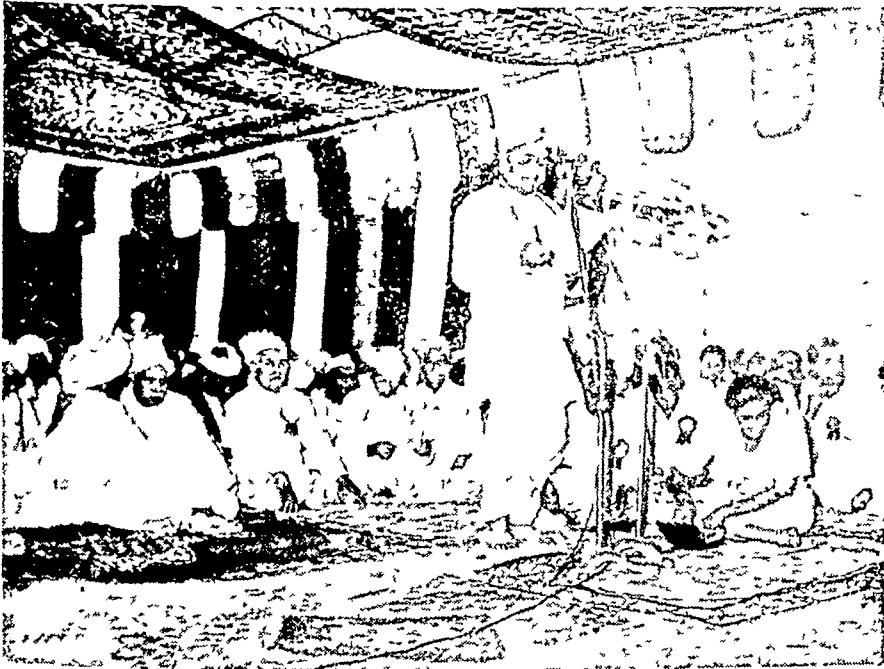
श्री अ भा साधुमार्गी जैन महिला समिति के १७वें अन्विवेशन में
बोलते हुए प्रमुख अतिथि श्रीमती मिथिलेश जैन
मचस्थ दाए से बाए—समिति संरक्षिका श्रीमती सी यशोदादेवी जी
बोहरा, श्रीमती सूरजदेवी जी सेठिया, अध्यक्षी सी श्रीमती सूरजदेवी जी
चोरडिया, श्रीमती शाता देवीजी मेहता व प्रेमलता जी जैन ।

महिला श्रोताओं की भाव तन्मयता

संघ की जीवन साधना, संस्कार निर्माण और 'धर्म' जागरण, पद-
यात्राओं के दौर की एक साक्षी. उमड़ता जनप्रवाह उछलता
उत्साह सागर

रायपुर संघ-अधिवेशन १९६६ में अध्यक्षीय अभिभाषण पढ़ते हुए
श्री गणपतराजजी वोहरा, पृष्ठ भाग में श्री होरालालजी नांदेचा
श्री छगनमलजी बैद व संघ-प्रमुख

उदयपुर अधिवेशन में अध्यक्षीय अभिभाषण पढ़ते हुए श्री जुगराज जी सेठिया व संघ-प्रमुख गण

श्रोताओं की अपार जनमेदिनी संघ अधिवेशनों और कार्यक्रमों की सहज विशेषता है। श्रोताओं में वर्तमान संघ अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता, तोलाराम जी डोसी आदि

अमणोपासक की २५ वर्ष की कालयात्रा में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखों का सूची-सार
[अमणोपासक के प्रायः प्रत्येक अंक में परम अद्वेय समता, विभूति, आचार्य, श्री नानेश के विचारों का किसी न किसी रूप में संकलन रहता है। अतः जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले इन विचारों को पृथक् से शीर्षक बाध्य नहीं किया गया है।]

लेख शीर्षक	लेखक	वर्ष/अंक पृष्ठ
प्राचार्य सकल भूषण की साहित्य सेवा/डॉ. कस्तूरचन्द कासलीवाल		१/१४/७०८
राष्ट्रवत साहित्य और युग साहित्य/श्री शिवकुमार शुक्ल		१/१७/८१४
महान महावीर और अहिंसा/श्री सौभागमल जैन, एडवोकेट		१/२१/९७७
विप कवि रचित सुदर्शन सेठ कवित्त/श्री अग्रचन्द नाहटा		१/२३/१०७५
वैदय बनाम सरकारी नियन्त्रण/श्री वीरेन्द्र अग्रवाल		२/२/१७०
न सन्त साहित्य/श्री अग्रचन्द नाहटा		२/२/१७५
न स्तोत साहित्य/श्री प. अंबालाल प्रेमचन्द शाह		२/३/१९९
न परम्परा का विहगावलोकन/डा. इन्द्रचन्द शास्त्री	२/१० से १३ में धारावाहिक	
वैदय की भावना/प्रो. भागेन्दु जैन		२/१२/४९५
तत्मान युग और अमण धर्म की उपयोगिता/डॉ. कस्तूरचन्द कासलीवाल		२/१३/५४४
चीन यूनानी लेखकों के अमण/डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन		२/१५/६२२
न पत्र/आचार्य श्री रजनीश		२/२०/८०३
रातीय गणतंत्र परम्परा/श्री मनोहरलाल दलाल		३/७/३४३
शस्तिलक चम्पू की अनुप्रेक्षा/डॉ. छविनाथ त्रिपाठी		३/८-९/३८५
नि जोइन्दु कृत योगसार/डॉ. हीरालाल माहेश्वरी		३/८-९/३९१
हिंसा का मूलाधारः समत्व योग/प्रेम सुमन जैन		३/१४/५५१
हावीर की क्रांति और उसकी पृष्ठ भूमि/डॉ. नरेन्द्र भानावत		३/१९/७३५
ष्ट निर्माणः कुछ प्रेरक संस्मरण/श्री दुर्गा शंकर त्रिवेदी		४/१-२/१५
पुष्प का भविष्य/सेठ गोविन्द दास		४/४/११३
ष्ट के तीन महारोग/अखिलेश मिश्र		४/१३/४४५
सिद्धान्तः मूल्यात्मक व्याख्या/प्रो. सागरमल जैन		४/१५ से २०
श्वे. न्याय साहित्यः एक समीक्षा/रतनलाल संघवी		४/१७/५८९
श्री जाकर इतिहासों से 'कविता'/श्री मोहनलाल चतर		४/२३/८०८
षा की गुलामी का परित्याग कीजिए/डॉ. रामचरण महेन्द्र		५/३/९१
ति वचनामृत/प. श्यामलाल ओझा		५/५/१६१
दी विकास में जैन ग्रन्थों का योग/श्री वृजमोहन शर्मा		५/१४/५९३
रातीय वाङ्मय और जैन साहित्य/डॉ. गोकुलचन्द्र जैन		५/१५/६३३
विधि परिचय/श्री अंबालाल प्रेमचन्द शाह		५/१५-१६-१७
पति रचित राजविधि/श्री अग्रचन्द नाहटा		५/१८/७६४

जैन प्रेमालयान काव्य/डॉ. आशाचंद्र भंडारी	५/२०/५६७
जैन कोष साहित्य की उपलब्धियां/डॉ. नेमीचंद्र शास्त्री	५/२१/६१७
राजस्थानी: एक परिचय/डॉ. पुरुषोत्तमलाल मेनारिया	५/२२/६४४
जैन संस्कृति की अमर देन/डॉ. परमेष्ठीदास जैन	६/१ से ३
आत्मान विद्धि/श्री हिम्मतसिंह सरूपरिया	६/२ से १६
पुद्गल द्रव्य/श्री कन्हैयालाल लोढ़ा	६/११/४३१
जैन साहित्यकारों की विशेषताये/डॉ. छविनाथ त्रिपाठी	६/१५/६६३
चौवर्त्य-पाश्चात्य विकारों की दृष्टि/श्री विद्यार्थी 'नरेन्द्र	६/१४-१५/
तीन क्रांतिकारी सत/डॉ. ज्योति प्रसाद जैन	७/१-२/
रिषरायचंद कृत रहनेमि चरित/श्री रतनलाल मेहता	७/२/२२
जैन साहित्य में दंडनीति/श्री धन्यकुमार राजेश	७/२१/१७
चाडाल श्रमण/श्री केशरीचंद सेठिया	८/१/११
समाज की अन्तर्कथा/श्री तारादत्त 'निर्विरोध'	८/१२/१७
भेद विज्ञान/श्री पं. गोदालाल शास्त्री	८/१३/१५
फूल और कांटा/श्री माईदयाल जैन	८/२१/१५
स्याद्वाद् दृष्टि/डॉ. अर्हदास दिगे	८/२२/१४
इतिहास की जैन सामग्री/डॉ. ज्योतिप्रसाद	९/१/११
द्रव्य व्यवस्था/डॉ. दरबारीलाल कोठिया	९/१/१७
सम्यग् दर्शन: एक अध्ययन/बालचंद्र सिद्धान्त शास्त्री	९/१-३/
चैतन्यदेव की सफलता/पं. श्री रतनलाल सिंघवी	९/१-३/
मादक पदार्थों का विश्व व्यापी उपयोग/श्री आर्टलिक लैटर	९/२२/२३
भारतीय दर्शन/डॉ. इन्द्रचन्द शास्त्री	१०/१/१७
जैन दार्शनिक साहित्य में वनस्पति विज्ञान/डॉ. नन्दलाल जैन	१०/१-३/
ध्यान योग : एक विचारणा/श्री हिम्मतसिंह सरूपरिया	१०/१५ से सतत
आधुनिकता बोध और महावीर/श्री वीरेन्द्रकुमार जैन	११/१ से सतत
जैन दर्शन और गीता में समत्व योग/डॉ. सागरमल जैन	११/५ से सतत
भगवान महावीर का समत्व भाव/श्री अगरचन्द नाहटा	१२/१/१४
अभ्युदय का मार्ग/मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल'	१२/२/१७
अब का पर्युषण जैन समाज की अग्नि परीक्षा/उपाध्याय श्री अमरमुनिजी म. सा.	१२/३/१२
राष्ट्रीय चारित्र निर्माण में महावीर की प्रेरणाएं/डॉ. नरेन्द्र भानावत	१२/१०/३
कर्ममुक्ति की प्रक्रिया और जैन साधना/श्री रामजीसिंह	१२/१०/१०
रसना सयम/श्री यज्ञदत्त अक्षय	१२/१४/१०
कबीर वाणी में वीर वाणी की गूंज/श्रीमती कुसुम जैन 'प्रियदर्शिनी'	१२/१६/१४
पुद्गल पर्याय/श्री कन्हैयालाल लोढ़ा	१२ व १३ के अनेक अंकों में क्रमशः

वर्ष को सही स्वरूप में धारण करे/श्री रणजीतसिंह कूमट	१३/११/३५
निवृत्ति और प्रवृत्ति: एक तुलनात्मक अध्ययन/डॉ. सागरमल जैन	१३/अनेक अंको में
जैननीति दर्शन की सामाजिक सार्थकता/डॉ. सागरमल जैन	१४/१६-२०
आनन्दधन रचित पद/श्री रतनलाल काठेड़	१४/१५ से अनेक अंको में
पूर्वाधिराज पर आत्म निरीक्षण/आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा.	१५/३/१७
समाधिमरण/डॉ. सागरमल जैन	१५/५-६/
कर्मपद्धति और उसकी चूर्णी के रचयिता/श्री अग्रचन्द नाहटा	१५/१५/३६
जैन दर्शन में आकाश तत्त्व/श्री देवेन्द्रमुनि	१५/२०/१६
आत्म साहित्य में उपलब्ध कथाएं और उनका स्वरूप/डॉ. कुसुम पटोरिया	१५/२३/२५
जैन धर्म में नारी प्रतिष्ठा/डॉ. प्रेमचन्द गोस्वामी	१६/५/२०
जैन दर्शन में जोवन मूल्य/डॉ. सागरमल जैन	१६/१३ से सतत/
जैन दर्शन में काल प्रत्यय/डॉ. ए. बी. शिवाजी	१६/१३/२०
वृत्त ग्रहण/उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी	१६/१८/२३
'ज्ञानार्णव' में प्रतिपादित वीतराग और समता भाव/श्री अग्रचन्द नाहटा	१७/२/२४
स्याद्वाद/डॉ. महावीरसिंह मुड्डिया	१८/१२/१७
जैन दर्शन और आधुनिक मानस/डॉ. भागचन्द जैन	१८/१३/१५
महावीर का सन्देश: अपरिग्रह/डॉ. शान्ता भानावत	१८/२३/१८
नैतिकता बनाम अनैतिकता/रिखवराज कर्णावट	१९/१/३६
रहिमन कहता पेट से क्यों न भया तू/पीठ/आचार्य श्री आनन्दऋषिजी म. सा.	१९/२/२४
जैन साहित्य में माता का स्वरूप/डॉ. हीरावेन वोरदिया	१९/२२/१७
भगवती सूत्र: एक वैज्ञानिक अध्ययन/डॉ. महावीरसिंह मुड्डिया	१९/२४/१६
सामायिक एक विवेचन/उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी	२०/२ से ८
सम्यक् दर्शन. ज्ञान का प्रवेश द्वार/श्री सुन्दरलाल बी. मल्हारा	२१/७-९/
राष्ट्रीय चेतना के विकास में श्रीमद् जवाहराचार्य का योगदान/श्री संजीव भानावत	२१/१५/२४
क्या राजनीति में अहिंसा संभव है/श्री सिद्धराज ढड्डा	२१/१५/५५
शक्ति के साथ शिवत्व प्रकट हो/मुनि श्री रूपचन्द	२२/१३/२६
समता प्रचार-आत्म दर्शन/श्री प्रतापचन्द भूरा	२२/७-९/
मैं गुणों का पुजारी हूँ/श्री जवाहरलाल मुणोत	२२/१७/२४
अष्टाचार्य गौरव गंगा/संकलित अंश	आगे तक
वैयावृत्य विचक्षण आचार्य-प्रवर/संकलित अंश	वर्ष २२-२३
जैन कवियों की दृष्टि में होली/डॉ. पुष्पलता जैन	२३/५/३१
सामायिक: अर्थ और स्वरूप/डॉ. निजामुद्दीन	२३/११/३५
मिस्ती में सन्व भूएसु/डॉ. शिवमुनि	२३/१५/३३
आचाराग के जीवन मूल्य/श्री मानमल कुदाल	२३/१५/४६

जैन धर्म मे अनुप्रेक्षा/डॉ. शेखरचन्द जैन	२४/२१/२०
जीव की स्थिति/डॉ. विजय लक्ष्मी जैन	२३/२१/२५
भारतीय वाङ्मय मे जैन गणित/श्री उदय नागौरी.	२४/१/३४
जैन सप्तभंगी मे अवक्तव्य और उसका स्वरूप/श्री भिखारीराम यादव	२४/३-५/
वैराग्य एक भावात्मक दृष्टिकोण/डॉ. सुभाष कोठारी	२४/५/३४
महावीर और गांधी की जीवन परख/श्री दरियावसिंह मेहता	२४/७/३६
तप/श्री अजय कुमार जैन	२४/६/३२
सम्यग्ज्ञान की महत्ता/प्रवर्त्तक श्री सोहनलाल जी म. सा.	२४/१३/२४
भभगी का स्वरूप/श्री रेणुमल जैन	२४/१७/२७
वेश के प्रति निष्ठा/श्री एम. जे. देसाई	२४/१६/१६
क्या प्राचीन भारतीयों ऋषि-मुनियों ने अपने अलौकिक/डॉ. सुरेन्द्र सिंह एव	२४/१६/२६
ज्ञान से परमाणुओं व नाभिकों से साक्षात्कार किया ?/वलवन्तसिंह पोखरना	
अरस्तू एव जैन दर्शन/मुनि श्री राजेन्द्र कुमार रत्नेश	२४/२३/२१
समराइन्चकहा मे प्रतिपादित ८ वी शती के भारत के प्रमुख	२५/१/१७
व्यापारिक एव औद्योगिक केन्द्र/श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल	
प्लेटो तथा जैन दर्शन/मुनि श्री राजेन्द्र कुमार रत्नेश	२५/३/१६
क्या महावीर ने धर्म प्रचार हेतु नौकारोहण किया था ?/श्री पोरदान पारख	२५/३/१६
अनुभूति का असीम जाज्वल्यः इन्द्रभूति गौतम/मुनिश्री महेन्द्र कुमार जी कमल	२५/५/१६
भगवान महावीर के साधना काल की प्रमुख बातें/श्री भीखमचन्द मणोत	२५/७/३२
अहिंसा दृष्टि/मुनि श्री नगराज जी	२५/१०-११/४१
स्तुति एव स्तुति काव्य : एक अनुचिन्तन/श्री अभय कुमार शास्त्री	२५/१३/१५
जैन सस्कृति मे ब्रह्मचर्य और अंतर शुद्धि/साध्वी मधुवाला सुमन	२५/१५/६
जैन धर्म का पर्यावरण में योगदान/श्री हस्तोमल जैन	२५/१५/२६
अप्प दीवो भव/वाणीभूषण श्री रतन मुनि जी	२५/१७/८
धर्म कल्पवृक्ष का मूल/श्री भद्रंकर विजय जी गणिवर्य	२५/१७/१३

प्रस्तुति—जानकी नारायण श्रीमाली

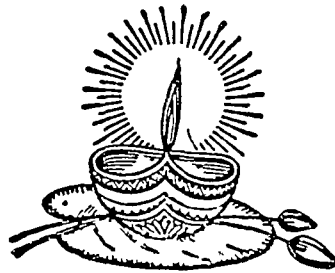
उदार चरितानां
वसुधैव कुटुम्बकम् ।

विज्ञापन

विज्ञापन-सहयोग हेतु सभी प्रतिष्ठानों एवं महानुभावों के प्रति
हार्दिक आभार

जीवन काले-उजले धागे में बुना हुआ है। इसमें मीठे घूँट पीने को मिलते हैं तो कड़ुए भी। दुनिया ने हर क्रान्तिकारी विचारों का विरोध किया है प्रथमतः, किन्तु अन्त में उन्हीं पर फूल बरसाए हैं। अतः जो विरोध से घबराता है, आलोचना से जिसका धैर्य नष्ट हो जाता है, आस्था हिल उठती है वह कदापि सफल नहीं हो सकता। ससार की आलोचना हमें कर्तव्यच्युत नहीं करे तभी हम सद्मार्ग पर बढ़ सकते हैं। साधारणतः लोगों की दृष्टि स्थूल होती है। शीलर कहता है—विरोध उत्साहियों को सदैव उत्तेजित करता है बदलता नहीं। विरोध सह लेना भी एक कला है। शिक्षित घोडा तोपों की आवाज से चमकता नहीं जब कि अशिक्षित घोड़े पटाके की आवाज से ही बेकाबू हो जाते हैं। इसीलिए अर्हंतर्षि अज्ञानियों के विरोध को सहन करने के लिए कहते हैं, विरोधियों को क्षमा करने के लिए कहते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने को कहते हैं। “सम्मं सहेज्जा खमेज्जा तित्तिक्वेज्जा अधियासेज्जा”।

With Best Compliments from:-

BHARAT GENERAL TEXTILE INDUSTRIES (Pvt.) Ltd.

(Makers of EPOXY RESIN)
**27, Bentick Street
Calcutta**

समस्त चक्र का अन्त कौन करता है ? इसके अन्तरमें अम्बुड अहर्तापि रहते हैं जिसने विकार पर विजय पायी है । मूढम न मूढम भूलों को भी जो शरीकी से देवता है । जिसके मन, वाणी प्रारम्भ में एकरूपता है, जिमने कषायों पर विजय प्राप्त की है, ब्रह्मचर्य की प्रभा से जिमका मुख आलोकित है, जिमका मन नमोद्वि में लीन है । तात्पर्य यह है कि जिसका अन्त करण परिणत है वही परमात्म पद प्राप्त कर सकता है ।

साधना की भूमि न मन्दिर में है न उपाश्रय में । वह तो है मनुष्य के अन्त-करण में । हम क्यों न हजारों बार मन्दिर जाएं, या उपाश्रय जाएं, वह हमारी भाव परम्परा का अन्त करने में कुछ भी सहायक नहीं बन सकता यदि हमने अपने अन्त करण से कषायों को दूर नहीं किया हो । हमें दिवावा छोड़कर आत्मा को परिशुद्ध करना है । जो उपर्युक्त कषायों से स्वयं को दूर करेंगे वे बहिरात्मा से हटकर अन्तरात्मा की ओर आएंगे । परिणामतः अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएंगे ।

अपने पर विजय पाए बिना परमपद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

With Best Compliments From:-

१५

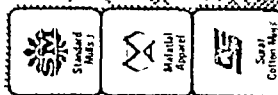

MAHAVIR CHAND DHARIWAL

Sadar Bazar

Raipur (M.P.)

With Best Compliments From:

A fabric so beautiful
you can't call it by any other name!

STANDARD
SHIRTINGS

LITIKA ADS/SM/271/87

भयभीत व्यक्ति प्रव्रज्या ले सकता है किन्तु उसका कार्य उतना ही साधारण होता है जितना कि एक ग्यामे व्यक्ति का पानी पीना, बुभुक्षु का भोजन करना । घर में अगान्ति हुई साधु बन गया, घर में ग्यामे पीने का ठिकाना नहीं, साधु बन गया । किन्तु जहाँ भय है, कानरता है वहाँ मन्त्रा साधु नहीं बन सकता, अध्यात्म पथ पर नहीं चल सकता । समय के लिए अन्तर्मेन में वैराग्य की धारा बहनी चाहिए । उसका हृदय क्षमा, दया और कल्याण से ओतप्रोत होना चाहिए । जो ससार के छोटे-छोटे शूलों में डगता है क्या वह अपमान और निरस्कार के शूलों को सहन कर सकता है ? वह वीर के पथ पर चल सकता है ?

ऐस मणोत्ति वीरस्त-वह वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं ।

With Best Compliments From:

Phone: 38-4342
38-5124

Minico Prints

G. S. ENTERPRISE

Wholesale Fancy Saree Merchants

1, Noormal Lohia Lane

Calcutta 700 007

Sister Concerns:

Prakash Chand Mohit Kumar

Prakash Chand Vinod Kumar

श्रमणोपासक रजत जयन्ती विशेषांक, १९८७

कान का स्वभाव ह शब्द ग्रहण करना चाहें वे अच्छे हो या बुरे, मधुर हो या कटुक । जो शब्द आते हैं कान उसे ग्रहण करता है । कान वन्द कर न कोई चल सकता है न चलना ही चाहिए । किन्तु हा, उसे न मधुरता के प्रवाह में बहना है न कटुता में विवेक खोना । मनुष्य लाखों रुपये खोकर भी कुछ नहीं खोता किन्तु विवेक खोकर सब कुछ खो देता है । कान को अपना काम करने दे, आप अपना करे ।

इसी भाँति आँख, नाक, जीभ, त्वचा के विषय में भी समझना चाहिए अर्थात् शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श मनोज्ञ हो तो उसमें रस नहीं लेना चाहिए, कटुक या तिक्त हो तो विवेक नहीं खोना चाहिए । अर्हंतर्षि वर्धमान कहते हैं दुर्दम बनी इन्द्रिया आत्मा के लिए ससार का कारण बनती हैं और जब वे सम्यक्तया समित होती हैं तो निर्वाण का कारण बनती हैं । घोड़े की लगाम या तो सवार के हाथ में होती है या फिर घोड़े के । आदमी के हाथ में होने पर अभीष्ट स्थान में शीघ्र पहुँचा जा सकता है । और जब अपने हाथ में नहीं होती तो घोड़ा ज़िधर चाहे उधर ले जाकर पटक सकता है ।

रजत-जयन्ती । पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित

हजारीमल हीरालाल रामपुरिया

१४८, काटन स्ट्रीट

कलकत्ता-७

मानव की अच्छाई और बुराई का पता वस्त्रों ने नहीं उसके शुभ और
 प्राचरण से परिलक्षित होता है। किन्तु हम साधारणतः बाह्य वस्त्रों को अच्छाई-
 नापने का गज बना लेते हैं। अच्छे वेशभारियों को पवित्र आत्मा मानने को तैयार हो
 हैं। हम भूल जाते हैं कि बुराई भी अच्छे वस्त्र पहनकर हमें धोखा दे सकती है।
 विपरीत कभी-कभी अच्छाई भी बाहरी दुनिया में निरक्षर होकर बुराई के गन्दे वस्त्र प
 सकती है तो क्या हम गन्दे वस्त्रों में लिपटी अच्छाई में प्रेम नहीं करेंगे ? अतः जो वस्
 से अच्छाई-बुराई मापता है वह बाह्य मुद्रा पर चलता है।
 किन्तु अनुभव की ओर उगती पलकों को नीचे भी चढ़ती है। हम यह क्यों
 माने कि श्वेत, पीत या गेरुआ वस्त्रकारी मात्र महात्मा है। हमें तो उन्हें परखना चाहिए
 कि सफेद, पीता या गेरुआ वस्त्रों के नीचे कहीं कहीं काया दिन तो नहीं छिपा है ? इसमें
 जैसी हमारी भलाई है वैसी ही उनकी भी।

With Best Compliments From:-

Hanutmal Rawatmal (T) & Co.
 3, Synagouge Street
 CALCUTTA 700001

27-0514
 27-6254

दीपक में जब तक तेल और वत्ती हैं तब तक दीपक जलता रहेगा । हवा से बुझ जाए या बुझा दिया जाए तो भी वह अन्य प्रज्वलित दीपक के सम्पर्क में आने ही गुन जल उठता है । वह पूर्णतः तभी बुझेगा जब उसमें तेल और वत्ती नहीं रहेगी ।

उसी प्रकार निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब कर्म का आदान और बन्ध समाप्त हो जाता है । आदान का अर्थ है ग्रहण । ग्रहण लगने पर सूर्य जिस प्रकार राहुगस्त हो जाता है आत्मा भी उसी प्रकार राग-द्वेष रूपी स्पन्दन के कारण कर्म परमाणुओं से गस्त हो जाती है । गस्त होना ही बन्धन है ।

बन्धन से मुक्त होने के लिए आदान को समाप्त करना होगा । कारण जब तब आदान है तब तक बन्ध भी है । आदान समाप्त हो जाने पर बन्ध भी समाप्त हो जाएगा ।

आदान समाप्त करने का नाम ही सवर है । सवर सिद्ध होने में अपने आप निर्जरा हो जाती है ।

With Best Compliments From

M/s Haren Textiles Ltd.

Textile Merchants

BOMBAY

क्रोध के दो रूप हैं एक प्रकट, दूसरा अप्रकट । पहला प्रज्वलित आग है दूसरा राख में दबी आग । क्रोध का प्रथम रूप अपनी ज्वालाएं बिखेरता दिखायी देता है दूसरे रूप में ज्वालाएं बाहर फूट कर नहीं निकलती किन्तु अनुभूति की तरह भीतर ही भीतर सुलगती रहती है । उदाहरणतः दो व्यक्तियों में झगडा हो जाने पर परस्पर बोल-चाल बन्द हो जाती पर क्रोध की ज्वाला समाप्त नहीं होती । हुआ इतनी ही कि बाहर की ज्वाला भीतर पहुच गयी । भीतर की यह आग बाहरी आग से भी अधिक खतरनाक है । कारण यह भीतरी आग जब विस्फोट करेगी कहा नहीं जा सकता । जिस भाँति ऊष्ण युद्ध से शीत युद्ध भयावह होना है क्योंकि शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि पर ही उष्ण युद्ध की विभीषिका खडी हो जाती है ।

इसीलिए अर्हन्ति नागायण का कहना है क्रोध जब आग है तो उसे जितनी जल्दी होसके उपशमन करना चाहिए ।

क्रोध के प्रारम्भ में मूर्खता है और अन्त में पश्चात्ताप ।

With Best Compliments From.

DAYARAM PRINT PVT. LTD

Office-166 New Cloth Market

Factory- Narol Vatava Road

AHMEDABAD

Offi. 36-8741

Fect. 50080

390348

हृदि जब सम आसी तब ही प्रेम का विचार नहीं होता
 और प्रेम्ता नहीं होती तब ही प्रेम का प्रसार नहीं होता तो राग या द्वेष
 अनुभूति होता है प्रेम ही प्रेम का प्रसार

With Best Compliments

Gram - MANPSAND

H.O. : 25/1/22
 P.S. : 25/1/22

M. S. Bokaria Enterprises

Kooper Building

119, Princess Street

Calcutta - 700002

जैसे चागा पिरोयी हुई मुई गिर जाने पर भी खोती नहीं ह, वैसे ही समूत्र
अर्थात् शास्त्रज्ञानयुक्त जीव ससार में नष्ट नहीं होता ।

With Best Compliments On Silver Jubilee

M/s Rajmal Lakhi Chand
GOLD EMPORIUM

169, Balajipeth JALGAON-4250001

Phone- 3182,3964

Gram: MANRAJ

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्वा से नहीं है। जिह्वा सर्वा भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रीति भावना जब प्रबल हो जाती है तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा का उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है।
—आचार्य अत्रेय

M/s B. B. Sirohiya

Mumbadevi Road

BOMBAY-400 002

With Best Compliments From—

75119
Telephone—73046
72629

Telegram—GUL

Telex—0425 6725 GM

**INDIA EXTRUSION
&
SURANA UDYOG**

5th Floor, Surya Towers, S. P. Road

SECUNDERABAD-500 003

Manufacturers of—

**Copper Rods, Lead pipes, Tubes and Lead Sleeves, Cable Jointing
Kits and Telecom Accessories.**

अमरगोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक, १९८६

जब आपके अन्तःकरण में कुमति उत्पन्न हो, उस समय आप परमात्मा को स्मरण करो और परमात्मा को आगे कर दो। फिर देखो किस प्रकार आपकी रक्षा होती है और आपको कैसा आनन्द आता है।

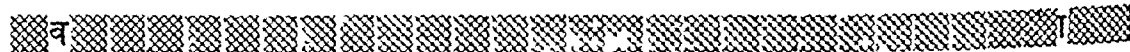
With Best Compliments From:

High Quality Shirtings

Urmilon

FABRIC

TRUE-TONE SHIRTINGS

URMILONE SILK MILLS

BOMBAY-3 TEL : 252173

Address:

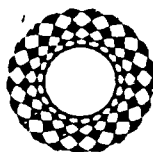
**453 E, Chikal House 2nd Floor
BOMBAY 400 002**

एक आदमी संसार संबंधी भोग विलासों को सामग्री प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में कुछ भी न होने पर भी, घास के बिछोने पर सोता हुआ भी हसता है । इसका एक मात्र कारण यही है कि पहला आदमी मर्म को नहीं जानता । मर्म को जानने वाला प्रत्येक परिस्थिति में सतुष्ट और सुखी रहेगा । संसार का ताप उसकी अन्तरात्मा तक नहीं पहुँच सकता ।

With Best Compliments From:-

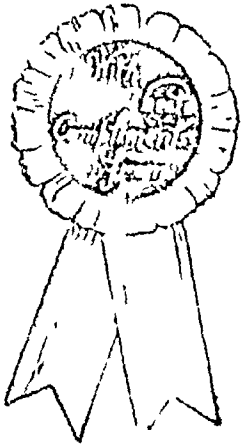
Seth Amoluck Chand Galada Charities

3, Perianaiyakaran Street

MADRAS-600 079

जो समस्त कर्मफलो मे ग्रीर सम्पूर्ण वस्तु-धर्मा मे किसी भी प्रकार की
प्राकाशा नहीं रखता, उसी को निरकाश सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए ।

M's Ajit Raj Surana
DELHI

With Best Compliments on Silver Jubilee-

75119
Telephone- 73046
72629

Telegram-GULAB

Telex-0425 6728 GMS IN

Universal Electronics
&
SURANA UDYOG

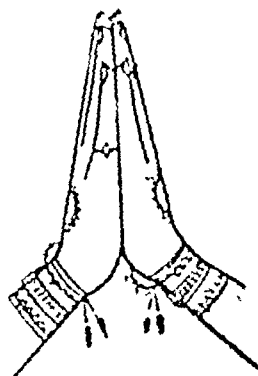
5th Floor, Surya Towers, S. P. Road
Secunderabad-500 003

Manufacturing & Marketing of
TELECOM ACCESSORIES

श्रमणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक; १९८७

तुम किसी भी घटना के लिए दूसरो को उत्तरदायी ठहराओगे तो रागद्वेष होना अनिवार्य है, अतएव उसके लिए अपने आप उत्तरदायी बनो। इस तरीके से तुम निष्पाप बनोगे, तुम्हारा अन्तःकरण समता की सुधा से अप्लावित रहेगा।

—प्राचार्य श्री जवाहर

With Best Compliments on Silver Jubilee—

ASHOK FOUNDRY & METAL WORKS

Spring Makers and Designers

On approved list of D. G. S. & D., Indian Rlys. & Ministry of Defence

Commerce House, 2, Ganesh Chandra Avenue

Calcutta-700015

Gram: 'Herospring'

 272504

Office:—272505

Works.—581678

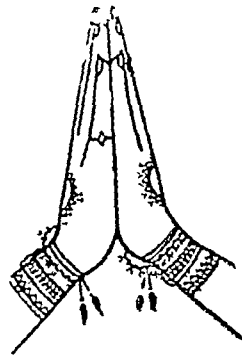
श्रमणोपासक रजत जयन्ती विशेषांक, १९८७

यो तो अचेत अवस्था मे पडे हुए आत्मा मे भी राग-द्वेष प्रतीत नही होते, फिर भी यह नही कहा जा सकता कि अचेत आत्मा राग-द्वेष से रहित हो गया है। जो आत्मा ज्ञान के आलोक मे राग-द्वेष को देखता है-राग-द्वेष के विपाक को जानता है और फिर उसे हेय समझकर उसका नाश करता है, वही राग-द्वेष का विजेता है। दुमुही का क्रुद्ध न होना, क्रोध को जीत लेने का प्रमाण नही है। क्रोध न करना उसके लिए स्वाभाविक है। अगर कोई सर्प ज्ञानी होकर क्रोध न करे तो वहा जायगा कि उसने क्रोध को जीत लिया है, जैसे चडकौशिक ने भगवान् के दर्शन के पश्चात् क्रोध को जीता था। जिसमे जिस वृत्ति का उदय ही नही है, वह उस वृत्ति का विजेता नही कहा जा सकता अन्यथा समस्त बालक काम-विजेता कहलायेगे।

आचार्य श्री जवाहर

P. G. FOILS LTD.

P. O. Pipalia Kalan
Dist. Pali (Rajsthan)

Pin Code No. 306307

श्रमणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक, १९८७